

महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृति मंडळाकडून
अनुदान मिळालेला ग्रंथ

भारतीय स्त्री

(हिंगणे स्त्री-शिक्षणसंस्थेचे माणिकमहोत्सव प्रकाशन)

१९६७

हिंगणे स्त्री-शिक्षण संस्था

पुणे

प्रकाशक

के. रा. पाळकर

चिटणीस, दिगणे स्त्री-शिक्षण संस्था

कोवेंनगर, पुणे ४

~~~~~

© दिगणे स्त्री-शिक्षण संस्था

~~~~~

किंमत दहा रुपये

~~~~~

आवृत्ति पहिली, डिसेंबर १९६७

~~~~~

मुद्रक

वि. पु. भागवन

मौन प्रिंटिंग च्यूरो

गडगववाडी, गिरगाव, मुंबई ४ (बी आर)

~~~~~

विक्रेते

भटकळ बुक्स इंटरनेशनल

३५ सी, ताडदेव रस्ता, मुंबई ३४ (एम्ब्लू वी)

प्रकाशन समिती

अध्यक्ष

डॉ. कु. सरोजिनी बाबर

संपादक

प्रा. श्री. ना. बनहट्टी

प्रा. मो. शा. शाहणे

सभासद

श्री. बापूराव नाईक

श्री. वि. आ. मोडक

प्रा. दा. गो. मायदेव

श्री. श्रीपाद जोशी

प्रा. गं. चा. सरदार

कु. चंद्राबाई कर्नाटकी

श्री. गंगूताई पटवर्धन

श्री. के. रा. पालकर

निर्भंत्रक

श्री. भा. धों. कर्वे

भारतरत्न महर्षी डॉ. धोंडो केशव कर्वे यांनी स्थापन केलेल्या 'अनाथ बालिकाश्रम' या संस्थेला १९४६ साली 'हिंगणे स्त्री-शिक्षण संस्था' हे नाव देण्यात आले. १४ जून १९६६ रोजी संस्थेला ७० वर्षे पूर्ण झाली. तसेच १९६७ मध्ये या संस्थेच्या महिलाश्रम हायस्कूलला ६० वर्षे व अभ्यापिका शाळेला ५० वर्षे पूर्ण झाली. त्यामुळे या वर्षी तिहेरी उत्सव एकत्र साजरा करण्याचे ठरले. या प्रसंगी प्रकाशित करावयाच्या ग्रंथासाठी एक प्रकाशन समिती नेमण्यात आली त्यातील सदस्यांची काही मागील घट्टावर दिली आहे. प्रकाशन समितीच्या अनेक सभा झाल्या व ग्रंथाच्या प्राथमिक आराखडीपासून त्याची छपाई पूर्ण होईल अनेक तपशिलाच्या गोष्टी सर्वांच्या विचाराने व सल्ल्याने पुन्हा करण्यात आलेल्या आहेत. समितीने आखलेल्या कार्यक्रमात प्रस्तुत ग्रंथाला अग्रस्थान आहे. समितीने केलेल्या सर्व मदती-बद्दल हिंगणे स्त्री-शिक्षण संस्था प्रकाशन समितीची अत्यंत आभारी आहे.

हिंगणे स्त्री-शिक्षण संस्थेचा माणिक महोत्सव साजरा करण्यासाठी जी कार्यकारी समिती नेमण्यात आली तिने निरनिराळ्या कामांकरिता अनेक पोटसमित्या नेमल्या. त्यांमध्ये महोत्सवाच्या निमित्ताने संस्थेचा गेल्या दहा वर्षांचा अहवाल व स्मरणिका तयार करण्यासाठी एक लहानशी प्रकाशन समितीही नेमण्यात आली. या समितीच्या पहिल्याच समेत डॉ. सरोजिनी बायर यांनी माणिक महोत्सवाच्या निमित्ताने स्त्रीजीवनविषयक लेखांचा एक संग्रह संस्थेने प्रसिद्ध करावा अशी कल्पना पुढे मांडली. ती सर्वांना पसंत पडून प्रकाशन समितीवर आणखी काही मंडळी स्वीकृत करून घेण्यात आली.

या समितीने ग्रंथाची रूपरेषा मुकर करून भारतीय स्त्रीच्या वेदकालापासून आतापर्यंतच्या वाटचालीचा परामर्श घेणारा ग्रंथ प्रसिद्ध करावा असे ठरविले. त्यासाठी निरनिराळे कालखंड पाहण्यात येऊन त्या त्या विशिष्ट कालखंडाचा अभ्यास असणाऱ्या तज्ज्ञांकडून लेख लिहून घ्यावेत असाही निर्णय घेण्यात आला. निरनिराळ्या लेखकांनी लिहिलेल्या लेखांचा संग्रह असे ह्या ग्रंथाचे स्वरूप निश्चित झाल्यावर लेखांची व लेखकांची योजना समितीने निर्धारित केली. परंतु लेखक देशभर पसरलेले व आपापल्या उद्योगात निमग्न; वेढ्या ते लेख लिहिण्याचे मान्य करतील की नाही व केल्यास लेख वेळेवर मिळतील की नाही याबद्दल किंचित दाका होती. पण सर्वांनी समितीच्या विनंतीला तात्काळ होकार दिला व लेख तत्परतेने पाठविले हे नमूद करणे आवश्यक आहे. समिती या सर्व विद्वानांची फार ऋणी आहे.

आलेल्या लेखांची यथायोग्य जुळणी करून त्यांना ग्रंथाचे स्वरूप देण्याचे काम प्रा. श्री. ना. वनहट्टी व प्रा. मो. शा. शहाणे या संपादकद्वयाकडे समितीने सोपविले. हे काम फार जबाबदारीचे व जरासे नाजूक होते. पण सर्व लेखकांच्या सौजन्यपूर्ण सहकार्याने संपादक त्या कामात यशस्वी होऊ शकले.

भारतीय स्त्रीच्या धार्मिक, सामाजिक, राजकीय वा सांस्कृतिक जीवनाच्या प्रगतीचा विस्तीर्ण कालखंडातील परामर्श निरनिराळ्या लेखकांनी विविध दृष्टिकोणातून घेतलेला या ग्रंथात आढळेल. अर्थात घाही याबतीत लेखकांची मते परस्परांशी तितकीशी जुळती नसणे अपरिहार्य आहे. तसेच एका विशिष्ट दृष्टिकोणानेच लेख लिहावेत असा संपादकांचाही आग्रह नव्हता.

ग्रंथातील लेखात व्यक्त केलेले सर्वच विचार हिंगणे स्त्रीशिक्षण संस्था, प्रकाशन समिती वा संपादकद्वय यांना मान्य आहेत असे नाही. त्यांबद्दल मतभेद असणे साहजिक आहे. पण त्यामुळे ग्रंथाच्या गुणवत्तेस उणेपणा येतो असे मुळीच नाही. किंबहुना मतभेद आहेत हे आपले वैचारिक जीवन कुंठित नसून प्रवाही आहे याचेच लक्षण होय.

त्रियांचे प्रथ मुख्यतः विवाहसंस्थेची निगडित, वेव्हा भार्याच्या अनाद्यन्त इतिहास-पुराणात विवाहसंस्थेचे जे विविध स्वरूप दर्शय पडते, समूह विवाहापासून बटफ पातितत्यापर्यंत त्यात जे वेव्हावेव्ही फरक पडत गेले, सुधारणा होत गेल्या त्याची मायंत चर्चा व विवरण या ग्रंथात वाचावयास मिळेल. त्याचप्रमाणे त्रियांचे आपल्या समाजातील रयान व फर्तप्रगारी, त्यांच्या समस्या व भविष्यातील जीवनविकासाची संभाव्य दिशा यांबरील विचार उद्बोधक ठरतील. मराठी भाषेन या विषयावर सर्वांगीण विचार करणारा हा पहिलाच ग्रंथ असावा.

अशा प्रकारच्या ग्रंथात संपादनाचे काम बव्हंशी संकलनकारांचेच राहते. श्री. म. रा. मित्रगोत्री यांनी अतोनात परिश्रम घेऊन अल्प कालावधीत सर्व लेखांच्या टंकलिखित प्रती तयार करून दिल्या, त्यामुळे या संकलनास फार मदत झाली. प्रकाशन समितीचे निमंत्रक श्री. भा. धों. कर्वे यांचे निरलस साहाय्य झाले नसते तर ग्रंथसंपादनाचे व प्रकाशनाचे काम कितपत निभावले गेले असते याची शंकाच आहे. ग्रंथाबद्दल व लेखाबद्दलच्या पत्रव्यवहाराचे सर्व काम त्यांनी सांभाळले, पुणे तपासण्याचा बोजाही अंगावर घेतला व संपादकांचा भार हलका केला. त्यामुळे या ग्रंथाच्या दशाचे निम्म्याहून अधिक श्रेय त्यांना व त्यांचे सहकारी श्री. के. रा. पालकर यांना आहे हे येथे नमूद करणे अवश्य वाटते.

या ग्रंथाची आकर्षक रचना व सुंदर छपाई यांमध्ये श्री. बापूराव नाईक यांचा सहाय्य व मौज प्रिंटिंग व्यूरोचे कौशल्य यांचा मोठा भाग आहे. या उभयदलांच्या सहकार्यानिच ग्रंथ इतका सुबक व बक्षशीर तयार होत आहे.

या ग्रंथास प्रस्तावना लिहिण्याची विनंती महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृति मंडळाचे अध्यक्ष व मराठी विश्वकोशाचे संपादक तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांना करताच त्यांनी आपल्या विविध कार्यातून वेळ काढून ती लिहिली याबद्दल त्यांचे आभार मानावेन तेवढे थोडेच.

साडेतीनशे पानांचा हा ग्रंथ वाचकांच्या हाती देणे प्रस्थानूलाखेरीज कसे शक्य होणार याचीही चिंता होतीच. परंतु तिचे अंशतः निरसन साहित्य आणि संस्कृति मंडळाच्या पाच हजार रुपयांच्या अनुदानाने झाले याबद्दल प्रकाशन समिती कृतज्ञ आहे.

शेवटी जोडलेल्या ग्रंथनूचीची जुळणी करण्याचे कामी मुंबई मराठी ग्रंथसंप्रहालयाच्या कु. कांता मेणकरकर व पुणे विद्यापीठाच्या जयकर ग्रंथालयाचे ग्रंथपाल श्री. हिंगवे यांची फार मदत झाली. त्याचप्रमाणे मुंबईचे सुप्रसिद्ध चित्रकार श्री. दीनानाथ दलाळ यांनी ग्रंथाकरिता आकर्षक बेटन तयार करून दिले. या सर्वांची प्रकाशन समिती अत्यंत ऋणी आहे.

अनुक्रमणिका

निवेदन

रास

प्रस्तावना

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी

भररा

विभाग पहिला - स्त्रीजीवन : वेदकालापासून आजपर्यंत

१. महाभारतपूर्व वेदकालातील स्त्रीजीवन	हरि रामचंद्र दिवेकर	३
२. सूत्र व स्मृति कालातील स्त्रीजीवन	विठ्ठल महादेव बेडेकर	१९
३. पुराण कालातील स्त्रीजीवन	बालकृष्ण मोरेश्वर कानिटकर	४२
४. अभिजात संस्कृत वाङ्मयातील स्त्री	वसन्त गजानन राहूरकर	५१
५. ऐतिहासिक कालातील स्त्री	राजाराम विनायक ओतुरकर	६४
६. लोकसाहित्यातील स्त्री	सरोजिनी बाबर	८६
७. आधुनिक मराठी साहित्यातील स्त्री	दुर्गादास काशीनाथ संत	९३

विभाग दुसरा - स्त्री आणि समाज : कर्तव्यगारी व जयायदारी

८. स्त्रीजीवनातील संक्रमण	चंद्रकला ह्याटे	११३
९. ग्रामीण स्त्रीजीवनातील परिवर्तन	विनायक महादेव दाडेकर	
	मल्हारराव भाऊराव जगताप	१२३
१०. स्त्रीस्वान्त्याची घाट्याल	शृण्णाबाई मोटे	१३४
११. स्त्रिया आणि राजकारण	अनसूया लिमये	१५०
१२. मराठी साहित्यातील स्त्रियांची कामगिरी	कमलाबाई टिळक	१५९
१३. ललितकला आणि स्त्री [१] संगीत	केशव वामन भोळे	१७६
	[२] चित्रकला	शुंडिराज भास्कर अर्कर
	[३] नृत्यकला	प्रभा मराठे
१४. गेल्या दीडशे वर्षांतील स्त्रीशिक्षणाचे प्रयोग	गंगूताई पटवर्धन	१९५
१५. शिक्षणात स्त्रीचे स्थान	चंद्राताई कर्नाटकी	२१६

विभाग तिसरा-स्त्रीजीवनाच्या समस्या

१६. भारतीय कायद्याने खोला दिलेले संरक्षण	विरूपाक्ष भवाजी नाईक	२३५
१७. समाजधारणेन स्त्रीचे स्थान	मालतीबाई धेंडेकर	२४०
१८. स्त्रीजीवनातील समस्या	गीता साने	२६१
१९. स्त्रीजीवनाची चित्रे	श्रीपाद शंकर नवरे	२७७
२०. धांतरभारतीय स्त्रीजीवन	श्रीपाद रघुनाथ जोशी	२८९

विभाग चौथा-पुढची वाटचाल

२१. स्त्रीजीवनाचे भवितव्य		
[१] स्त्रीजीवनाचे भवितव्य	लक्ष्मी मेनन	२९९
[२] स्त्रियांच्या संघटना	धनवंती रामराव	३००
[३] लघुउद्योग	कुसुम वानखेडे	३०२
[४] गर्लगाइड चळवळ व समृद्ध स्त्रीजीवन	अनमूया करकरे	३०३
[५] स्त्रीकामगार आणि इतर महिला	मीनाक्षी साने	३०६
[६] कर्तव्य हेच जीवन	ईंदिराबाई देवधर	३०८
[७] स्त्रियांची विधायक शक्ती	शकुंतला परांजपे	३१०
२२. भारतीय स्त्रीजीवन : गौरवशाली कहाणी	कमलादेवी चट्टोपाध्याय	३१२
ग्रंथसूची		३१९

ज्ञान व मानवी स्वातंत्र्य यांचा कार्यकारणभाव संबंध आहे. शेतीचे ज्ञान झाल्याने मनुष्य भुकेच्या व शीतोष्णांच्या बाधेतून मुक्त झाला. शरीर व घाह्य जग यांच्या क्रिया-प्रतिक्रियांचे ज्ञान जसे वाढत आहे तसा माणूस रोगांच्या बंधनातून मुक्त होत आहे. निसर्ग, मानवाचे जीवन व समाजसंघटना यांचा अर्थ जितका अधिक कळत जाईल तितके मानवी स्वातंत्र्य अधिकाधिक विस्तारत जाईल. म्हणून स्त्री अशिक्षित व पुरुष शिक्षित अशा परिस्थितीत स्त्रीचे बंधन सुटणे अशक्य आहे याची जाणीव जेव्हा समाज-सुधारकांना झाली तेव्हा स्त्रीस्वातंत्र्याची क्षितिजे त्यांना दिसू लागली. अशाच एका भारतीय समाजसुधारकाला म्हणजे भारतरत्न कै. अण्णासाहेब वर्जे यांना स्त्री-स्वातंत्र्य व स्त्रीशिक्षण यांच्या प्रत्यक्ष कार्यकारणभावाचा साक्षात्कार झाला, ते अप्रतिम स्वार्थत्यागास तयार झाले व त्यांनी भारतीय स्त्रीशिक्षणाचा भक्कम पाया रचला.

१. भारतातील समाजसुधारणेच्या चळवळीचा शुभारंभ स्त्रीशुद्ध द्वायविमोचनान्या प्रेरणेने झाला. ही प्रेरणा एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी बुद्धिवादावर आधारलेल्या इंग्रजी शिक्षणाने वैचारिक स्वातंत्र्य प्राप्त झालेल्या भारतीय मुशिक्षितांना लाभली. त्यांचा विचार बंधमुक्त झाला, त्यामुळे बंधमुक्तीचे आंदोलन निर्माण झाले. सक्स नवविचारांचे आकंठ सेवन केलेली नवीन पिढी जन्माला आली. त्यांना नवीन मूल्यांचा प्रत्यय आला, प्रत्ययामुळे स्फूर्ती प्राप्त झाली. हिंदुधर्मसंस्थेची समीक्षा पहिल्या शिक्षितांनी सुरू केली. हिंदूंच्या सामाजिक जीवनाचा प्राण हिंदुधर्म होय. या धर्माच्या गाभ्यात बुद्धिवादाने प्रकाश टाकला. धर्मदृष्टी बदलल्याशिवाय दुष्ट रूढी नष्ट होणार नाही हे त्यांच्या लक्षात आले. अशा मुशिक्षितांमध्ये राजा राममोहन रॉय व ज्योतिराव फुले हे प्रज्ञावंत पुढे आले. राजा राममोहन रॉय यांनी सर्व धर्मग्रंथांचे अबाधित प्रामाण्य नाकारणारा मानवव्यापी नवा धर्मविचार पुढे मांडला. त्याचेच निराळ्या पद्धतीने अनुसरण ज्योतिराव फुले यांनी केले. राममोहन रॉय यांनी सतीची अमानुष रूढी कायद्याने बंद पाठण्याची चळवळ सुरू केली आणि त्यांना त्यात यशही आले. स्त्रीजीवनाचे मूल्य पुरुष-जीवनाच्या मूल्याइतकेच अंतिम मूल्य आहे, हे त्यांनी सिद्ध केले.

स्त्री ही या जगात स्वतः करिता अस्तित्वात नाही, ती पुरुषाकरिता अस्तित्वात आहे, तिचे व्यक्तित्व पुरुषात समर्पित आहे, या तत्त्वाचाच पडसाद हिंदूंच्या सर्व प्रकारच्या स्त्रीजीवनावर त्या काळी पडलेला होता. स्त्रीला बालपणीच अज्ञान अवस्थेत विवाह-बंधनाने पद ध्यावे लागे. या सामाजिक बंधनाचा पाया आर्थिक होता. कुर्मीन स्त्रीला स्वतंत्र आर्थिकजीवनाची मनाई होती. तिला स्वतंत्र वारसाहक्क कायद्याने व धर्माने मना केला होता. स्वतंत्र व्यवसाय करून जगणाऱ्या स्त्रीला सामाजिक क्षेत्रात घालण्याची दर्जा होता.

गृहसंस्केत पिना, पत्नी, श्वशुर, मासु इत्यादी वर्गीलघान्या मंत्रालीन्या बंधनात राहण्याची धर्माने व न्दीने तिला मणी फेरी होती. पांढरपेशा दगांत दिवा दुर्लभ समजण्या जाग्याच्या सर्व टय व मध्यम यगांत विधवाविवाहाय बंधी होती. पालविचवार्ना मणीने सती जाणे किवा संन्यासधर्माने घरात विरग्नाने आयुष्य पालविणे दाखिवाय अन्य मगं नव्हता. एकंदरीत तिचे व्यक्तिम्वच गुग्दून गेले होते.

गुधारकांनी स्त्रीशिक्षण, प्रौढविवाह, विधवाविवाह, अनाथ-पालक संगोपन इत्यादी विधायक कार्येकरुमावर आधारलेले आंदोलन सुरू केले. १८२९ साली सतीची चाल कायद्याने बंद झाली. १८५६ साली पुनर्विवाहाचा कायदा पास झाला. १८६५ साली हिंदुस्थानातील बोगन्याही जातीच्या या धर्माच्या स्त्री-पुरुष व्यक्तीला दुसऱ्या जातीतील वा धर्मातील व्यक्तीशी विवाह करण्याची संमती देणारा क्रांतिकारक कायदा झाला. या कायद्याने जातिभेदाचे व धर्मभेदाचे सामाजिक मूळच तोडून टाकले. भारत स्वतंत्र झाल्यावर हिंदूंच्या कायद्यात अतिक्रम क्रांतिकारक बदल झाले. त्रिदांना पुढ्यांबरोबरच समान वारसाहक्क आना कायद्याने प्राप्त झाला आहे. आणि संपर्णावरील समान स्वामित्व पुढ्यांनकेच कायद्याने प्राप्त झाले आहे.

ब्रिटिश सत्ता स्थापन झाल्यानंतर हजारो वर्षे दडमूल झालेली भारतीयोंची विशेषतः हिंदूंची समाजसंस्था वेगाने मुळापासून बदलू लागली आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर हा वेग वाढला आहे. आर्थिक व्यवस्था मुळापासून हादरली असून तिच्या ठिकाणी नवीन अधिक सामर्थ्यशाली व नित्य प्रगतिशील अशी अर्थव्यवस्था निर्माण होत आहे. तिचे सामाजिक संबंधावर खोल परिणाम होत आहेत. श्रीपुरुष समानतेचा सिद्धान्त सामाजिक जीवनात प्रभावीपणे कार्यान्वित होण्यास वेळ लागत आहे हे जरी खरे असले तरी हे परिवर्तन समानतेच्या केंद्रानुसाराने घडत आहे याबद्दल शंका वाळगण्याचे कारण नाही. आर्थिक समृद्धी, न्याय्य आर्थिक विभाजन, शिक्षणाचा प्रसार आणि त्रियांचे आर्थिक स्वावलंबन हे जितक्या प्रमाणात उच्च स्तरावर जात राहिल तितक्या उच्च स्तरावरील श्री-पुरुष समानतेची संसृति निर्माण होत राहिल.

विज्ञान व तंत्र यांच्यावर आधारलेली नवीन औद्योगिक क्रांती कुटुंबसंस्थेची नवी रचना घडवीत आहे. यामध्ये कौटुंबिक जीवनातील नव्या पवित्र मूल्यांची घडण वरी होईल यासंबंधी विचारवंतांनी, समाजसेवकांनी आणि सत्ताधान्यांनी सावधपणे विचार करून कुटुंबसंस्थेस नवा आकार देण्याची आवश्यकता आहे. व्यक्तिनिष्ठ कुटुंबसंस्था जन्माला आल्यानंतर पतिपत्नी, मातापिता, पुत्रकन्या यांची व्यक्तिनिष्ठ पवित्र नाती निर्माण झाली. या पवित्र नात्यांच्यामध्ये पतिपत्नी यांचा संबंध सत्याचा असावा आणि मातापिता व त्याची संतती याचा संबंध गुरुशिष्यांचा असावा हा आदर्श हजारो वर्षे मानवी कुटुंबसंस्थेने आपल्यापुढे टिकवलेला आहे. पितृप्रधान व मातृप्रधान अशा दोन प्रकारच्या कुटुंबसंस्था इतिहासपूर्वकालात अस्तित्वात आल्या. त्यांपैकी पितृप्रधान संस्था इतिहासात विजयी झाली. या पितृप्रधान संस्थेत स्त्री व संतती यांचे कमीजास्त प्रमाणात

दास्य वा पारतंत्र्य पवित्र म्हणून मानले गेले होते. परंतु त्या इतिहासात वैदिक काळी सातपदी नामक विवाह संस्कार करणाऱ्या एका विशिष्ट भारतीय सामाजिक गटात पत्नी ही शोखेच्या सातव्या पावलाने मित्र घनावी अशी पत्नी अपेक्षा करतो. (सहा सतपदी भव ।). परंतु हा सव्याचा आदर्श आतापर्यंत मानवी व भारतीय कुटुंबसंस्थेत केवळ दूरचा काल्पनिक आदर्श म्हणूनच राहिला आहे. घटस्फोटाची चाल असो वा नसो, दोन्ही ठिकाणी खो ही पायाची दासी तरी असते किंवा निदान पतीच्या हुकमतीसाली रावणारी अवघा तरी असते. परंतु त्यातल्या त्यात पुत्र व कन्या यांच्यासंबंधी असलेला दृष्टिकोण पुढीलच गुंथारलेला आहे.

परंतु आता या औद्योगिक क्रांतीच्या वातावरणात व नव्या सार्वजनिक शिक्षण-संस्थांच्या कक्षेत जन्मलेली व वावणारी मुले मातापितरांच्या नैतिक प्रभावातून निरतून जाऊ लागली आहेत. मातापितरांचे व संततीचे जिव्हाळ्याचे व एकात्मतेचे संबंध शिथिल होत आहेत. त्यामुळे उमाड व चराल जीवनाची कक्षा रुंदावत आहे. त्यामुळे पढित्या शिक्षणाच्या वयात ज्या प्रकारचे सफ़्त नैतिक व्यक्तिमत्त्व निर्माण व्हावयास पाहिजे ते तसे निर्माण होणे कठीण होत चालले आहे. अनेक प्राचीन व आधुनिक सामाजिक श्वेयवाद्यांनी, फेटोपारत आज्ञपर्यंतच्या गौळमोठ्या समाजवाद्यांनी कल्पनेने निर्माण केलेल्या अद्भुतरम्य आदर्श समाजात व्यक्तिनिष्ठ कुटुंबसंस्था राहू शकत नाही वा तिची गरज नाही, असे जे भविष्य वर्तविले आहे, त्याची भुरळ फार भयानक आहे. या समाजवाद्यांना विकसित मानव्याचे अधिष्ठान हे स्वतंत्र नैतिक व्यक्तिमत्त्व होय, याचा विचार पडला आहे. ही विस्मृती समाजवादी क्रांतीच्या परिसरात माणसाना मंत्राचे जडभाग घनवील आणि माणसाच्या सुंदर पौडश जीवनकालाना (प्रश्रोपनिपत्), निस्तेज व निर्जीव करील. हा थोका टाळणारी शिक्षणपद्धती कशी निर्माण करता येईल, हा नव्या विज्ञानयुगाचा बक्षप्रश्न आहे.

२. या प्रस्तुत लेखसंग्रहात भारतीयोंच्या प्राचीन विवाहसंस्थेचा, कुटुंबसंस्थेचा व श्रीपुशसंबंधाचा विस्तृत परामर्श प्रथम अनेक लेखकांनी घेतला आहे. भारतीयोंच्या विवाहसंस्थेत व कुटुंबसंस्थेत इतिहासपूर्व कालापासून अनेक परिवर्तने झालेली प्राचीन भारतीय साहित्यावरून दिसून येतात. विविध प्रकारच्या विवाहसंस्थांचीही नोंद धर्मसूत्रे, महाभारत, मन्वादी स्मृतिग्रंथ आणि अन्य साहित्य यात केलेली आढळते. या विविध विवाहसंस्थांचा विविध सामाजिक संस्थांची कार्यकारण संबंध असावा असेही अनुमान करता येते. कै. इतिहासग्रंथोद्धक वि. पा. राजवाडे यांनी चित्रमयजगत या मासिकात लेखमाला लिहून या विविध प्रकारच्या विवाहसंस्थेचा इतिहास सांगितला आहे. त्याचप्रमाणे विजेयतः कै. डॉ. अ. रा. अब्दुलकर यांनी 'हिंदु संस्कृतीत त्रियाचे स्थान' या संप्रसिद्ध ग्रंथात या विषयाचा अथवावन उद्घापोह केला आहे. कै. राजवाडे यांनी विवाहविषयक वैदिक मंत्रांचा अर्थ एका विचित्र सामाजिक उपरगति ध्युत्पादून दाखरिला आहे. ही फार थोड्यांना पटण्या तरी विचार्ये आहेय. या प्रस्तुत लेखसंग्रहात प्राचीन विवाहसंस्थेचे विवरण केलेले आहे, त्यासंबंधी थोडे थोड्या परामर्श घेता —

महाभारतात विवाहसंस्थेचा इतिहास इतर कोणत्याही प्राचीन भारतीय साहित्यापेक्षा अधिक प्रमाणात सापडतो. मानवी विवाहसंस्थेचा इतिहास संकलित करण्याचा फार मोठा प्रयत्न पश्चिमी विद्वानांनी केला आहे; अतिप्राचीन काळी समूहविवाह होना बी नाही याबद्दल त्यांच्यात मतभेद आहे. त्यांच्या विचारांच्या संदर्भात महाभारतातील इतिहासाचा विचार करता एक मुद्दा मुख्यतः बादप्रस्त ठरतो, तो म्हणजे समूहविवाहाचा. महाभारतात पुन्तीला पंडूने सांगितलेल्या श्वेतकेतूच्या कथेवरून (महाभारत पर्व १ अध्याय १२२, मुंबई प्रत) विवाहसंस्थेच्या तीन अवस्था दर्शित केलेल्या दिसतात. पंडू म्हणतो — महात्म्या धर्मवेत्त्यांनी सांगितलेल्या प्राचीन इतिहासात असे म्हटले आहे की, पूर्वी त्रिया मोकळ्या होत्या; त्या स्वतंत्र यथेच्छ विदार करीत. पतीची पर्वा न करता अन्यत्र संभोग घेतला तरी अधर्म होत नसे. हा धर्म अजून उत्तर पुरू देशात प्रचलित आहे. त्या सनातन धर्माला उद्दालक ऋषींचा पुत्र जो श्वेतकेतू त्याने बंदी घातली. असे एकदा झाले की, श्वेतकेतूचे घडील उद्दालक ऋषी यांनी आपल्याकडे अतिथी आलेल्या मित्राचरोवर लैंगिक संभोगार्थ जाणाऱ्या आपल्या पत्नीला अडवण्या केला नाही, त्याचरोबर श्वेतकेतू धुव्ध झाला. तेव्हा उद्दालक ऋषी म्हणाले की, सर्व वर्णातील त्रियाना आपभापर्या वर्गात हे संभोगस्वातंत्र्य आहे, हा सनातन धर्म आहे. त्या ऋषिपुत्र श्वेतकेतूम हे सहन झाले नाही. त्याने जबरदस्तीने नवीन नियम असा घाडून दिला की, आजपासून कोणत्याही स्त्रिया झालेल्या स्त्रीने पतीचे असे अतिक्रमण केल्यास तिला पातक होईल. असा पातिनत्याचा नियम श्वेतकेतूने घातला. म्हणून पतीने नियुक्त केले तरच किंवा त्याची अनुमती असेल तरच स्त्री अन्य पुरुषापासून पुत्रसंतती निर्माण करू शकते किंवा लैंगिक संबंध त्याच्याशी ठेवू शकते. सौदास राजाने नियुक्त केलेल्या मदयंती नाभक पत्नीच्या ठिकाणी बसिठ्यापासून अदमक राजा जन्मला. ऋतुकाली स्त्रीने पतिनता म्हणून राहावे. ऋतुकाल नसताना तिला संपूर्ण स्वातंत्र्य आहे.

महाभारतातील या संदर्भावरून प्राचीन विवाहसंस्थेच्या तीन अवस्था सूचित होतात. (१) विवाहित स्त्रीस स्ववर्णामध्ये म्हणजे स्वतःच्या सामाजिक वर्गामध्ये संभोगस्वातंत्र्य, (एक प्रकारे समूहविवाहाचा हा अवशेष.) (कुले कन्या प्रवीर्यते ।), (२) विवाहित स्त्रीस पतीने वा पती नसल्यास कुलप्रमुखाने नियुक्त केल्यास अन्य पुरुषापासून पुत्रोत्पत्तीचा वा अन्यत्र संभोगाचा अधिकार व (३) पती अक्षम असेल किंवा मृत झाला असेल तर केवळ विरापासून संतती निर्माण करण्याचा अधिकार. दुसऱ्या अवस्थेत उच्चवर्णीय किंवा समानवर्णीय अन्य पुरुषापासून संतती निर्माण करण्याचा अधिकार स्त्रीला होता. तिसऱ्या अवस्थेत पती नसताना केवळ पतीच्या धंधूपामूनच आपन्काली संतती निर्माण करण्याचा अधिकार राहिला. ही तिसरी अवस्था महाभारताना अन्यत्र व स्मृतीमध्ये स्पष्ट सांगितली आहे. हाही अधिकार पुढे विवादप्रस्त झाला आणि बालांतराने अमान्य ठरला. तिसरी अवस्था अनेक पुत्रप्रकार सांगताना मान्य करून पुनः दुसरीकडे मरून अमान्य केली आहे.

धर्म सूत्रादी धर्मशास्त्र ग्रंथामध्ये विवाहाचे काहीनी (बसिठ व आपस्तंब) सहा प्रकार

व पुष्कळांनी आठ प्रकार सांगितले आहेत. ब्राह्मण, प्राजापत्य, दैव, आर्षे, गांधर्व, राक्षस, आसुर व पैशाच असे आठ प्रकार एकंदरीत धर्मशास्त्रात वर्णिले आहेत. या विवाहप्रकारांच्या परिगणनेमध्ये स्वयंवर हा प्रकार एक निराळा प्रकार म्हणून सांगितलेला नाही. तो न सांगण्याचे कारण, या आठ प्रकारांपैकी कोणते प्रकार कोणत्या वर्णास प्रशस्त वा अप्रशस्त होत, हे वर्णभेदाने स्मृतिकारांना सांगायलाचें असल्यामुळे सर्व वर्गांकरिता दैव मानलेला स्वयंवर विवाहप्रकारांमध्ये सांगितला नाही. हा खोने स्वच्छेने निवडलेल्या वराशी होणारा विवाह होय. ऋतुमती म्हणजे घ्यात आलेली कन्या ब्राह्म विवाहपद्धतीने विवाहित होण्याची गरज नाही असा गौतम, बौधायन, वसिष्ठ इत्यादी धर्मशास्त्रकारांचा अभिप्राय दिसतो. तीनदा ऋतुमती झाल्यानंतर स्त्री स्वयंवर करण्यास मोबळी असावे असे त्यांचे मत दिसते. मनुने ऋतुमतीनंतर तीन वर्षेपर्यंत वडिलांची वाट पाहून कन्येने स्वयंवर कराना असे म्हटले आहे. शात्रवल्क्याच्या मते दाता नसेल तर कन्येने स्वयंवर करावा. महाभारतात व अन्यत्र स्वयंवराची अनेक लढाहरणे सांगितली असून स्वयंवर प्रकार हा क्षत्रियास अधिक प्रशस्त होय असे म्हटले आहे.

आठ विवाहप्रकारांमध्ये विवाहाचा प्रत्यक्ष धार्मिक संस्कार किंवा मंत्रपूर्वक विधीने होणारा संस्कार घ्यात आहे असे पहिले चार प्रकार होत. ब्राह्म म्हणजे विधिपूर्वक कन्यादान (अर्थात् चालविवाह). दैव म्हणजे यज्ञांमध्ये यज्ञमानाने इतर द्रव्यशक्षिणेबरोबर ऋत्विजारा करावयाचे कन्यादान. प्राजापत्य म्हणजे बधूवरांमध्ये दोघांनी एकनिष्ठ राहून धर्माचरण करावयाचे अशा प्रतिज्ञेने मंत्रपूर्वक विवाहबद्ध होणे; यात एकपत्नीव्रत विवक्षित आहे. आर्षे म्हणजे कन्येच्या पित्यास गोमिशुनाचे दान करून विवाहबद्ध होणे. हे चारी विवाहप्रकार मंत्रप्रधान भारतीय संस्कृतीचे दर्शक आहेत. हे पहिले चार ब्राह्मणवर्णास विहित आहेत, परंतु स्यातल्या त्यात पहिला उत्तम, दुसरा दुप्यम, अशा क्रमाने ब्राह्मणवर्णास ते प्रशस्त मानले आहेत. (मंत्रप्रधान संस्कृतीचे असतील तर) क्षत्रियवैद्यांनाही काही स्मृतिकारानी पहिले चार विहित मानले आहेत. ऐतिहासिक पद्धतीने विचार केल्यास क्षत्रिय व वैश्य यांच्यामध्ये वैदिक संस्कृतीचे असलेले व वैदिक संस्कृतीचे नसलेले असे दोन प्रकार इतिहासपूर्व काळापासून चालत आलेले आहेत. वैदिक संस्कृती न स्वीकारलेल्या अथवा वैदिक संस्कृतीची विशेष छाप नसलेल्या क्षत्रियांना हे पहिले चार प्रकार विहित नाहीत; असे स्मृतींच्याच मतभेदाच्या विश्लेषणावरून दिसते. मंत्रप्रधान संस्कृतीच्या सामाजिक वर्गांतही प्राथमिक अवस्थेत एक प्रकारचे शैथिल्य असते त्यामुळे नियमधर्म घटाधाने पाळले जात नसतात.

गांधर्व, राक्षस, आसुर व पैशाच असे, वैदिक किंवा मंत्रप्रधान संस्कृतीची छाप नसलेल्या आर्य व आर्येतर सामाजिक वर्गांमधील रूढ असलेले चार विवाहप्रकार होत. परंतु हेही वर्ग मंत्रप्रधान संस्कृतीकडे झुकलेले असल्यास पहिल्या चार प्रकारांचाही स्वीकार करतात; जेव्हा दोन्ही संस्कृतींचे साहचर्य घडू लागले तेव्हा गांधर्व म्हणजे प्रेमविवाह मान्य झाला. प्रेमवशा होऊन स्त्रीपुष्य सुगमाने एकांतात विवाहबद्ध होण्याचा संकल्प केला व

बौद्ध धर्म स्वदेशात छुट होऊन परदेशात पसरला. जैन धर्म संकुचित वनत वनत एका लहानशा संघटित जमातीत स्थिरावून लहानशा संप्रदायाचे रूप घेऊन उदभवद झाला. शैव व भागवत धर्मांनी परंपरागत सामाजिक व्यवस्थेला विशेष धक्का पोचून देता केवळ पारमार्थिक भावनेत रामानंदा राघुन संमिध, उच्च वा नीच रुढींच्या संस्कृतीला संमती दिली. त्यामुळे समान व व्यापक आकार धारण करणारी संस्कृतीच भारतात निर्माण होऊ शकली नाही. या गेल्या दीडशे वर्षांच्या कालखंडात या शिलावत झालेल्या, सामाजिक दृष्ट्या पतितानस्थेत व जडावस्थेत मूढ होऊन पडलेल्या संस्कृतीमध्ये वेगाने परिवर्तन होऊ लागले आहे. तिच्यात सजीवपणाची लक्षणे दिसू लागली आहेत. तिचा कायापालट करणारी सामर्थ्यही प्रकट होऊ लागली आहेत.

३. प्रस्तुत लेखसंप्रदाची योजना व्यापक व सर्वांगीण अशी संपादकांनी तयार केली आहे. नामवंत व मान्यवर लेखकांनी त्यात लेख लिहिले आहेत. भिन्न लेखकांचे लेख असल्यामुळे लेखही भिन्न दर्जाचे झाले आहेत आणि हे अगदी स्वामाविक आहे. काही लेख समर्थ लेखकांनी परिश्रमपूर्वक लिहिलेले दिसतात. आणि ही गोष्ट या लेखसंप्रदास मोठी भूषणास्पद आहे. प्रा. वि. म. दांडेकर व म. भा. जगताप, के. वा. भोळे, माजी न्यायपती नारिक, सौ. मालतीबाई बेडेकर इत्यादिकांचे लेख उल्लेखनीय ठरतात. काही लेखांमधील महत्वाची विधाने वादग्रस्त किंवा अमान्य ठरण्यासारखी असूनही लेखक महानयांचे परिश्रम लक्षात घेता ते सहा ठरतात. उदा. प्रा. रा. वि ओतुरकर यांच्या 'ऐतिहासिक कालातील स्त्री' या लेखातील पहिलाच परिच्छेद 'वेदकाळात स्त्रीपुरुषांची समानता' वादग्रस्त ठरतो. के. डॉ. अळतेकरांच्या 'हिंदुसंस्कृतीतील स्त्रियांचे स्थान' या पुस्तकाच्या आधारे वेदकालात स्त्रीपुरुषांचा दर्जा समान होता, असे विधान केलेले आढळते. परंतु ते मान्य होण्यासारखे नाही. वेदकाळात एकाच पुरुषाने पुष्कळ बायकाशी लग्न करण्याचा प्रघात होता व त्याचे समर्थनही पुष्कळ ठिकाणी वेदामध्ये केलेले आढळते; (ऋग्वेदसंहिता १-६६-८; ७-१८-२; ९-५६-५; ९-८६-१६; १०-४३-१; तैत्तिरीय संहिता १-८-९-१; ४-७-१३-३; ६-८-१-५; मैत्रायणीसंहिता ३-११-५, ४-१३-८; इत्यादी श्लोकां आधार.) हरिश्चंद्राचा शंभर बायका होत्या असे ऐतरेय ब्राह्मणात म्हटले आहे (३३-१); स्त्रियांना मात्र एकच पती असला पाहिजे असे स्पष्ट विधान त्याच संदर्भात वेदामध्ये केलेले दिसते. त्याचप्रमाणे स्त्रीला वारसाहक्क नाही, असेही वेदात स्पष्ट म्हटले आहे (तैत्तिरीयसंहिता ६-५-८-२, ३). पृथ्वीच नव्हे तर ऋग्वेदातील दानस्तुतीमध्ये एकूण शंभर स्त्रियांचे दान घेतो असे बर्णिले आहे. हे स्पष्टले तर श्री. ओतुरकरांनी आपला विषय चांगला मांडला आहे असे म्हटले पाहिजे. या लेखसंप्रदातील पहिला लेख मान्यवर लेखक प्रा. दिनेश्वर यांनी लिहिला. त्यांनी महाभारतपूर्व वेद कालातील स्त्रीजीवनाना इतिहास देताना मनुष्यातून धर्मराजापर्यंत नऊ काळखंड विलिखे आहेत. ते काल्पनिक वाटतात. विशेषतः 'गायत्री हा ऋग्वेदाचा आय मंत्र आहे, तो ज्या ऋषीस स्फुरला तो विश्वामित्र विश्वं राजाच्या चेट्या आहे.'

(पृ. ५) हे विधान अत्यंत निराशर आहे. ऋग्वेदाचा आय मंत्र 'अग्निमीळे पुरोहितं' हा गायत्री छंदातला अमून तो विश्वामित्राचा पुत्र ऋतुछंदस याचा आहे, प्रत्यक्ष विश्वामित्राचा नव्हे. प्रत्यक्ष विश्वामित्राचा सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र 'एतं सवितुर्वरेभ्यम्' हा सहाव्या मंडलान ६२ व्या सूक्तान महावा आहे. आपल्या विधानाच्या पुष्टीकरिता ऋग्वेद खिलसूक्त ३३ यातील एगोगिनावा मंत्र 'यो वेदादिषु गायत्री सर्वव्यापी महेश्वरः। तदुक्तं च यदा हेयम तन्ने मनः शिवसंकल्पमाम्नु।' त्यांनी निर्दिष्ट केला आहे.

'वेदादिषु गायत्री' या निर्देशाने प्रस्तुत लेखकाचा घोशाला शाला आहे. येथे 'वेदादिषु' हे बहुवचन आहे, 'वेदादौ' असे एकवचन नाही. बहुवचनानुळे 'वेद इत्यादिकांमध्ये जो गायत्रीस्वरूपी सर्वव्यापी महेश्वर आहे,' असा पहिल्या अर्धाचा अर्थ होतो. 'वेदाच्या प्रारंभी अमलेला जो गायत्री मंत्र म्हणजे सर्वव्यापी महेश्वर' असा अर्थ होत नाही. गायत्री हा छंद आहे. या छंदातील मंत्रालाही गायत्री म्हणण्याची प्रथा आहे, एवढेच. याच संदर्भात प्रथम प्रा. दिवेकर यांनी असे विधान केले आहे की, पहिले तीन कालखंड संपेपावेतो ऋग्वेद रचनेस प्रारंभच शाला नव्हता. म्हणजे लेखकांचा अभिप्राय असा की, विश्वामित्राचा गायत्री मंत्र हाच ऋग्वेदाचा प्रारंभ होय, पूर्वी ऋग्वेद रचना झालीच नाही. परंतु पहिल्या कालखंडातील जो पहिला पुरा मनु-वैवस्वत त्याची पाच सूक्ते (८१७-३१) ऋग्वेदात समाविष्ट झालेली आहेत. मनुपुत्र नामानेदिष्ट याची दोन सूक्ते (१०।६१,६२) आलेली आहेत. विश्वामित्राच्या पूर्वी झालेले नहुप, ययाति, अंबरीष इत्यादिकांची सूक्ते सापडतात. दिवेकरांच्या मताप्रमाणे तिसऱ्या कालखंडाच्या शेवटी झालेल्या स्वयंभूत्रेय याचीही दोन सूक्ते (४।५०, ५१) समाविष्ट केलेली आहेत. या सर्व आधारांच्या अनुसारे असे म्हणता येते की, वैवस्वत मनुगमून तरी ऋग्वेद रचनेस प्रारंभ शाला असला पाहिजे. विश्वामित्राच्या कालखंडात ऋग्वेद सूक्तांच्या रचनेस बहर आला, एवढेच निश्चितपणे म्हणता येईल.

प्रा. वि. म. वेडेकर यांचा 'सृष्टि कालातील स्त्रीजीवन' हा लेख बद्धबोधक आहे. परंतु आठ विवाहप्रकारांची त्यांनी दिलेली माहिती फार अपुरी आहे. 'मनूने हे विवाहप्रकार वर्णभेदाच्या अनुसारेने लागू केले आहेत,' (पृ. २२). मनूने व इतर स्मृति-कारांनी, असे पाहिजे. 'जे जे स्मृतिकार विवाहप्रकारांची मांडणी करतात ते ते सर्वच सातवा ब्राह्म व आठवा प्राजापत्य या दोन विवाहप्रकारात तसा विशेष फरक करत नाहीत.' (पृ. २२). मुळांमध्ये या दोन विवाहप्रकारात मोठा फरक आहे. ब्राह्म हे कन्यादान होय. व प्राजापत्य हा सधूत्रांच्या आपसातल्या धार्मिक प्रतिष्ठेने होणारा विवाह होय. प्राजापत्य विवाहात दोघेही स्वयंवर करतात, हे लक्षात घेणे जरूर आहे. कालांतराने धर्म-निबंधकारांनी पैशाच वगळल्यास सर्व विवाहप्रकारांना ब्राह्म विवाहाचा विधी जोडवा असे मांगून वैधरूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 'वसिष्ठ व आपस्तंब या धर्मशास्त्रकारांनी प्राजापत्याचा ठल्लेखही केलेला नाही. ते सातच विवाहप्रकार मानतात.' सात नव्हे सहा. हे मतमेद येथे उदाहरणार्थ दाखविले आहेत.

श्री. बा. मो. कानिटकर यांच्या 'पुराण कालातील स्त्री-जीवन' या लेखातील-
 'त्या काळात सतीची चाल रुढ होती. इ. स. पूर्व १५० ते इ. स. २५० पर्यंत उत्तर
 हिंदुस्थानात ही चाल सर्वत्र मान्य होती... पुढेही इ. स. १२०० पर्यंत बहुतेक सर्व
 हिंदुस्थानात ही चाल प्रचलित होती' (पृ. ४७) हे वाक्य. २५० पर्यंत व १२०० पर्यंत
 या पर्यतांची संगती लागत नाही. प्रा. संत यांच्या लेखात भूतदयावादी दृष्टिकोण पहिल्या
 सुधारकांना लादला आहे; सुधारकांच्या दुसऱ्या पिढीचा पहिल्या पिढीपेक्षा निराळा
 दृष्टिकोण व्यक्तिस्वातंत्र्यवाद हा दाखविला आहे; असे दाखविणे शक्यच नाही. उदारमत-
 वादाचे भारतीय अर्थार्थू कै. न्या. मू. रामटे हे पहिल्या पिढीतील मोठे सुधारक होत.
 उदारमतवादाने मूलतत्त्वच व्यक्तिस्वातंत्र्य हे होय. व्यक्तिस्वातंत्र्याचे तरव पश्चिमी
 संस्कृतीमध्ये आधारभूत तत्त्व म्हणून दळमूल झाल्यानंतरच पहिले पश्चिमी विद्याविभूषित
 भारतीय सुधारक जन्मले, हे लक्षात घेतले म्हणजे पहिल्या सुधारकांचा दृष्टिकोण
 भूतदयावादी व दुसऱ्या पिढीतील सुधारकांचा व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी असा भेद दाखविता
 येत नाही.

या माणिकमहोदयवाच्या निमित्ताने प्रसिद्ध होणाऱ्या या लेखसंग्रहाच्या रूपाने
 मराठी साहित्यात एका मूलभूत सामाजिक विषयावरील सर्वोपेक्षेने भर टाकली
 आहे, याचदल हिंगणे श्री-शिष्यणसंस्थेच्या संचालकांचे मी मन-पूर्वक अभिनंदन करतो.

५३
 दिनांक १७-११-६७ }
 निपुःरी घीणिमा }

लक्ष्मणशास्त्री जोशी

निभाग पहिला

स्त्रीजीवन : वेदकालापासून आजपर्यंत

महाभारतपूर्वे शब्दांचे स्पष्टीकरण केल्यानंतर 'वेदकाल' म्हणजे काय ह्याचा विचार घेव्या पाहिजे. आपल्या पुन्या काय तिचा नव्या काय, कुठल्याच संस्कृत वाङ्मयात हा शब्द सापडत नाही. पाश्चात्य संस्कृत पंडित ज्यास इंग्रजीत 'वेदिक पीरिअट' म्हणतात त्याचे हे मराठी रूप आहे. ह्या काळाची अगदी अलीकडील मर्यादा म्हणजे स्थूल मानाने इ. स. पूर्वी ५०० ह्या पंडितांनी ठरविली आहे.^१ इ. स. पूर्वी ५०० च्या पर्यंत अश्लेष्या सारा कालखंड ह्यांच्या मताने वेदकाल समजला पाहिजे. ह्या कालापूर्वी आपणास केवळ महाभारतपूर्व कालाचाच विचार करावयाचा असल्याने कौरवगंडव युद्धाच्या वेळी वर्तमान अश्लेष्या वेदव्याख्यानंतरच्या काळाचा आपणास विचार करता येणार नाही. वेदांच्या संहिता सोडल्या तर बार्काचे सारे वैदिक वाङ्मय वेदव्याख्यानंतरचे आहे. आज आपल्यापुढे जे पुराणवाङ्मय आहे ते तर अगदीच अर्थाचीन काळात रचले गेले आहे. पण पुराणांतल्या घटना व व्यक्ती मात्र प्राचीन काळातल्या आहेत. एखादा ग्रंथ कुणी लिहिला, केव्हा लिहिला गेला अथवा कुठल्या मागेत लिहिलेला गेला, इत्यादी गोष्टींवरून त्या ग्रंथात जे सांगितले आहे त्याचा काल निश्चित करणे न्यायसंगत होत नाही. म्हणून महाभारतपूर्व वेदकालातील जीवन पाहावयाचे असेल तर ते निवळ यज्ञासाठी म्हणून रचल्या गेलेल्या वैदिक वाङ्मयात फारसे सापडणार नाही. असा प्रयत्न करणे म्हणजे कायबल आरी ग्रंथावरून युरोपचा इतिहास लिहिण्यासारखे आहे.^२ पण आपल्या प्राचीन जीवनाविषयी लिहिताना असेच केले गेले आहे. यासाठी आपले खरे प्राचीन जीवन समजून घ्यावयाचे असेल तर नुसत्या वैदिक संहितांवर न विभ्रता त्यातील माहितीस, जुन्या पुराणग्रंथात 'इति ह आस,' असे घडले म्हणून जे सांगितले आहे त्याची जोड दिली पाहिजे.

महाभारत युद्धापूर्वीच्या एवढ्या अफाट कालखंडातील जीवनाचा विचार करताना आपणांस एक अडचण मागेते ती अशी की, एवढ्या मोठ्या कालखंडातल्या आरंभाच्या आणि शेवटच्या घटना जर समिल्लळ झाल्या तर त्यातून प्रकट होणारे जीवनविषयक चित्र डोळ्यापुढे उभे राहत नाही. ह्यासाठी त्या कालखंडाची पुढीलप्रमाणे विभागणी केली आहे. वैदिकमत मनुष्यासून पांडव धर्मराजापर्यंतचा काल विषयाच्या सोयीसाठी असा विभागला आहे :—

१ मनु ते ययाति	परिच्छा ८
२ ययानि ते जहु	परिच्छा १६

१. Vedic Index of Names and Subjects by Macdonell and Keith. Preface : Chronological Limits—The Lower Limit of the Vedic Period is the epoch of the rise and spread of Buddhism or roughly 500 B. C.

२. F. E. Pargiter's Ancient Indian Historical Tradition, Ch. 1, P. 14

महाभारतपूर्व वेदकालातील स्त्रीजीवन

हरि रामचंद्र दिवेकर

साहित्याचार्य मा. हरि रामचंद्र दिवेकर, एम. ए., बी. लिट्. (पॅरिस) (जन्म ५-११-१८८५). सध्या वैदिक संशोधन मंडळ, पुणे येथे संशोधन व संपादनकार्य पूर्वी श्री. ना. दा. ठा. महिला पाठशाळा, पुणे, फ्रिक्वोरिया कॉलेज, ग्वाल्हेर यांमध्ये संस्कृतचे प्राध्यापक; उज्जैन कॉलेजचे प्राचार्य. मॉन्टारलोर ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, पुणे व ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फरन्स यांच्या स्थापनेच्या खटपटीत अंशभाग. सैवानिवृत्तीनंतरही मध्यभारत एज्युकेशन सोसायटीच्या कार्यात प्रमुख भाग. पुणे, नागपूर व शिवाजी विद्यापीठात वेदांशुरंधी व्याख्याते. वेदाविषयीचा पुरातन वर्षांचा सख्खल अभ्यास. (८०, मित्रमंडळ कॉलेजी, पर्यती, पुणे ९)

या देवी सर्वभूतेषु मानुरूपेण वर्तते ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥

वेदकालाची विस्तीर्णता : शंभर पिढ्या

तुम्हाला विषयावर काही लिहिण्यापूर्वी त्यातील शब्दांचे थोडे स्पष्टीकरण केले पाहिजे. पहिल्याच शब्दातील महाभारत म्हणजे त्या नावाने प्रसिद्ध असलेला ग्रंथ नव्हे, तर ज्या कौरव-पांडव युद्धाचे वर्णन लिहिण्यासाठी महाभारत ग्रंथाची रचना झाली ते युद्ध होय. हे युद्ध केव्हा झाले याबद्दल जरी विद्वानांत मतभेद असले तरी ही घटनाच घडली नाही, असे कोणीही म्हटलेले नाही. त्यामुळे प्राचीन इतिहासात ही घटना एक महत्त्वाचा टप्पा होऊन बसली आहे. आपल्या पुराण ग्रंथात ह्या युद्धापूर्वी होऊन गेलेल्या जवळजवळ शंभर पिढ्यांचे वर्णन आहे. त्यातील काव्यात्मक भाग काढून टाकता तर त्याच्या मुळाशी परंपरागत इतिहासच सापडतो. हा निव्वळ काव्यमय नाही. सुमारे शंभर पिढ्यातील आणि वीसब्रवीस घराण्यांतील जवळजवळ आठवे राजाची व त्याच्या कृत्याची क्रमवार माहिती नुसत्या कल्पनेने देणे असंभाव्य आहे. त्यामुळे असे मानावेच लागते की जुन्या लोकानी गोळा करून ठेविलेली आणि एकसारख्या पत्थरंने शान झालेली माहितीच या पुराणेतिहासाच्या मुळाशी असली पाहिजे. म्हणून महाभारतपूर्व जीवनाचा विचार जर करावयाचा असेल तर या सुमारे शंभर पिढ्यांच्या काळगंडाचा विचार करावा लागेल.

महामास्तपूर्व शब्दाचे स्पष्टीकरण केल्यानंतर 'वेदकाल' म्हणजे काय ह्याचा विचार केला पाहिजे. आपल्या जुन्या काय रिवाज नव्या काय, फुटल्याच संस्कृत शास्त्राचा हा शब्द मानडत नाही. पाश्चात्य संस्कृत पंडित ज्यास इंग्रजत 'वेदिक पीरिअड' म्हणतात त्याचे हे मराठी रूप आहे. ह्या काळाची अगदी अर्थकडील मर्यादा म्हणजे स्थूल मानाने इ. स. पूर्वी ५०० ह्या पंडितांनी ठरविली आहे. इ. स. पूर्वी ५०० च्या पर्यंत अश्लेषा सरा कालखंड ह्यांच्या मताने वेदकाल समजला पाहिजे. ह्या काळाची आपणास केवळ महामास्तपूर्व कालाचाच विचार करावयाचा असल्याने कौरवशांडव युद्धाच्या वेळी वर्तमान अश्लेष्या वेदव्याख्यानंतरच्या काळाचा आपणास विचार करता येणार नाही. वेदांच्या साहिता सोडल्या तर दार्फाचे सारे वैदिक वाङ्मय वेदव्याख्यानंतरचे आहे. आज आपल्यापुढे जे पुराणवाङ्मय आहे ते तर अगदीच अर्वाचीन काळात रचले गेले आहे. पण पुराणांतल्या घटना व व्यक्ती मात्र प्राचीन काळातल्या आहेत. एखादा ग्रंथ कुणी लिहिला, केव्हा लिहिला गेला अथवा कुठल्या मातत लिहिल्या गेला, इत्यादी गोडीवरून त्या ग्रंथात जे सांगितले आहे त्याचा काळ निश्चित करणे न्यायसंगत होत नाही. म्हणून महामास्तपूर्व वेदकालातील जीवन पाहावयाचे असेल तर ते निवळ यज्ञासाठी म्हणून रचल्या गेलेल्या वैदिक वाङ्मयात फारसे साजडगार नाही. असा प्रयत्न करणे म्हणजे कायद्वय आदी ग्रंथावरून सुरेखा इतिहास लिहिण्यासारखे आहे. पण आपल्या प्राचीन जीवनाविषयी लिहिताना असेच केले गेले आहे. यासाठी आपले खरे प्राचीन जीवन समजून घ्यावयाचे असेल तर नुसत्या वैदिक साहित्यात न विसंक्रता त्यांनीच माहितीस, जुन्या पुराणग्रंथात 'इति ह आस,' असे घडले म्हणून जे सांगितले आहे त्याची जोड दिली पाहिजे.

महामास्त युद्धापूर्वीच्या एवढ्या अफाट कालखंडातील जीवनाचा विचार करताना आणखी एक अडवण मासते ती अशी की, एवढ्या मोठ्या कालखंडातल्या आरंभाच्या आणि शेवटच्या घटना जर समिसळ झाल्या तर त्यानून प्रकृत हांगारे जीवनविषयक चित्र डोक्यापुढे उभे राहात नाही. ह्यासाठी त्या कालखंडाचा पुढाव्यनाणे विभागणी केली आहे. वैदिकत मनुष्यात पाडव धर्मराजापर्यंतचा काळ विषयाच्या सोप्यासाठी असा विभागला आहे:—

१ मनु ते ययाति	रिच्या ८
२ ययाति ते बहु	रिच्या १६

१. Vedic Index of Names and Subjects by Macdonell and Keith. Preface : Chronological Limits—The Lower Limit of the Vedic Period is the epoch of the rise and spread of Buddhism or roughly 500 B. C.
२. F. E. Pargiter's Ancient Indian Historical Tradition, Ch. 1. P. 14

३ जङ्ग ते त्रिशंकु	पिट्या १०	
४ त्रिशंकु ते भरत	पिट्या १०	
५ भरत ते हस्तिन	पिट्या ९	
६ हरितन् ते राम	पिट्या १५	
७ राम ते कुरु	पिट्या ६	
८ कुरु ते प्रतीप	पिट्या १६	
९ प्रतीप ते धर्मराज	पिट्या १०	एकूण १००

या कालखंडात होऊन गेलेल्या स्त्रियांचे जीवन आपण पाहिले म्हणजे महाभारतपूर्व वेदकालातील स्त्रीजीवनाची आपणास कल्पना येईल व स्त्रीजीवनाचा विकास कसकसा होत गेला हेही स्पष्टपणे समजेल.

१. प्रथम कालखंडातील प्रसिद्ध स्त्रिया

त्यापैकी पहिले तीन कालखंड संपेपावेतो ऋग्वेदरचनेस आरंभच झाल्या नव्हता. गायत्री हा ऋग्वेदाचा आद्य मंत्र आहे.^१ तो ज्या ऋषीस स्फुरल्या तो विश्वामित्र त्रिशंकु राजाच्या वेळचा आहे. म्हणून हे तीन कालखंड म्हणजे जवळ जवळ चौतीस पिट्यांचा काल ऋग्वेदपूर्व कालात मोजला जातो. त्यापैकी पहिल्या म्हणजे ययाति राजापावेतोंच्या कालखंडात पुढील आठ स्त्रिया प्रसिद्ध आहेत. त्या म्हणजे इला, उर्वशी, दानवी, विरजा, जयन्ती, देवयानी, शर्मिष्ठा व गौ. आता आपण त्यापैकी प्रत्येकीचे जीवन पाहू.

इला ही मनुची मुलगी. पुराणेतिहासात शात असलेली ही पहिली स्त्री. त्या काळी बापाच्या मिलकतीत मुलीचा वाटा नसे. ही गोष्ट ऋग्वेदसूक्तात नमूद आहे.^२ त्यामुळे मनुची मिलकत जेव्हा इन्द्राकडून मिळाली तेव्हा ही घराबाहेर पडली व स्वतःच आपले लग्न जमवून राहू लागली. हिच्या मुलाचे नाव पुरूरवा. मातेच्या प्रेरणेने गंगा-यमुना संगमाजवळ गंगेच्या उजव्या तीरावर नगरे, तर डाव्या तीरावर स्वपराक्रमाने प्रतिष्ठान नाकाच्या नगराची याने स्थापना केली. इन्द्रपुत्राचे हे राज्य मनुपुत्र इन्द्राकडून अयोध्या-राज्यापेक्षाही त्या काळी सरस होते. हे नगर कारिध्यालाच्या कालापर्यंत प्रसिद्ध होते.^३ हे सारे इलेमुळेच झाले म्हणून पुरूरवा आपणस 'ऐल' म्हणवीत असे. पितृनामाने प्रसिद्ध न होता हा मानूनमानेच प्रसिद्धी पावला. त्यावरून इलेची कर्तव्यारी चाण्डीच समजून येते.

हा पुरूरव्याशी लग्न करणारी 'उर्वशी' नावाची गंधर्वकुलातील स्त्री होती. हिने

१. ऋग्वेद ऋग्वेदसूक्त ३३ - १९.

२. ऋ. ३. ३१-२

३. ऋग्वेदास 'विनयोर्वशीव' दुसरा अंक, चित्रलेखेचे 'मखि प्रेशस्व' हे बाल्य

आपले लग्न स्वतःच टाकिले, एवढेच नव्हे, तर ते हिच्या कुळात जी पत्नी प्रवृत्ति होती तदनु रूप टाकिले. या विवाहास गांधर्वविवाह म्हणतात. गांधर्व, दानव, देव ही मानवकुळासारखीच आरंभी निरनिराळी कुले होती. काळांतराने ही सारीच मानवकुळात रूपाविष्ट झाली. गांधर्वविवाहात पुरुषादरोबर राहण्यासाठी स्त्री विशिष्ट अटी घालते व पुरुषाने त्या मोडल्या तर ती त्यास सोडून जाते. ही गोष्ट शतयुग ब्राह्मणाच्या काळापर्यंत माहीत होती.^१ पुरुरव्याने अट मोडताच उर्वशी त्यास सोडून गेली. लग्नाच्या बाबतीत स्वतःचर बंधन घालण्याची आवश्यकता पुरुषास कधीच वाटली नाही. पुरुषावर बंधन घालण्याची आवश्यकता स्वामाविष्मणे स्त्रीसच वाटायची. कारण लग्नाचे परिणाम स्त्रीसच अधिक भोगावे लागतात, आणि म्हणून त्या परिणामास जबाबदार असून जो मोकळा राहू शकतो त्यावर बंधन घालण्याची करवना स्त्रीसच प्रयत्न मुचणे स्वामादिक आहे.

उर्वशीचा मुलगा आयु. उर्वशीने सुरू केलेली गांधर्वविवाहाची प्रथा हळूहळू रूढ होत होती. पण आईने वडिलांस सोडल्यावर आपल्या निव्याची वेड्यासारखी स्थिती कशी झाली व त्यास आपल्या राज्यास व प्राणास कसे मुक्तवे लागले^२ हे पाहिल्यामुळे त्याचा परिणाम आयुचे मनावर होणे अगदी साहजिक होते, म्हणून या एकातर्फी— पुरुषास तेवढ्या अर्ती व स्त्री विनश्वरत— पद्धतीविषयी त्याचे मन विटले व शेजारच्या दानवकुळातली दानवी प्रमा नावाची मुलगी त्याने जबरदस्तीने हरण करून आणली व निव्याशी लग्न^३ केले. जबरदस्तीने घरून आणलेल्या स्त्रीशी केलेल्या पुराणेतिहासातील हा पहिलाच विवाह.

आयुच्या मुलाचे नाव नहुष होते. गांधर्वविवाहादोबर मानवकुळात अशी बदरीची लग्नेही लागू लागली. पण नहुषाच्या हे लग्नच आले असावे की अशी दयात्काराने झालेली लग्ने म्हणून त्यास उपयोगी पडत नाहीत. सध्व त्याने एक अशी कुमारी शोषरी की तिचे लग्न होत नसल्यामुळे वषाच्या घराच राहून जी मोठी झाली होती. हिचे नाव विरजा होते. अशा रीतीने लाचार झालेल्या विनाहकाशिणीस स्वतःच्या अटी घालणे शक्यच नव्हते. नहुषाने विचारताच तिने स्वीकार केला व हा दोनचे लग्न झाले.^४

दानवकुळात वृषका नावाचा राज होता व त्याचा पुणेहित मानवकुळातल्या शुनाचार्य नावाचा होता. देवकुळातल्या एका स्त्रीने आपल्या संतर्पाने शुनाचार्यास दिवून त्याच्याशी लग्न केले होते. हिचे नाव ज्यन्ती होते.^५ व हिच्यापासून शुनाचार्यास

१. शतयुग ब्राह्मण ११-५-१

२. वायुपुराण १-१४ ते २३

३. ऋग्वेद पुराण ३-५, ८, २३-२४

४. वायुपुराण १३-१२

५. मतस्यपुराण ४०-११४ ते १२१

जी मुलुगी झाली तिचे नाव देवयानी होते. देवयानीच्या बालपणीच ज्यंती आई तिला खोडून गेली. ही मानुषिहीन कन्या शुक्राचार्यांची अत्यंत लाडकी होती. आपल्या पित्याबरोबर विद्या शिकावयास आलेल्या एका देवसुल्यतील गुरुपुत्रावर - कचावर - हिचे प्रेम बसले. पण त्याने हिला झिडकारून टाकले. हिची कथा सर्वविश्रुत आहे. प्रेमभंगामुळे लाचार झालेल्या देवयानीची नहुपपुत्र ययातीशी गाठ पटताच तिने त्यास वरिले. ययातीने केवळ हिच्याशीच नव्हे तर हिच्याबरोबर आलेल्या वृषपर्वा राजाच्या शर्मिष्ठा नामक कन्येशीही लग्न लावले. पुराणेतिहासात एकाच वेळी दोन स्त्रियांशी लग्न लावणारा हाच पहिल्या पुरुष.

देवयानी पतिव्रती गेल्यानंतर शुक्राचार्यांस साहजिकपणेच एकएकटे वाटू लागले. हे एकाकीपण घालविण्यास त्यांनी विरजेसारख्याच लग्न न होता पितृव्रती पादलेखा एका स्त्रीस आपली छहचारिणी करणाऱ्या विचार केल्या व तिच्याशी विवाह लावला. 'ज्यंतीचा जसा शुक्राचार्यांवर दाव होता तसा हिचा राहणे शक्यच नव्हते. उलट शुक्राचार्यांचाच दाव हिच्यावर होता. त्यामुळे पत्न्युगा नाव असलेल्या हिचे जे नाव प्रसिद्ध झाले ते होते 'गौः' म्हणजे 'गरीब गाय'.

२. दुसरा कालखंड : विवाह स्वातंत्र्यावर बंधने

प्रथम कालखंडातील हे स्त्रीजीवन पाहिल्यानंतर आपण द्वितीय कालखंडाकडे वळू. हा कालखंड पहिल्या कालखंडाच्या दुप्पट मोठा आहे. या काळात फारशा घडामोडी झाल्या नाहीत. ययातीचे प्रतिष्ठानचे राज्य, शर्मिष्ठेच्या पूरु नावाच्या मुदारा मिळाले व ययातीच्या दुसऱ्या चार मुलांनी आपली स्वतंत्र राज्ये स्थापन केली. अभिवर्गाने पंचनद प्रंती व भृगुवर्गाने मालवप्रंती लोकराज्ये स्थापन केली. एवंच नगदेच्या उत्तर भागात त्या काळी सर्वत्र शांतता नांदत होती. ह्यामुळेच त्या काळचे वर्णन, घडामोडी नमूद करणाऱ्या पुराणेतिहासात फारसे सापडत नाही. शाततेच्या या काळातच घोडे माणसाळले गेले, रथ तयार केले गेले व या दोन्ही गोष्टींचा सेनेत पायदळाप्रमाणेच समावेश झाला. पण ऋजेची जसजशी वाढ होऊ लागली तसतशी राजेलाकाची विविगीया वादत गेली व एक राज्यकर्ता दुसऱ्यावर स्वारी करू लागला. त्यामुळेच त्या कालखंडातल्या वेवट्या पानवार पिढ्याचे वर्णनच पुराणेतिहासात अधिक दिलेले आहे. नेह्या विकडेच आता दृष्टी येता.

पुण्यास अकराव्या विदीत रीत्याच नावाचा पौत्र राजा होऊन गेला. हा आपल्या घोडदळाबरोबर प्रसिद्ध होता. याच्या वेळी स्त्रियाही घोड्यावर बसून. अशारोही भिनांची दुकडी त्याच्या सेन्यात होती. ह्याने पंचनदातील लोकराज्यावर चढाई केली. पण हे प्रभाकर अभियाच्या देगरेखीराज्या इतक्या चांगल्या रीतीने चालले होते की

रोगाश्वाने काही चालले नाही व एवढेसे तोंड घेऊन त्यास परत यावे लागले. मात्र परतताना याच्या मुली पंचनदातच राहिल्या. त्या प्रमाकराच्या पराक्रमावर इतक्या भाळल्या की त्यांनी साऱ्यांनी प्रमाकराजवळच विवाहबद्ध होऊन राहावयाचे ठरविले.^१ ह्या क्रियांपासून प्रमाकरास जी मुले झाली ती 'स्वस्त्यात्रेय'—मुत्राने राहणारे आत्रेय—म्हणून प्रसिद्ध झाली.^२

रोगाश्वाना नातू मतिनार नावाचा होता. यावर जेव्हा कोसञ्जरेण प्रसेनजिताने चढाई केली तेव्हा याने आपली गौरी नावाची कन्या प्रसेनजिताच्या युवनाश्व नावाच्या मुलास देण्याचे कबूल करून तह केल्या व तेवढ्या वेळेपुरते आपले राज्य वाचविले.^३ राजकारणी दृष्टीने झालेल्या ह्या पुराणेतिहासातील पहिल्याच विवाह होय. यापूर्वी जे विवाह झाले होते त्यात बाराची अनुमती कदाचित घेतली गेली असेल, पण बामने ठरविलेल्या व मुल्यने मान्य केलेल्या ह्या पहिल्याच विवाह होता. ह्या विवाहाने गौरीची प्रसिद्धी बरीच झालेली दिसते. कारण हिचा मुलगा मांधाता हा पितृनामावरून जसा 'यौवनाश्व' म्हणून प्रसिद्ध झाल्या तसाच गौरीचा मुलगा म्हणून 'गौरिक' ही म्हणवित्या गेल्या. पण गौरीचा हा स्वार्थत्याग व्यर्थच ठरला. हिच्याच मुलाने—मांधात्याने—आपला माना मरताच मतिनाराचे राज्य कांसल राज्यात सामील केले. मतिनाराचे राज्य बरो टिकले नाही, तरी मुलगी देऊन तह करण्याची प्रथा मात्र टिकली. कारण मांधात्याने नर्मदेपर्यंत राज्य वाढवून नागराजवर जेव्हा स्वारी केली तेव्हा नागराजाने आपली मुलगी मांधात्याच्या मुलास देऊन तह केल्या.^४ या मुलीचे नावही नर्मदाच होते. हाच पाळी, ज्या मांधात्याचे पुरुकुत्स नावाच्या मुलास नर्मदा दिली गेली, त्याच्यावरही आली. कान्यकुब्जराज जहाने जेव्हा कोसल राज्यावर चढाई केली तेव्हा पुरुकुत्सासही आपली मुलगी देऊनच तह करावा लागला.^५

याप्रमाणे या दुसऱ्या कालखंडातील स्त्रीजीवन आपण पाहिले. या कालखंडाच्या शेवटी विवाहाचे वावरीत जी स्वतंत्रता पूर्वी होती, ती सारी नाहीशी होऊन मुलींवर बापाचा हक्क आहे व तो ज्याच्याशी विवाह लावून देईल तो पति निमूटपणे मान्य करणे हेच स्त्रीचे कर्तव्य मानले जाऊ लागले. दुसऱ्या शब्दांत समाजवादाचे म्हणजे मुलगा ही बापाची संपत्ती घनझळी जाऊ लागली. कन्यादान हा शब्द इद्रहृद्द रुढ झाल्या. या गोंधळ कारण तत्कालीन परिस्थिती झाली. राजेशेकांनी फौजा वाढवून एकमेकांवर स्वान्या करण्यास जेव्हा आरंभ केल्या तेव्हा देशातील शांतता नष्ट झाली व अशांततेच्या

१. वायुपुराण ९९—१२० ते १२७

२. विष्णुपुराण ४—२१—१

३. वायुपुराण ९९—१३६

४. विष्णुपुराण ४—११—१२

५. वायुपुराण १०—११४ ते

काळात शारीरिक शक्तीने पुरुषांशी तुल्यबळ नगणान्या स्त्रियांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी पुरुषावर पडली. स्वाभाविकपणेच अविवाहित मुलींचे रक्षण पित्यास करावे लागले आणि रक्षक म्हणून रक्षितावर त्याचा अधिकार मान्य झाला.

३. तिसरा कालखंड : रेणुकेची शोकांतिका

आपण केलेल्या तिसऱ्या कालखंडाचे आरंभीही हीच अशांतता पसरली होती. मालव आणि पंचनद दोन्ही देशांतील लोकशासित राज्ये नष्ट होऊन तेथेही राजसत्ता मुरू झाली व अत्रिर्वांस व भृगुर्वांस लहानलहान आश्रम स्थापूनच राहावे लागले. यातल्याच एका अत्रिर्वांतांत पुरुषांचे भृगुर्वांतांतील एका स्त्रीशी लग्न झाले होते. कुठलीही सत्ता न झुमानणे व समभावाने राहणे या गोष्टी लोकराज्ये स्थापन करणाऱ्या उभय वर्गांच्या आगळ्याळणीच पडलेल्या होत्या. त्यामुळे ह्या दोघानी अन्ते ठरविले, की कुणीच कुणावर अटी घालावयाच्या नाहीत. व स्त्री आणि पुरुष दोघांनीही 'सह धर्म चरावः' अशी शपथ घेऊन सहधर्मी नात्याने वागावे, यामुळे कुणाच्याच मनात असह्यता नसे व यामुळेच या स्त्रीचे नाव अनसह्यता पडले. हिच्या या सरळ असह्यारहित व पतीशी समानधर्मी वागणुकीचा असा प्रभाव होता की विषयलालसा धरून आलेले मोठमोठे पुरुषही हिच्यापुढे घेताच त्यांची ती दुर्वासना जिरून ते हिच्याशी बालभावाने वागू लागत. दत्तात्रेयजन्माचे काव्य अनसह्येच्या याच गोष्टीवर ठभारले आहे.^१

अत्रिर्वांचे लोक बरी ह्याप्रमाणे शांत राहिले, तरी भृगुर्वांस अशा राहिल्या नाही. त्यामुळे शासनकार्योपायून त्यांस त्रास मोगावा लागला. त्यांस रानाबनातही राहावे लागले. त्यापैकीच एका भृगु पुरोहित पत्नीस विध्यवनात एक मुलगा झाला. प्रयत्निसमयी थड वस्त्रही जवळ नसल्याने तिला उर्वी म्हणजे जमिनीवरच प्रसूत व्हावे लागले आणि त्यामुळे मुलाचे नावच और्व पडले. एकदा रानात त्याकड वाकवीत असता त्याच्या हातून ते निसटून दूर उडाले. त्यावरून और्वाने धनुष्यत्राणाची कल्पना काढली व त्यात तो प्रवीण झाला. ही धनुर्विद्या त्याने आपल्या ऋचीक नावाच्या मुलास शिकविली व ऋचीकाने ती कौसत्राजास व नंतर कान्यकुब्ज राजास शिकविली. कान्यकुब्ज देशात त्या काळी गांधि नावाचा राजा राज्य करीत होता. गांधीच्या सत्यवती नावाच्या मुलीवर ऋचीकाचे मन बसले आणि त्याने गांधीजवळ तिची मागणी केली. मुलगी हवी असेल तर ऋचीकाने काही घोडे मिळवून द्यावे अशी अट गांधीने घातली. ऋचीकाने कौसल राजाजवळून घोडे मिळवून गांधीस दिले व सत्यवतीशी लग्न लाविले.^२ काहीतरी मोडला घेऊन मुलगी देण्याचा प्रघात देवून मुरू झाला. ह्या और्वपुत्र ऋचीकास सत्यवतीपासून जो मुलगा झाला त्याचे नाव जमदग्नी होते. हा अत्यंत क्रोधी

१. भावदेय पुराण १७-६ ते १६

२. भावपुराण, १०-२८ ते ४९

होता. यागेदी फाटीं धन देऊन गेणुता नावाच्या कोयट राजपुत्रांनीं एक मुलीची लग्न लाविले. धन देऊन घेतलेल्या पतीवर पतीची मर्ती सत्ता बाले याचे रेणुका हे उच्च उदाहरण आहे. पतीवरोध आश्रमात राहात असताना एका हेह्यरात्र कातवीर्य मृत्पात्रेन याच्या आश्रमात आला. आश्रमात रेणुका एकीच होती सहस्रांशुनेन निव्याती अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला. पण तितक्यात जमदग्नीय येताना पाहून ती निवून गेली. त्या संशयावरून जमदग्नीने आपल्या परशुराम नावाच्या मुलास रेणुकेला मारून टाकण्याची आज्ञा केली व परशुरामाने विनाशने मानेस ठार केले. कुठे पतीने अट मोडली म्हणून त्यास सोडून जाणारी उर्वशी व कुठे केवळ संशयावरून शिवास मुकणारी मृक रेणुका ! या तीन कालखंडांत स्त्रीजीवन कुटून कुठे येऊन पोचले.

४, ५. स्वायलंबनारुडे घाटचाल : पुनर्विवाह आणि स्वयंवर

जमदग्नी व विश्वामित्र हे त्रिशंकूचे समकालीन होते. आपल्या चौथ्या कालखंडास येथूनच आरंभ होतो. विश्वामित्रासच गायत्री मंत्र स्फुरला. हाच रचली गेलेली पहिली ऋचा. घेदकालास येथून आरंभ होतो. परशुरामाने हेहयांचा पराभव निरनिराळ्या एकाच ठिकाणी हा कालखंडात केला. त्या काळी क्रियाचे पारतंत्र्य इतके वाढले की पती मरताच त्या मृतप्राय समजल्या जाऊ लागल्या व असे जीवित कंठण्यापेक्षा पतीवरोध सती म्हणून त्या आपणास जाळूनही घेऊ लागल्या.

या कालखंडातच आता आपणास सती जाण्यासाठी निघालेल्या एका स्त्रीची जीवनकथा पाहावयाची आहे. ह्या स्त्रीचे नाव ममता. उच्य नावाच्या एका ऋषीची हिचे लग्न झाले होते. लग्नानंतर हिला एक मुलगा झाला पण तो आंधळा होता. त्यामुळेच दीर्घतमा म्हणजे 'ज्याच्या दृष्टीपुढे लांबच लांब अंधार पसरला आहे' हे त्याचे नाव पडले. हा अगदी लहान होता तेव्हाच उच्य कालवश झाला व आंधळ्या मुलासह पतिहीन जीवित भारभूत वाटून ममता सती जाण्यास निघाली. चितेवर चढलेल्या हिला हात धरून धृष्टस्यनी नावाच्या उच्य्याच्या धाकट्या मावाने, म्हणजेच ममतेच्या

होती. वैदिक शब्दांचा व स्वरांचा उच्चार नीट व स्पष्टपणे करण्याच्या चाद्रीत त्या काळी ही उपमानभूत दारूची होती.

ममतेच्या ह्या पुनर्विवाहाने ममता व बृहस्पती देवांसही रूपा प्रसिद्धी मिळाली. वैशाळीच्या मरुत्त राजाने बृहस्पतीस आपल्या येथे यज्ञमं चालविण्यासाठी बोलाविले. पण बृहस्पतीने स्वतः न जाता आपल्या संवत् नावाच्या धाकट्या भावास तेथे पाठविले. त्याच्या विद्वत्तेवर मरुत्त इतका संतुष्ट झाल्या की त्याने आपली मुलगी संवत्तास दिली. वराच्या विधेवर संतुष्ट होऊन त्यास मुलगी दिल्याचे हे पहिलेच उदाहरण सापडते. त्यावरून त्या काळी विवाहाचे सारे प्रकार समाजात रुढ होते असे म्हणावयास हरकत नाही. खीने अष्ट घालून केलेला, खी व पुरुष दोघांनी रवखुरीने मिळून केलेला, खीस जवरीने हरण करून होणारा, आपल्या फायद्यासाठी चापाने चडवून आणलेला, मुग्गिना मोवट्या घेऊन होणारा आणि चापान्या खुर्शावर अवलंबून राहाणारा हे सारे प्रकार ह्या काळी आपणास पहावयास सापडतात.

ममतेच्या पुनर्विवाहाने स्त्रियांस स्वतंत्रता मिळाली व तिचा उपयोग करून पती-पायस संतती होत नसेल तर दुसऱ्या पुरुषाकडूनही त्या संतती प्राप्त करून घेऊ लागल्या. या विधीस त्या काळी नियोगविधी असे नाव असे. त्यामुळे स्त्रीपुरुष संबंध थोडेसे रोल झाले व त्याकडे कानाडोळाही होऊ लागला. मरुत्तकन्या व मग सर्वप्रपत्नी झालेल्या स्त्रींनी ममतेचा वडील अंध मुलगा दीर्घतमा याचा असा झालेला संबंध पुराणेतिहासात नमूद आहे. दीर्घतमा अंध असला तरी दिसण्यात फार देखणा असल्यामुळे ह्या चावतीत त्याचे नाव अनेक ठिकाणी गोवलेले सापडते.^१ अनैतिक संबंधाने झालेल्या संततीस स्त्रिया टाकूनही देत व आपल्या व्यवसायात मग होत.

अशाच प्रकारे टाकून दिलेल्या प्रका मुलीचे रक्षण कण्व नावाच्या ऋषीने केले. रानात टाकून दिलेल्या या नवजात मुलीच्या समोवती पक्षी चिवचिव करत होते व म्हणूनच तिला शकुंतला म्हणू लागले. शकुंतलेची कथा सर्वविश्रुत आहे. मांघात्याने कोसल राज्यात सामील केलेले पौरव राज्य सगराच्या काळी पुन्हा दुष्यन्त रानाने मिळविले. शकुंतलेच्या कर्षणी निगडित असलेल्या दुष्यन्त हाच होय. आश्रमात अत्याचाराने झालेले शकुंतलेचे लाडनपादन, अनेक स्त्रिया असलेल्या दुष्यन्तासारख्या राजाचा तंभ झालेला प्रवेश, शकुंतलेचे त्यावर मन जडणे, त्याचा घडलेला परिणाम, पुढे दुष्यन्ताकडे गेल्यावर त्याने सान्याच गोष्टी नाकारणे आणि शेवटी मुलासह तिचा केलेला स्वीकार, ह्या सान्याच गोष्टी स्त्रीचे जीवन फसे असते हे दाखवितात आणि 'उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी'^२ स्त्रियांवर सर्व प्रकारची पुष्पी सत्ता कशी चालत असे हे दर्शवितात. या शकुंतलेचाच मुलगा सम्राट भरत झाला. याच्याच राज्यास प्रथम 'भारत'

१. वायुपुराण १९-६६ ते २४ आणि ४७ ते १७; मनुपुराण २२-२९ ते ३२

२. कांडिशसूत शकुंतल ५-२९

हे नाव मिळाले. तेच पुढे वादत वादत भरतवर्ष, भरतखंड म्हणून प्रसिद्ध झाले.

याच कालखंडाच्या शेवटी शेवटी लोमामुद्रा होती. ही विदर्भ राजाची मुलगी आणि राजा सगराची मेहुणी होती. अनेक दुर्गम ठिकाणे पाहून आलेल्या अगस्त्य-ऋषीवर तिचे मन जडले व पित्याच्या अनुज्ञेने हिने त्याच्याशी लग्न केले. पतीबरोबर विंध्य पर्वताचे दक्षिणेस घेऊन दक्षिण समुद्रारयंत ही फिरून आली. शेवटी काशीच्या उत्तरेस गंगातटाची आश्रम बांधून हे दांतय राहिले. त्या उभयतांच्या प्रवासनेच आपणास दक्षिणेस असलेल्या प्रदेशाचे प्रथम ज्ञान झाले आणि अगस्त्याच्या भटकण्यामुळेच पावसाळ्याच्या शेवटारासून दक्षिण दिशेस दिसत असलेल्या एका ठळक तान्यास आपण अगस्त्य हे नाव दिले.

भरतप्राप्त हस्तिनपूरतऱा काळ शांततेचा होता. अद्यान्तनेच्या काळात त्रिपति जीवन जे पूर्णपणे परावलंबी झाले होते ते घेदकाळाच्या या दोन्ही खंडांत पुष्कळच स्वावलंबी झाले. ह्या काळातच स्वयंवर प्रथा अस्तित्वात आली. अनेक तरुणांस एका ठिकाणी बोलावण्याचे व तेथे सर्वांसमोर मुलीने वर निवडून त्याचे गळ्यात माळ घालण्याची हिचे नाव स्वयंवर पद्धती. या कालखंडाच्या शेवटी विदर्भराजा भीमकाने आपली कन्या दमयंती हिचे स्वयंवर या पद्धतीने घडवून आणले. तिने उमलेल्या लोकांतून नळराजास वरिले व त्याचे बरोबर ती विदर्भान्त निपघ देशी गेली. दमयंतीच्या कथेवरून एक गोष्ट आपणांस समजते ती ही की त्या काळी पतीचा मृत्यू एवढे एकच कारण पुनर्विवाहास आवश्यक समजले जात नसे. बरेच दिवस पतीचा पत्ता नसेल तर त्या स्थितीतही पत्नीस पुनर्विवाह करावयाची मोकळीक होती आणि तीही गौण म्हणून नव्हे तर पूर्वाप्रमाणे राजरोस स्वयंवर करून दुसरा पती वरण्याची असे. विदर्भ राजाने पुनः स्वयंवराची निर्मळणे पाठविली होती यावरून ही गोष्ट स्पष्ट होते.

हस्तिनप्राप्त रामापर्यंतचा पयरा पिढ्याचा काळ ऋग्वेद दर्शने फार महत्त्वाचा आहे. हस्तिनने हत्ती ह्या प्राणी माणसाळवन्न व त्याचा सैन्यात सनावेश केला. हस्तिनापूर नगरी त्यानेच वसविले. तेथून ह्या कालखंडास आरंभ होतो. ह्या कालखंडात अग्नी व कण्व या दोन मुलातल्या ऋषींनी अनेक सूक्ते रचिली. कण्व कुत्रातले ऋषी तर मारता-घाहेर वायव्येकडील देशात गेले व तिऊडे त्यांनी आपली यज्ञसंस्कृती व देव ह्यांचा प्रथिडी केली. त्या देशातील राजाकडून दक्षिणा मिळविली. ह्या दक्षिणेत आपल्या ऋषीस त्या बाजूच्या वायुकामय देशात अर्यंत उपयुक्त असे उंट तर मिळालेच पण अनेक तरुण मुलीही दक्षिणा म्हणून मिळाल्या. त्या मुली ह्या ऋषींबरोबरच राहात. असे दिसते की त्या प्राणी मोठ्ठोडे जनानखाने त्या राजाचे पदरी असत व त्यांमधीच मुली ते आपल्या ऋषींस दक्षिणा म्हणून देत. ह्या स्त्रीवाचा परिणाम

१. ऋग्वेद ८-५-३८, ८-६-४८

२. ऋग्वेद १-१२८-३, ८-१९-३६

आपल्या संस्कृतीवर बराच ह्याल आणि बहुपत्नीकत्व त्या काळापासून मोठ्या प्रमाणावर प्रचलित झाले.

६. कार्यक्षेत्र विस्तारले : यज्ञकर्मांत भागीदारी

हस्तितपूर्वीच्या कालखंडात स्त्रियांचे जीवन म्हणजे लग्न आणि प्रवासवर्धन हतव्यापुरतेच मर्यादित होते. पण या सहाव्या कालखंडात त्या पुरुषांबरोबर यज्ञकर्मांत भाग घेऊ लागल्या.^१ यजमान व यजमानपत्नी मिळून यज्ञ करू लागताच देवाच्या पत्नीस बरोबर आणण्यासाठीही अग्नीची प्रार्थना होऊ लागली.^२ अग्नीने स्वतः तर लग्न करावेच पण ज्यांची लग्ने झाली नसतील त्यांसही सपत्नीक करावे असे अग्नीस सांगितले जाऊ लागले.^३ ह्या पत्नीवंत देवांसच सोमस्य अर्पण केला जाऊ लागला. इंद्र, अग्नी, अधिनी, रुद्र व वरुण यांच्या स्त्रियांस इंद्राणी, अग्नायी, अधिनी, रोदसी आणि वरुणानी अशी नावे दिली गेली.^४ आणि जे देवांचे तेहतीस गण मानले गेले होते त्या सर्वांसच सपत्नीक करण्यात आले.^५ ह्याप्रमाणे पुरुषांच्या बरोबरीने यज्ञकर्मांत स्त्रियांस वाटा मिळू लागला.

मद्विद्वेषाची ही चळवळ येथेच थांबली असे नाही. पुरुषांच्या प्रमाणेच आता स्त्रियाही सूक्ते रचू लागल्या. अपाला व विश्ववारा नावाच्या अत्रिकुळातल्या दोन स्त्रियांनी सूक्ते रचिली व स्त्रियांस या कामी वाट करून दिली. अपाला ऋषिकेने रचलेले इंद्रसूक्त^६ तर एक अत्युत्कृष्ट ध्वनिकाव्य आहे. पण '××गीतानि काव्यानि' म्हणणाऱ्या, वेद व काव्य यांचा उभा दावा आहे असे समजणाऱ्या आणि म्हणूनच काठिदास कवीकडून 'वेदाभ्यासजड' म्हणवून घेणाऱ्या नैदिक टीकाकारांनी ह्या सूक्ताचा अर्थ करताना त्या सूक्तातल्या व्यंग्यार्थ न समजता नुसत्या वाक्यांथांचे आधारावर त्या सूक्तास नुसते नीरसच नव्हे तर असुरस करून टाकिले आहे. विश्ववारेच सूक्त^७ तर ख्रिस्तुलभ भावनांनी पूर्णपणे भरलेले आहे. आज विवाहित स्त्री आपल्या नादापूर्वी जो शब्द लावण्यास चुकूनही चुकत नाही तो 'सौ' हा शब्द विश्ववारेने प्रयुक्त केलेल्या सौम्या शब्दप्रामाण्यच निवालेला आहे. ह्या ऋषिकेच्या सभोवार जे स्त्रीजीवन दिसत होते त्यात पुरुषांनी अनिर्विध भोगवृत्त्या व स्त्रियांची प्रतिकार करण्याची अक्षमता दिस

१. ऋग्वेद ६-६८-४

२. ऋग्वेद १-२१-९

३. ऋग्वेद १-१४-७

४. ऋग्वेद ५-४६-८

५. ऋग्वेद ६-२८-१ व २

६. ऋग्वेद ८-९१

७. ऋग्वेद ५-२८

दिसली व हिचे हृदय आमोशून उठले की, 'हे अग्निदेवा, स्त्रीपुरुष संबंधाचे फार चांगल्या रीतीने आणि सुसंरक्षणाने नियमन कर.' माता होताना आरंभ जे दुःख सहन करावे लागते ते पाहून विश्वकारांचे हृदय द्रवले, कळकळले व त्यानून ही नियमनाची हाक बाहेर पडली हे ध्यानात ठेवण्यासारखे आहे.

अज व इंद्रमतीचे स्वयंवर याच कारणांदात झाले. हे, स्वयंवर शब्दाच्या सन्या अर्थाने दोघटचेच होते. यानंतर स्वयंवर शब्द राहिल्या पण दोन विख्यातच त्यात निती अंतर पडले ते पाहाण्यासारखे आहे. सीतेचे स्वयंवर नावाचेच स्वयंवर होते. तिच्या जनकाने पण ठरविल्या होता की त्याचा घरात जे माहेश्वर धनुष्य होणे त्यास बाकून जो कोणी दारा चढवीच त्यास सीता दिवई जाईल. म्हणजे हे स्वयं-वरण नगून सानस्य-परीक्षण होते. रावणास तो पण पुरा करिता आल्या नाही, ही गोष्ट निराळी. पण रावण तो प्रयत्न करीत असता सीतेस काय वाटले अनेक दिवा रावण सफल झाल्या अस्तता तर तिची काय अवस्था झाली असती याची कल्पना करणे कठीण नाही. तिच्या विचारांचा निमृष्टपणे रावणाकडे जावेच लागले असते. ह्यास स्वयंवर नाव लावणे अन्वयार्थ तर नव्हेच पण निरर्थकही नाही, अनर्थकच आहे.

मुलीचा वारस समजत नसत हे पूर्वी सांगितलेच आहे. पण या कालखंडाच्या शेवटी एक नवीन प्रथा सुरू झाली. नियोगविधीचा उल्लेख मागे केलाच आहे. पण सान्याच निपुत्रिका स्त्रिया नियोगविधीस तयार नसत. ह्यामुळे मुलीस पुत्रिका म्हणून तिचा विवाह करावयाची प्रथा रुढ झाली. या विवाहात अशी अष्ट घातकी जात असे की मुलीस मुलगा झाल्या तर तो आपल्या पित्याचे घरी न राहता त्याने मनामहाकडे राहावयाचे व तो त्याच्या संजतीचा वारस व्हावयाचा. हे लग्न झाल्यानंतर जर मातामहास मुलगा झाल्या तर मग ती मुलगी पुत्रिका मानली न जाता इतर मुलीसारखाच मानली जाई. दशरथाने एक मुलगी अशी मानली होती. पण पुढे त्याच्या तीनही राण्यांस मुलगा झाल्यामुळे तिला पुत्रिका म्हणून राहावे लागले नाही.

अहल्या याच कालखंडातली होती. ही उत्तर पावाळच्या दिवांदास राजाची वहीण होती आणि हिचे लग्न शरद्वान नावाच्या एका गौतम कुलतील ऋषीर्गी झाले होते. हिच्याकडून एकदा चूकून व्यभिचार कर्म घडले व त्यासाठी हिच्या पतीने हिचा एखाद्या शिळेसारखा त्याग केला. निधामिनाचे यशसंरक्षण करून जनकाकडे जात असताना रामाचे पाय त्या ठिकाणास लागले व या आनंदोत्सवात अहल्येची शिक्षाही संपून ती पुन्हा पतीबरोबर राहू लागली.

या कालखंडातली शेवटची प्रसिद्ध स्त्री म्हणजे सीता होय. विदेह देशात शेताची भेगारती होत असताना ही एका पेटीत सापडली. विदेहाधिपती जनकराजाने हिचे लालन-पालन केले. हिचे चरित्र महास माहीत आहे. पतीबरोबर ही वनवासस गेली. तेथून रावणाने हिला उचलून नेली. रामाने सोडवून आणल्यावर ही अयोध्येस आली. पण निव्वळ लोकापवादामाटी रामाने लक्ष्मणाकडून हिला रानात सोडून दिले. तेव्हा ती

गरोदर हांती व दिवस भरलेले हांते. वाल्मीकि ऋषीने हिल्य आशय दिला, हिच्या मुखास चाढविले व त्यांना रामाच्या स्वाधीन केले. रामाने मुलांचा स्वीकार केला. पण रीना पुन्हा रामाकड राहिली नाही. ती जन्मास कशी आली हे जसे कुणाय समजले नव्हते तसेच तिच्या जीविताचा अंत कसा शाय्य हेही कुणाय कळले नाही. भूगर्भातून जशी ती आली तशीच भूगर्भात गामावली. सीतेचे सारे चरित्र पाहिल्यानंतर 'स्त्रीजन्मा, ही तुरीय कहाणी' असे म्हटल्याशिवाय राहवत नाही.

७, ८. महत्त्वहीन कालखंड

राम ते कुरु या सहा पिढ्यांचे कालखंडात ऋग्वेदसूक्ते पुणळच रचिली गेली. सामानाचा आविष्कार झाला. वसिष्ठ व यामदेव दोन्ही कुळात यज्ञकार ऋषी घरेच झाले. तुरळक त्रियांनीही सूक्ते रचिली. यात अंभृण ऋषांच्या वाक् नावाच्या मुलीची रचना नावाजण्यासारखी आहे. पण चालीकडे या सुक्तात स्त्रीजीवनाचे प्रतिबिंब पारले कुठे दिसून येत नाही. त्यामुळे हा कालखंड स्त्रीजीवनाच्या दृष्टीने फारसा उपयुक्त नाही.

पुढचा कुरु ते प्रतीर या सोळा पिढ्यांचा कालखंडही यासारखाच महत्त्वहीन आहे. या काळी ऋग्वेद, यजु व साम तीन घेदांच्या संहिता तयार झाल्या. पण इतर काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या नाहीत. त्यामुळेच ऋग्वेदसूक्त कालिदासासही त्या काळातल्या स्तुवशाहीत अठरा राजांचे वर्णन एकामागून एक करिताना त्यांच्या नावावर फोड्या करूनच करावे लागले.^१ दैवत्या अग्निवर्ण नावाचा राजा तर इतका विनयी गिवाला की त्यास राजयामा नावाचा क्षयरोग होऊन त्यातच त्याचा अंत झाला. त्याचे मागून त्याची विपना स्त्री गशीर बसली. स्त्रीजीवनाच्या दृष्टीने ही वाच महत्त्वाची आहे. मिंद्रासनाभिष्ठित होऊन राज्यशरत् चालविणारी ही पहिलीच राणी. हिच्या पुर्वी पुराणोत्तिहासात कुणी स्त्री राज्यशासिका झाली नाही व ज्या वेदकालाचा दिनार आपणाम बराबराचा आहे त्यात हिच्यानंतरही अशी राणी झाली नाही. तिने राज्यशासन उत्तम चालविले. आपल्या उदरातल्या गर्भाची व नंतर झालेल्या धाव्याजाची च गरी जोपासना केली व प्रवेश मुग्गी राखिले. तिच्या सौम्य नावाचा पुत्र आणि पौरवर्द्धमातला प्रतीर यमार्थात होते.

९. दैवत्या टप्पा : तेजस्वी फर्तयगार स्त्रिया

आता आरण आपल्या विनाराणीय काळाच्या दैवत्या राजात प्रवेश वर्णन आहोत. त्या कालखंडात स्त्रीजीवन पुन्हा नवनव्या स्वरूपाने दिसून येते. प्रतीर राजाच्या मुखाचे नाव शंशु होतं. पण राजासानीच्या काठी निरत अटला कसा नासतानी एक स्त्री त्यास दिसली. तिच्यावर हा गळत आणित तिने पाललेची अट मान्य करून शंशुने

१. पुरुषोत्तम १८ वा

तिच्याशी गांधर्वविवाह लावला. तिची अट ही होती की तिच्या कुटुंब्याच क्रियेचा राजाने निषेध करू नये व तिला हवे तसे वागू द्यावे. लग्नानंतर प्रतिवर्षी ही माता झाली व दरवेळी आपल्या नवजात शिशूस गंगेत फेकून देण्याचा क्रम हिने चालविला. शेवटी आठव्या खेपेस राजाने तिला अडविले. तिने मूल राजाच्या स्वाधीन केले पण स्वतः राजास सोडून निघून गेली. ह्या मुलाचे नाव देवव्रत होते.

त्याच काळी यमुनेच्या तीरावर नौका चालवून उपजीविका चालविणारा एक नावाडी होऊन गेला. एकदा पराशर नावाच्या वसिष्ठ कुळातील एका तरुण ऋषीस परतीरा जावयाचे होते. नावाड्याने आपल्या नुकत्याच तारुण्यात पदार्पण केलेल्या मुलीस त्या ऋषीस पार करण्याचे काम सांगितले. ऋषी त्या मुलीवर मोहित झाला. दोघांनाही यमुनेतल्या एका लहानशा द्वीपात नौका थांबवून आपली इच्छा पुरी केली व ऋषी निघून गेला. सुमारी 'काली'ला दिवस गेले. बापाने विचारल्यावर तिने निर्मयपणे खरी घडलेली गोष्ट सांगितल्यावरून कालीपेवजी तिच्या सत्यवती म्हणू लागले. कृष्ण म्हणजे यमुनेच्याच द्वीपात तिला मुल्या झाला. हाच पुढे कृष्णद्वैपायन व्यास ह्या नावाने प्रसिद्ध झाला. गंगेने सोडलेल्या शंतनूने सत्यवतीस पाहिले व तिच्याबद्दल तिच्या बापाकडे मगणी केली. बापलेकीनी एवच अट घातली की राज्य देण्यास न मिळता हिच्या मुलास मिळाले पाहिजे. शंतनूस ही अट मान्य न झाल्याने तो झुरू लागला. देवव्रतास ही गोष्ट वळताच त्याने आजन्म ब्रह्मचारी राहाण्याची व सत्यवतीच्या मुलाचे रक्षण करण्याची भीम प्रतिज्ञा करून सत्यवती बडिल्यास मिळवून दिली. ह्या भीम प्रतिज्ञेमुळेच त्याचे नाव भीम पडले. सत्यवतीस दोन मुले झाली. बडील मुल्या शंतनुमागून गादीवर बसला पण एका युद्धाचे मोहिमेत तो मरण पावला. त्यामुळे दुसरा मुल्या गादीवर बसला आणि भीम संरक्षक राहिला.

हाच वेळी काशीच्या राजाने एक नवीनच प्रथा काढिली. त्यास अंबा, अंबिका व अंबाविका नावाच्या तीन मुली होत्या. जो कोणी सर्वांत पराक्रमी असेल व ज्याच्याशी युद्ध करण्यास कुणी धजणार नाही अशा वीरास गी तीनही मुली देईन अशी घोषणा करून त्याने राजेलेकांस निमंत्रणे धाडली. भीम तय्य गेला व त्याचा सामना करावयास कुणी तयार न झाल्याने त्याने तीनही मुली मिळवून आणिल्या. अंबेने भीमास स्वयं सांगितले की तिचे मन शाल राजावर बडले आहे. ते ऐकून भीमाने तिला शालराजाकडे पाठविले. पण त्याने दुसऱ्याने विकून नेलेली म्हणून तिचा स्वीकार केला नाही. शेवटी तिने गंगेत जीव दिला व दुसऱ्या दोघी सक्तीसवरी होऊन सत्यवतीच्या मुना झाल्या, पण दुर्दैव सत्यवतीचा पाठलागच करीत होते. तिचा हा दुसरा मुल्याही काळवय शाळा आणि दोघी मुना विधवा झाल्या. वंशविस्तारासाठी तिने बघरीने दोगांवरही नियोगविधी करविला. दोगांही मुला झाले पण एक आंधळा व दुसरा पंदुरांगी होला. संरक्षक भीमाने गांधार देशातून एक सुत्रा आणवून तिचे भूदराडू नाव अम्बेच्या आंधळ्या राजपुत्राशी लग्न लावून दिले, आणि सुत्री व मर

देशातून एक मुलगी आणून त्या दोघांचे पंडूशी लग्न लावून दिले. धृतराष्ट्राची मुले कौरव म्हणून प्रसिद्ध झाली. पंडूच्या दोन्ही स्त्रियांस नियोगविधीनेच पुत्र झाले. कुंतीस तीन व माद्रीस दोन असे पांच धेनु पांडव म्हणविले गेले. कुंतीस कुमारिकावस्थेतच कर्ण नावाचा झालेला मुलगा राधा नावाच्या एका सुनखीने वाढविला म्हणून तो आपणास राधेय म्हणवी.

कौरवांपांडवांचा काल आपल्या विचाराचा शेवटचा टप्पा आहे. ह्या कालात स्त्रीजीवन आणखीही विविध प्रकारांनी संमिश्र झाले. पांडवांपरोबरच त्यांचा सखा कृष्ण ह्याचाही विचार करावयास हवा. कृष्णाचे सारेच चरित्र आश्चर्यकारक आहे. गोकुळातल्या त्याच्या खोड्या व लीला, वयाने त्यापेक्षा मोठ्या असलेल्या राधा नावाच्या गोपीची यावर जडलेली प्रीती, कंसवध करून मथुरेची राज्यप्राप्ती, पुढे मथुरेहून द्वाकेश नेलेली राजधानी, निरनिराळ्या रीतींनी धरलेल्या असंख्य स्त्रिया आणि शेवटी भारतीय युद्धातून निवृत्त होऊ पाहाणाऱ्या अर्जुनास लढण्यासाठी गीतापदेश करून प्रवृत्त करणे, या सगळ्या गोष्टी अशा आहेत की त्यामुळे कृष्ण ही फक्त एकच व्यक्ती आहे की अनेक व्यक्तींचे एकीकरण करून कर्नांनी व्यक्तिचित्र निर्माण केले आहे, असा संदेह उत्पन्न होतो.

कृष्णाच्या चरित्रासारखेच या कालखंडातली शेवटची स्त्री त्रौपदी हिचेही चरित्र आहे आणि स्त्रीजीवनाच्या दृष्टीने तर ते 'न भूतो न भविष्यति' असे आहे. ही पांचाल-देशाच्या द्रुपद्राजाची कन्या होती. हिला 'वीर्यशुल्का' मानूनच द्रुपदाने काही अटीवर हिचे स्वयंवर ठरविले. एका जड धनुष्यावर दोरी चढवून वर फिरणाऱ्या यंत्राचे भोकातून वाण मारून लक्ष्यभेद करावयाची अट द्रुपदाने घातली होती. जो कोणी ती पूर्ण करील त्यास त्रौपदी दिली जायची होती. अनेक राजांचे प्रयत्न व्यर्थ ठरल्यावर राधेय कर्ण ती अट पुरी करावयास उठला. याचे हातून पण पुरा होईल असे वाटताच त्रौपदीने उच्चरवाने सांगितले की 'मी गतास वरणार नाही.' पूर्वीच्या कुठल्याही वीर्यशुल्क स्वयंवरात कुणाही कुमारिकेने पि याची प्रतिज्ञा दूर मारून व अयोग्य माणसाला न दारण्याच' निश्चय प्रकट करून आपला स्वयंवरणाचा हक्क बजाविला नव्हता तो बजावण्याचे काम हिने केले. पण त्याहीपेक्षा पावही भावशी एकटीने लग्न करण्याचे हिते दाखविलेले धाडस तर सरोवरच अद्वितीय होते. आईच्या आशेप्रमाणे चालणाऱ्या, परस्पर भ्रातृभावाने भरलेल्या पाच पांडवात भेद उत्पन्न करण्यास आपण कारण होऊ नये यास्तव तिने पांडवांचीही निग्रपूर्वक पत्नी होण्याचे स्वीकारले व हे अस्तिभारत जन्मपर पाळले. स्त्रीजीवनातल्या हा अद्वितीय प्रयोग सफल करून दाखविणारी स्त्री त्रौपदीच एकटी निघाली.

महाभारतपूर्व वेदकालातील स्त्रीजीवन ह्याप्रमाणे येथे साधार दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. इतिहासातल्या या कथा मागून लिहिणाऱ्या पौराणिक कर्वांनी पदरची

पुष्कळशी मर घालून सजविल्या आहेत. त्या साजाकडे आपणास पहावयाचे कारण नाही. कर्त्रीनी जरी परांने मोर करून नाचविले असले तरी या लेखात केवळ मृदभूत पतंचान विचार, अनुकूल प्रतिकूल काही न सांगताच केला आहे. स्त्रीजीवनाचे हे सारे पैदा पाहिले म्हणजे असे वाटते की सर्व काळी व सर्व स्थळी मनुष्याचे विचार विकार आज जने आहेत तसेच होते आणि म्हणूनच असे म्हणावेत वाटते की

स्त्रीसंबंधेषु सर्वेषु सर्वशालस्थलेषु च ।

यदिहास्ति तदन्यत्र, यन्नेहास्ति न तन् कश्चिन् ॥

सूत्र व स्मृति कालांतील स्त्रीजीवन

विठ्ठल महादेव बेडेकर

प्रा. विठ्ठल महादेव बेडेकर, एम्. ए. (जन्म २६-४-१९०२) रित्तचे फेलो, भांडारकर औरिफंटक रिसर्च इन्स्टिट्यूट, पुणे. माजी आजीव सरस्य, खानदेश शिक्षण मंडळ; अमळनेरच्या प्रताप कॉलेजमध्ये संस्कृतचे प्राध्यापक; संपादक, 'नवभारत' मासिक, पारं. महाराष्ट्रीय संस्कृत समाज व प्राचीन साधनोपसृताकाल उच्च स्थान. ('उन्नति' ७८३, शिवाजीनगर, पुणे ४)

प्रस्तुत लेखात सूत्रे व धर्मशास्त्रे ही प्रामुख्याने ज्या कालात रचिली गेली त्या कालातील सूत्र-धर्मशास्त्र ग्रंथातून जे स्त्रीजीवनाचे चित्र पहावयास मिळते त्याचा संक्षेपाने विचार करावयाचा आहे. हा काल स्थूलमानाने पहाता, विद्वानाच्या मते धैरिफ वाङ्मयाच्या कालानंतर सुरू होतो. याच कालात सूत्रसूत्रे, धर्मसूत्रे, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति व इतर धर्मशास्त्रे रचिली गेली. याच कालात आरंभी बौद्धांच्या अर्थशास्त्र, त्यानंतर धास्व्यायनाचे कामसूत्र इत्यादि ग्रंथही लिहिले गेले. त्याचप्रमाणे मान कालात, सुमारे इ. स. पूर्वी ४०० ते इ. स. ४०० या अवधीत, आज महाभारत व रामायण ही प्राचीन महाकाव्ये ज्या स्वरूपात उपलब्ध आहेत ते स्वरूप त्यांना आले असावे. या प्राचीन महाकाव्यातून मिळणाऱ्या माहितीमुळेही या कालातील स्त्रीजीवनाचे आकलन होण्यास आरणास मदत होते. म्हणून या कालातील स्त्रीजीवनाच्या विविध बाजूंचे विवेचन करताना वरील विविध ग्रंथांचे मधून मधून आवश्यक वाटते ते उद्धरण दिले आहेत.

या कालातील स्त्रीजीवनाच्या विविध बाजू व अंगा यांचा विचार करताना पुढील उहा पोटमधल्यांवाली त्यांचे विवेचन करावयाचे योजिले आहे: (१) कौमार्य व शिक्षण (२) विवाह व वैवाहिक जीवन (३) निषधवन्दी स्थिती व स्थान (४) आर्थिक दृष्ट: व दृष्टवन्दी (५) क्रियांचे सामाजिक व धार्मिक जीवनान स्थान (६) शोषण व दागदागिने.

१. कौमार्य व शिक्षण

प्राचीन काल म्हणजे वैदिक काल. त्याची मुळा करता दृष्टशाधारणाचे तत्त्वांनी

असा निष्कर्ष काढला आहे की, सूत्र-स्मृतींच्या या कालात हळूहळू वाढत्या प्रमाणात स्त्रीशिक्षणविषयक दृष्टिकोण संकुचित होत गेला. विवाहाची वयोमर्यादा कमीकमी होत गेली. वैदिक काळी कुमारिकांची विवाहमर्यादा १६ वर्षे वयाची तरा असावी. त्या काळी मुलांप्रमाणेच मुलींचेही 'उपनयन' होत होते. यम नावाच्या धर्मशास्त्रकाराचे वचन प्रसिद्ध आहे की, 'पूर्वीच्या काळी स्त्रियांचे मूर्जाबंधन म्हणजेच उपनयन इष्ट समजले जात असे'. मुलांप्रमाणेच मुलींचेही उपनयन वयाच्या आठव्या वर्षी होऊन त्यांना विवाह होईपर्यंत मुलांप्रमाणेच ७/८ वर्षे शिक्षण घेता येत असे. त्याही वेदाध्ययन करात असत. त्यामुळे वैदिककाळी स्त्रियाही विदुषी, 'ब्रह्मवादिनी', समासंमेलनावून वादविवादात माग घेणाऱ्या असत. परंतु आर्यांचे जीवन व जीवनपद्धति येथील मित्र मित्र सामाजिक गटांदाी संपर्क-संघर्ष येऊन जसजशी चढू लागली तसतसा त्यांच्या स्त्रीशिक्षणविषयक दृष्टिकोनातही फरक होत गेला. हारीत नावाच्या धर्मशास्त्रकाराने स्त्रियांचे दोन प्रकार मानले आहेत. एक ब्रह्मवादिनी स्त्रिया व दुसरा प्रकार म्हणजे 'सद्योवधू' म्हणजे लवकर विवाह होऊन संसारात पडणाऱ्या. अर्थात् या दुसऱ्या प्रकारातील स्त्रियांच्या शिक्षणाचा अवधी कमी झाला. हळूहळू त्यांचे वैदिक उपनयनही होईनासे झाले. मनूने म्हटले आहे की 'स्त्रियांचे सर्व संस्कार विवाह या संस्कारातच अंतर्भूत होतात. विवाह एवढाच त्यांना वैदिक संस्कार होय.' पुढेपुढे मुलींच्या विवाहाची वयोमर्यादा कमी कमी होत गेली. वयात येण्यापूर्वीच म्हणजे १२ व्या, १३ व्या वर्षी व पुढे पुढे ८ व्या-९ व्या शतकानंतर तर ८-९ वर्षांच्या मुलींचे विवाह रुढ होऊ लागले. त्यांचा वेदाध्ययनाचा अधिकार गेला. श्ट्रांप्रमाणेच स्त्रियाही वेदाध्ययनाचा अनधिकारी समजल्या जाऊन, शिक्षणाच्या दृष्टीने स्त्रीपुरुषात विषमता उत्पन्न झाली.

अर्थात् ही स्त्रीशिक्षणाची पीछेहाट हळूहळू होत गेली. इ. स. च्या ८ व्या व ९ व्या शतकापर्यंत काही विदुषी स्त्रियांचे उल्लेख सापडतात त्यांवरून समाजातील काही वरच्या वर्गाच्या कुटुंबातून स्त्रियांना साहित्य, त्याकाळाची शास्त्रे यांचे उत्तम प्रकारचे शिक्षण मिळत असावे असे अनुमान निघते. 'गाथा-सतशती' या ग्रंथात रेवा, रोहा, माषवी, शशिप्रभा इत्यादी कवयित्रींनी रचिलेल्या गाथांचा उल्लेख आला आहे. १० व्या शतकात होऊन गेलेल्या राजशेखराने विजयता नावाच्या प्रसिद्ध कवयित्रीची प्रशंसा केली आहे. राजशेखराची शत्रियवर्णीय पत्नी स्वतः कवयित्री व साहित्यसमीक्षक होती. राजशेखर हूनन याच्या कारकीर्दीत ८ व्या शतकात एका वैदिकावरील ग्रंथाचे मापंतर अरबी भाषेत झाले. तो मूळ वैदिक ग्रंथ एका तज्ज्ञ स्त्रीवैद्याने लिहिल्या असून अरबी अनुवादात तिचे नाव रसा असे आहे. याशिवाय लक्ष्मी व राज्यकारमापचे शिक्षण घेतलेल्या स्त्रियांची उदाहरणेही या काळात आढळून येतात. शतवाहन घराण्यातील नयनिका (इ. स. पूर्वी दुसरे शतक), काकाटक घराण्यातील प्रभावती गुप्त (इ. स. ४ व ५ शतक), विजयमशारिका (चातुर्व्य घराण्यातील, इ. स. ७ वे शतक) इत्यादी स्त्रियांनी कर्तव्यारपणे राज्यकारमात हाकलेला दिग्दर्शक देतो.

कामसूत्रातील उल्लेखांवरून गायनवादन, नृत्य, चित्रकला, मालाप्रथन, खेळणी, एहाची सजानट इत्यादी कलांचा अभ्यास करून स्त्रिया त्यात नैपुण्य मिळवीत असत, असे दिसते.

पण ही सुशिक्षित स्त्रियांची उदाहरणे समाजातील उच्चवर्गीय श्रीमंत कुटुंबातील व घराण्यातील होत. सामान्य स्त्रियांना, विवाह व्यवहार होत असल्यामुळे, शिक्षणाची संधी दुर्मिळ होत गेली.

२. विवाह व वैवाहिक जीवन

यापूर्वीच्या काळात विवाहाचे वय १६ ते १८ असल्यामुळे मुली विवाहाच्या वेळी सजान असत. त्यामुळे पतीची निवड करताना त्यांची जाणीवपूर्वक संमती घेतली जात असण्याचा अधिक संभव होता. विवाहाची स्वयंवरपद्धति, गांधर्वविवाहाचा प्रकार हांबळून मुलींना विवाह करताना स्वतःची पसंती व नापसंती व्यक्त करण्याचा अधिकार होता असे म्हणता येईल. हा अधिकार सूत्र-स्मृतिकाळात हळूहळू कमी झाला. मुलींच्या विवाहाची वयोमर्यादा कमीकमी होत गेली.

सूत्र-स्मृतिग्रंथांतून पूर्वी व त्याच्या काळी प्रचलित असलेल्या आठ विवाह-प्रकारांचा उल्लेख येत असतो. त्यांचा प्रस्तुत स्पष्टी थोडक्यात निर्देश करणे उचित होईल. त्यांपैकी जे तीन विवाह-प्रकार तिवा पद्धति नसलेक स्मृतिकारांना मान्य नाहीत ते असे: (१) पैशाचविवाह — मुलीला दारू पाजून, वैशुद्ध स्थितीत आणून तिच्याशी केलेल्या विवाह. (२) राक्षसविवाह — क्षात्रवृत्तीने इतरांचा युद्धात पराजय करून जिंकून आणलेल्या मुलीशी केलेल्या विवाह. महाभारतात हा विवाहप्रकार शिशुना संमत होता असे दिसून येते. भीष्माने विचित्रवीर्याकरिता तीन मुली युद्धात इतर राजांचा पराभव करून जिंकून आणल्या. अर्जुनाने याच विवाहप्रकाराचा अवलंब करून सुभद्राहरण केले. कन्यास रागावला असताना, 'अर्जुनाने आपल्या पराक्रमाने सुभद्रा जिंकली.' अशी प्रशंसा करून श्रीकृष्णाने त्याची समजूत घातली. स्वतः कृष्णानेही रुक्मिणीचे हरण करून याच विवाहप्रकाराचा अवलंब केला होता. अर्थात सुबुद्ध विचारवंतांना हा प्रकार मान्य नसावा असे दिसते. शिशुनाच्या राजसूय यज्ञाच्या वेळेस कृष्णाची निद्रा करताना कृष्णाने केलेल्या अशा प्रकारच्या विवाहाला भर सभेत दोष दिल्या आहे. (३) आसुर-विवाह — मुलींच्या वडिलांना द्रव्य वगैरे देऊन अशा रीतीने विकत घेतलेल्या मुलीशी केलेल्या विवाह. प्राचीन असीरियन लोकांमध्ये हा विवाह प्रचलित होता म्हणून याला आसुर विवाह नाव पडले असावे. रामायणातील कैकेयी, महाभारतातील गांधारी व माद्री या स्त्रियांचे विवाह याच पद्धतीने झाले. अर्थात अशा प्रकारे द्रव्य घेऊन मुलींचा एक प्रकारचा विक्रय करणे हळूहळू सामाजिक विचारवंतांच्या दृष्टीने निव्व मानले गेले. भीष्माने, 'माद्रीवद्दत्त द्रव्य किती द्यायचे?' असे विचारले असता, शल्याने भिन्नतवारीने म्हंटले आहे, "मला असे स्पष्टपणे द्रव्य मागावयास तू का भाग पाडतोस!" काही

स्मृतिकारांनी तर कन्येवद्दल शुल्क देणे व घेणे हा प्रकार निंब मानला आहे.

नंतर (४) चौथा विवाहप्रकार गांधर्वविवाह किंवा प्रेमविवाह होय. धर्मसूत्रकार बौधायनाच्या हा विवाह मान्य असून, कामसूत्रकार वात्स्यायन तर या विवाहाला 'ती मुखकारक व अनुरागात्मक' असल्यामुळे श्रेष्ठ मानतो. मन्वृतीने या विवाहाच्या मंगल्य-पूर्णतेला पुष्टिकारक म्हणून एका अंगिरस नावाच्या ऋषींचे वचन उद्धृत केले आहे : 'ज्या मुलीने मन व दृष्टी आकर्षून घेतली असेल त्या मुलीशी विवाह करण्यात ऋद्धि किंवा अभ्युदय होईल.' परंतु पुढे होऊन गेलेल्या धर्मशास्त्रकारांनी गांधर्वविवाह व स्वयंदर हे अप्रशस्त ठरविले आहेत. कारण साहजिकच असे असावे की विवाहाची दयामयांता कमीकमी होत गेली व त्यामुळे मुलीने आपली इच्छा व्यक्त करणे अशक्य झाले. या चार विवाहप्रकारानंतर (५) पाचवा म्हणजे आर्षविवाह होय. या विवाहात मुलीच्या वडिलांना एक बैल व एक गाय देत. हा एक प्रकारे शुल्काचाच पर्यायहोय. परंतु मीमांसासूत्रकार जैमिनि व त्याचा माप्यकार शूद्र यांनी असे म्हटले आहे की, "हे शुल्क नाही. कारण गाईची देणगी ही धार्मिक कार्याकरता आहे. शिवाय ही द्यावयाची-घ्यावयाची वस्तु निश्चित व मर्यादित आहे. मित्र वस्तू असल्या तर त्यांच्या किमती कमीअधिक होऊन ते शुल्क होऊ शकते." (६) सहावा विवाहप्रकार दैव नावाचा. यात यज्ञातील एका ऋत्विजाच्या मुलगी दिली जाते. जसे वैदिक यज्ञ कमीकमी होत गेले तसा हा विवाहप्रकारही कमी झाला. (७) सातवा ब्राह्म व (८) आठवा प्राजापत्य — या दोन विवाहप्रकारांत तसा विशेष परक नाही. 'एका विद्वाने सच्छील ब्राह्मणाच्या बोलवून वस्त्रादींनी त्याचे पूजन करून कन्या देणे' हा, या दोन्ही विवाहप्रकारात, प्रमुख विधी आहे. वनिष्ट व आपस्तंब या धर्मशास्त्रकारांनी प्राजापत्याचा उल्लेखही केलेला नाही. ते सातव विवाहप्रकार मानतात.

मनुने हे विवाहप्रकार दर्पभेदाच्या अनुसारांने लागू केलेले आहेत. पण तने करताना त्याने अनेक मतांचा उल्लेख केलेला आहे. एका मताप्रमाणे (३-२३) ब्राह्मणाच्या पहिले सहा म्हणजे ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर व गान्धर्व हे सहा; क्षत्रियाच्या आसुर, गान्धर्व, राक्षस व पैशाच हे चार आणि वैश्यद्वारांना आसुर, गान्धर्व, पैशाच हे तीन क्रमाने योग्य होत. तर दुसऱ्या एका मताप्रमाणे (३-२४) ब्राह्मणाच्या फक्त पहिले चारच, क्षत्रियाच्या फक्त राक्षस आणि वैज्याद्वारांना फक्त आसुरच प्रशस्त होय असे म्हटले आहे. आणखी एका ज्या मताचा मनुने उल्लेख केला आहे त्याप्रमाणे (३-२५) पैशाच व आसुर हे कोणत्याही वर्णातील मनुष्याने करू नयेत असे स्पष्ट सांगिले आहे.

विवाह हा एक अत्यंत पवित्र सामाजिक संस्कार मानला गेला असून त्यायोगाने प्राप्त होणाऱ्या गृहस्थाश्रमाची यांरवी स्मृतिकारांनी मुक्तवंदने वर्णिलेली आहे. मनुने म्हटले आहे (३-७७) : "प्राप्यता जगती हवा, तसा गृहस्थाश्रम सर्व समाजाला आहे. ऋषींचे आश्रम त्यावर अवलंबून असतात." विवाहाच्या वेळी गार्हपत्य अग्नी

पतिश्रुतींनी देवयज्ञ, पितृयज्ञ करावयाचा, असा दंडक असून पत्नीला पतीबरोबर धार्मिक दृष्ट्या समान दर्जा होता.

यापूर्वीच्या काळी विवाहाची द्योमयादा जेव्हा अधिक होती, तेव्हा मुलींची वराच्या निवडीच्या बाबतीत दृष्ट्या विचारात घेतली जात असे. जर योग्य मनासारखा वर मिळाल्या नाही तर एखादी स्त्री मुलुभेसारखी निवत असे. महाभारतात (शांतिपर्वत अ. ३०८) मुलमाजनकसंवादरूपी आख्यानात या मुलुभेचे वर्णन आले आहे. तिला मनासारखा पति मिळाल्या नाही म्हणून ती अविवाहित राहिली व संन्यासिनी होऊन ब्रह्मज्ञानाविषयी बनकाशी वादविवाद करून तिने त्याला कुंठित केले. सूत्र-स्मृतिकालात पुढे पुढे विवाहाची द्योमयादा कमी कमी होत गेली. निवचान्त वैदिक उपनयनाचा अधिकारही गेल्या. त्यांना विवाह एवढाच वैदिक मंत्रांचा संस्कार शिष्टक राहिल्या. त्यामुळे स्त्रीने अविवाहित राहणे म्हणजे कौणत्यादि संस्काराशिवाय राहाणे याला स्मृतिधर्मशास्त्रकारांचा तीव्र विरोध होऊ लागला. 'अपति नारी पातकी होय' असे महाभारतात एका ऋषीचे वचन आहे. कुणि नावाच्या ऋषीची मुलगी मुलू मरायच्या भादल्या दिवशी वृंगवत् नावाच्या मुनीशी विवाहबद्ध झाली व म्हणूनच ती स्वर्गाला गेली अशी महाभारतात कथा आहे. बौधायन या धर्मसूत्रकाराने तर असे म्हटले आहे की अविवाहित मुलीचे प्रेत लग्न लावूनच नंतर दहन करण्यात यावे.

पुरुषाला अविवाहित राहून विद्याध्ययन, अध्यापन करता येत असे. अशा अधिवाहित आचार्याला आपली शिष्यपरंपरा आध्यात्मिक संतति म्हणून मानण्याचा अधिकार असे. परंतु स्त्रियांना विवाह हा अत्यावश्यक विधी मानल्या गेल्यामुळे त्यांच्या आध्यात्मिक, सामाजिक आशा-आकांक्षांवर निर्बंध पडले. रजोदर्शनापूर्वीच वन्यांचे विवाह करावयाची प्रथा रुढ होऊ लागली. यमस्मृतीने म्हटले आहे की, "गुणवान् पति मिळाला नाही तर मुलगी गुणहीनालाही देऊन टाकावी पण तिला अविवाहित रजस्वला ठेवू नये." अर्थात् याही बाबतीत स्मृतिकारामध्ये मरुमेद होते. मग्नते एका ठिकाणी म्हटले आहे की, "कन्या ऋतुमती झाली व तिचा विवाह झाल्या नसल्या तर तिने तीन वर्षे वाट पाहावी. नाहीतर स्वतःच पति शोधून काढावा." दुसऱ्या ठिकाणी त्यानेच म्हटले आहे की, "गुणवान् वर पाहूनच मुलगी द्यावी, गुणवान् वर मिळाल्या नाही तर तिने खुशाल आमरण अविवाहित रहावे." अर्थात् ही वचने निरनिराळ्या काळात व सामाजिक गटाना लागू असणे शक्य आहे.

काही ग्रंथसंग्रामधून 'वधू नमिका असावी' असे म्हटले आहे. आता नमिका म्हणजे काय ? महाभारतात एक ठिकाणी सोळा वर्षांच्या मुलीला नमिका म्हटले आहे. त्याचा अर्थ भाष्यकारांनी असा केला आहे की, 'नमिका म्हणजे गैयुनाहं, बन्ध फेडण्यास योग्य'. परंतु पुढे विवाहाचे वय जसजसे कमी कमी होऊ लागले तसे नमिका याचा अर्थ लहान, परक्यातली मुलगी असा होऊन बालविवाह रुढ होऊ लागले.

हुंडा रीत्या विवाहापूर्वी मुलीच्या वडिलांनी मुलाच्या वडिलांना वरार करून

द्यावयाचे द्रव्य. ही पद्धत प्राचीन काळी अस्तित्वात नव्हती. सूर्याचे बडील सूर्याच्या पाठविताना नजराणे देत असत, असे त्रीपदी, मुमता, उत्तरा इत्यादींच्या विवाहांच्या कथांतून उल्लेख सापडतात. पण ती अट नव्हती. स्नेहभावाने आपण होऊन दिलेल्या तो नजराण्याचा प्रकार होता. परंतु पुढील काळात - १३ व्या १४ व्या शतकापर्यंत हुंड्याची पद्धत मुरू होऊन ती वाढ लागली. विवाहात कन्यादान करावे लागते, त्यातील दानाच्या एक विशिष्ट धार्मिक अर्थ वेऊन कन्येच्या दानाबरोबर इतरही काही सोने व मूल्यवान वस्तू द्यावयाचा धार्मिक प्रघात पहाय आसावा. अर्थात् त्या वेळी या इतर दान द्यावयाच्या वस्तूंचे मोल नानमात्र होते. परंतु नंतर मात्र वरपत्त्याचा कुळाभिमान व अडवणूक, वधूपत्त्याची आपल्या मुलीचा शक्य तो लवकर विवाह व्हावा ही वादती चिंता, यांतूनच वाचक स्वरूपाची हुंडापद्धत अमन्यत आली असावी.

ख्रिस्तपूर्वे किंवा धर्मसूत्रे यांतून विवाहापूर्वी वधूवर्जांची ज्योतिषशास्त्रदृष्ट्या पत्रिका पहावयाची पद्धत आढळून येत नाही. त्यावेळी ज्योतिषशास्त्राचाही इतका विकास झाला नव्हता. पुढे इ. स. च्या दुसऱ्या विसऱ्या शतकाच्या मुनारास विवाहाची शुभ निधि, त्या दिवशी कोणते नक्षत्र आहे हे पाहून ठरविण्याची पद्धत रूढ झाली असावी, असे माझाच्या नाटकातील उल्लेखावरून दिसते. पुढे ज्योतिष्याला विवाहसमारंभात अधिकाधिक महत्त्व येत गेले. इ. स. च्या ७ व्या शतकात रचलेल्या 'दशकुमारत चरित' या ग्रंथात मुलीचे बडील शुभाशुभलक्षणे जाणणाऱ्या ज्योतिष्याला मुलगी टाकवून सडा घेत असत, असा उल्लेख आढळून येतो.

प्राचीन काळी सगोत्र विवाहाला प्रतिबंध नव्हता, असे वसुदेव-देवकी इत्यादींच्या उदाहरणावरून दिसते. ती दोंबेही सालत कुळातील होती. पण पुढे सगोत्र विवाहाचा निषेध प्रथम ख्रिस्तपूर्वातून सापडतो. पुढे होऊन गेलेल्या धर्मशास्त्रविषयक स्मृतिनिबंधांतून सगोत्र विवाहाचा कडाडून निषेध आहे.

इ. स. च्या आठव्या शतकापर्यंत मित्र वर्ग किंवा जातीतील विवाह समाजाला मान्य होते, असे स्मृति-निबंधांतील यात्रादत्त केलेल्या नियमांवरून दिसून येते. उच्चवर्गीय वर व स्त्रालच्या वर्गातील वधू म्हणजे अनुश्रौत विवाह कन्याच प्रमाणात रूढ होते. याउलट उच्चवर्गीय वधू व स्त्रालच्या वर्गातील वर म्हणजे प्रतिश्रौत विवाहही थोड्या प्रमाणात का होईना घडून येत असत. अशा विवाहारास्त झालेल्या मुलांना मान्यतेचे हक्क काय असावेत इत्यादींविषयी वैवाहिकारि धर्मशास्त्रकारांनी नियम घालून दिलेले आढळतात. शिथिलतेत व काळखीन उल्लेख यमपूत अनुश्रौत-प्रतिश्रौत विवाहाची उदाहरणे सापडतात. इ. स. च्या पाचव्या शतकातील शिथिलतेत, एका सोम नावाच्या ब्राह्मणाने क्षत्रिय स्त्रीशी भ्रूतिस्मृति विहित विवाह केला असे म्हटले आहे. सुनारं त्याच काळांत कडेव घराण्यातील ब्राह्मणराजाने आमची मुलगी वैश्यवर्गीय शुभ घराण्यातील एका राजपुत्राच्या दिली असा प्रतिश्रौत विवाहाचा उल्लेख आहे. प्रतिहार राजवंशाचा सरपारक राजा हरिधंष्ट (इ. स. ५५०) याला ब्राह्मण व क्षत्रिय अशा दोन भर्त्या

होत्या. राणाच्या वडिलांची एक शत्रू मायांही असून तिच्यापासून झालेली मुले त्याच्या पक्षाच कुटुंबात राहात असत. 'कथासरित्सागरा'त असा उल्लेख आहे की, वाम आपल्या मुलीला विचारतो, 'चार वर्णांतील कोणता वर तुला पसंत आहे?'

पुढे इ. स. च्या दहाव्या शतकापासून भिन्नवर्णीय वधूवराचे विवाह कमीकमी होऊन निपेधाहंठरू लागले असावेत असे दिसते. अल्वेरुपीने (इ. स. १०२०) असे म्हटले आहे की, त्यावेळचे ब्राह्मण खालील तीन वर्णांतील स्त्रियांशी विवाह करताना आढळून येत नाहीत. कल्हण या १२ व्या शतकातील काश्मीरमधील ब्राह्मण इतिहासकाराने 'संभारराज नावाच्या क्षत्रिय राजाने (इ. स. १०२८) आपली बहीण ब्राह्मण युवकाला दिली अशी नोंद करून, त्या राजाने आपल्या यशाला गालव्यांठ लावले', असे म्हणून या भिन्नविवाहाबद्दल आपली तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. असे विवाह निपेधाहंठरू लागले, याचे कारण भिन्नवर्णातील वादती सांस्कृतिक विषमता हे असावे. पूर्वी सर्व त्रैवर्णिक द्विज असून ते वेदाध्ययन करीत. परंतु क्षत्रिय-वैश्यवर्णीयांचे वेदाध्ययन मुटले, 'वैश्य कोणीही वेदाध्ययन करीत नाहीत' असे अल्वेरुपीने नमूद करून ठेविले आहे. पूर्वी सर्व त्रैवर्णिक ब्राह्मण देखील माहाशन करीत असत. पुढे ब्राह्मणांत मांशाशन कमी झाले. क्षत्रिय-वैश्यांचे खाद्वल राहिले. अशा भिन्न आचार विचारांमुळे भिन्नवर्णीय विवाह कमीकमी होत गेले असावेत.

हल्ली विवाहसंस्कार करण्याची जी वैदिक पद्धत रुढ आहे तिचे वर्णन आश्वलायन व बौधायन यांच्या गृह्यसूत्रांतून आढळते. विवाहसमारंभानंतर, पतिवर्तींनी तीन दिवस ब्रह्मचर्य पाळून ऋतस्य राहावयाचे असा नियम काही धर्मशास्त्रांतून आढळतो. अर्थात् या नियमाचा हेतू टांपत्यावर आत्मसंयमनाचे संस्कार विवक्षणे हा असावा. परंतु इतर काही धर्मशास्त्रकारांना हा नियम जाचक वाटतो. कामरुद्रामध्ये ब्राह्मण्य नावाच्या स्मृतिकाराच्या मताचा उल्लेख केला आहे. ब्राह्मण्याने म्हटले आहे : " स्तंभाप्रमाणे निश्चल असेल्ल्या नायकाकडे काहीही न बोलता नुसती पहात तीन रात्री काढण्याने स्त्री ही मनानून विट्टून जाईल व नवऱ्याचा तिरस्कार करील. "

पुढे कालविवाह प्रचलित झाल्यावर विवाहानंतरच्या त्रिरात्रीच्या सेवत्री होणारे सनुर्थाविर्ग अशक्य झाले व वधू वयात आल्यावरचा गर्भाधानसंस्कार नवीन अस्तित्वात आला. या गर्भाधानसंस्काराचे वर्णन स्मृतिचन्द्रिकेमध्ये दिलेले आहे. हा संस्कार ११ व्या शतकात रुढ झाला होता असे अल्वेरुपीने केल्ल्या उल्लेखावरून दिसून येते.

इ. स. ३००-४०० नंतरच्या धर्मशास्त्र-वाङ्मयानून स्त्रीला घटस्फोट किंवा विवाह-विच्छेद (डायव्हॉर्स) करायची परवानगी दिलेली आढळत नाही. पण त्यापूर्वी मात्र काही विशिष्ट परिस्थितीत विवाहविच्छेद मान्य केलेला आढळून येतो. पुरुषाना पहिली पत्नी त्रिंत असताना दुसरी करायची परवानगी होती. पण स्त्रियाना मात्र ती नव्हती. मन्ते (९-४६) म्हटले आहे की, मायेची भर्त्याच्या विवाहबंधनानून कधीच मुक्ता होत नाही. परंतु एका विशिष्ट काळखंडात स्त्रीला विवाहबंधनानून काही विशिष्ट

परिस्थितीत नुक होता येत असे, असे काही वचनांवरून दिसून येते. मन्वूनेच खाली, जर ती परित्यक्ता असेल व अश्रुतयोनि असेल तर तिला, पुन्हा दुसरा विवाह करावयास परवानगी दिली आहे. 'पति जर कर्णत्र असेल किंवा पापमागांचा अद्वय करणारा असेल किंवा त्याने जर संन्यास घेतला असेल तर स्त्रीने दुसरा पति करावयास हरकत नाही' अशा अर्थांचे पराशराने वचन प्रसिद्ध आहे. या वचनावरून स्त्रीला पतीच्या विवाहबंधनानून नुक होता येत असे हे स्पष्ट होते. कौटिल्याने आपल्या अर्थशास्त्रान व्रीपुरुषांना परस्परांच्या वागव्यासुळे एकत्र राहणे अशक्य झाले असेल तर त्यांना विवाहविच्छेदनाची परवानगी दिली आहे. अर्थात ही परवानगी त्याने पक्ष आसुर, (राक्षस), गांधर्व, धात्र, आणि पेशाच या विवाहमकारणत घणण्यान्यांनाच दिली आहे.

प्राचीन काळापासून वैवाहिक जीवनाचे सुंदर, उदात्त आदर्श विचारवंतांनी घालून दिलेले असून धर्मशास्त्रकारांनीही त्यावर जोर दिला आहे. विवाहविषयक वैदिक मंत्रांत वगूला उद्देशून 'तू आपल्या सासरी मन्नाजी हो, श्वशुरावर व दिसावर अधिकार ठेव' अशा अर्थाचा एक मंत्र असून त्यातून पत्नीला सासरी मानाने उत्तम तऱ्हेने वागवण्यात येत असे, हे स्पष्ट होते. मतां आणि भाषां यांनी परस्परवश होऊन राहावे, मर्त्याने मायेच्या अप्रिय बोद्धू नये, रति, प्रीति व धर्म ही मायेवरच अद्वयून असतात असे महाभारताने एक वचन आहे. गृहव्यवस्थेचा सर्व अधिकार पत्नीकडे आहे, दिने आपल्या पतीच्या सहयोगाने आयव्ययाकडे लक्ष द्यावे, पतीच्या उधळेपणातून आळा घालावा, नोकऱ्याकरांचा नोंद सोमाल करवा, शेती व गुरेदोरे यांवर नजर ठेवावी, अशा अर्थाची पत्नीची कामे म्हणून कामसूत्रात (४-१) दिलेली आढळून येतात.

वैवाहिक जीवनाचे साफल्य म्हणजे स्त्रीने माता होणे. या मातृत्वाचा महिमा महाभारत, स्मृतिग्रंथ यानधून गाडलेला आढळून येतो. "सर्वं गुरुमच्ये माता श्रेष्ठ परम गुरु होय" असे महाभारतात म्हटले आहे.

धर्मशास्त्राच्या पुढच्या पुढच्या काळात ज्या वेळी बालिकेशी विवाह रुढ झाले, त्यावेळी पूर्वीच्या काळातील पत्नीला दिलेल्या सन्मान दर्जा कमी झाला. पत्नी म्हणून आलेल्या बालिकेशी, लहान मुलाच्या जसे शिकवावयाचे, दसा गौण दर्जा प्राप्त झाला. "मायेच्या हातून जर काही चूक झाली, तर दोरीने किंवा कामटीने मारावे, पण अशी शिक्षा करताना डोक्यावर मारू नये, पाठीवर मारावे" असे मन्वूचे वचन आहे (८-२००).

एकपत्नीकता ही हिंदु समाजात सामान्यतः आढळून येते. पण राजेरजवाड्यांत व श्रीमंत लोकांत बहुपत्नीकताही प्रचलित होती. महानारायणमध्ये 'पुरुषांनी बहुपत्नीक असणे हा अधर्म नाही, पण स्त्रीने मात्र आपल्या मर्त्यांच्या सोडणे हा महान् अधर्म होय' असे म्हटले आहे (१-१६०-१६). बहुपत्नीकत्वाची चाल पंड्यामागील हेतू हा अशाचा की, सज्जी नमून कुटुंबीतून भावूत राहावा. कामसूत्रात (४-२) तर स्पष्ट म्हटले आहे की, पत्नीला जर सुखा शक्य नाही तर तिने आपल्या मर्त्यांचा दुसरे लक्ष

करण्यास सांगणे तिचे कर्तव्य आहे. अर्थात् पहिल्या पत्नीला मूल होत नाही हे पाहायला पुरेसा दहा वर्षांचा काळ लोटला पाहिजे, असे बौधायन धर्मसूत्रात सांगितले आहे. 'पत्नीला जर मूल झाले नाही तर दहाव्या वर्षी, मुत्सर्गाच झाली तर बाराव्या वर्षी, मूळ जगत्त नसेल तर पंधराव्या वर्षी, जर ती अप्रिय कटु बोलणारी असेल तर लगेच, तिचा त्याग करावा' असा त्या कवनाचा मथितार्थ आहे. आपढर्म म्हणून बहुपत्नी-कवला दिलेल्या ह्या सवलतीचा गौरवायदा एरवीही पुरुष घेऊ लागले. त्यांचा धिक्कार धर्मशास्त्रकारांनी केला आहे. आपस्तंब-धर्मसूत्रात 'पत्नी जर धर्मप्रजासंपन्न असेल तर द्वितीय संबंध करू नये' असे म्हटले असून महाभारताने 'माया टाकणाऱ्या मनुष्याचे पाप प्रायश्चित्तापलीकडे आहे' (१३. परिशिष्ट ७ अ २०८) असा स्पष्ट निषेध केला आहे.

बहुपत्तिकत्वाचे उदाहरण महाभारतातील द्रौपदीचे असून ते प्रसिद्ध असे एकमेव आहे. त्याचे स्पष्टीकरण करताना खुद्द महाभारतकार, धर्मशास्त्रकार व सूत्रकार यांच्या नावी नव आले आहेत. 'तन्त्रवार्तिक' या मीमांसाविषयक ग्रंथाने त्याचे स्पष्टीकरण असे केले आहे : 'द्रौपदीचा पाच पतींशी विवाह हा लाक्षणिक समजावा. द्रौपदी म्हणजे राज्यश्री. पाचही राजा राज्याचा सर्व मिळून उपभोग घेत होते.'

३. विधवांची स्थिती व स्थान

पतिमरणानंतर विधवांचे काय होत होते ? त्या पतीबरोबर स्ती जात की पुनर्विवाह करात ? त्यांना कुटुंबाकडून वागवणूक कशी मिळे ? तिला रथावर वा जंगम माल्यत्तेचा काही भाग मिळत असे का, की ज्यामुळे तिला स्वतंत्र मानाचे जिणे जगता येईल ? असे अनेक प्रश्न विधवांच्या स्थितीसंबंधी उत्पन्न होतात. त्याचा येथे सूत्र-धर्मशास्त्र-महाभारतकालापुरता विचार करावयाचा आहे.

आर्यलोक हिंदुस्थानात येण्यापूर्वी इंडोयुरोपीय काळात त्यांच्यामध्ये स्तीची चाल होती असे म्हणतात. परंतु आर्यलोक हिंदुस्थानात आल्यावर त्यांनी रचलेल्या पहिल्या पहिल्या याज्ञवल्क्य सनाचा उल्लेख सापडत नाही. त्यावरून हिंदुस्थानात प्रवेश करतचमयी आर्योमधील स्तीची चाल बंद झाली असावी असा विद्वानांचा निष्कर्ष आहे. अश्ववेदात (१८-२-१) एका ठिकाणी असा उल्लेख आहे की, मृताच्या प्रेतासोबत पत्नी काही काळ पटने व सगळ्या रथांनी वागवण्यात येते. ह्या उल्लेख प्रार्थने स्तीचा स्मरणरूप अवशेष असतो. ब्राह्मणग्रंथात, श्वसूत्रातही स्तीचे उल्लेख सापडत नाहीत. सर्वांच्या चालीबद्दल साधारणतः पुण्या याज्ञवल्कीय पहिल्या असा उल्लेख महाभारतात आहे. त्यात पांडुरोबरोबर माद्री स्ती होती. परंतु स्ती जाण्याचे कारण जे तिने दिले आहे, ते धार्मिक दिव्य नाही : "माझ्या इच्छा तृप्त झाल्या नंतरून म्हणून मला पतीमरण गेले पाहिजे. मी जरी मागे राहिले तरी तुझ्या पुत्राशी मी समतेने वागेन असं मला वाटत नाही." असे तिने कुंतीचा कारण दिले आहे. तसेच मीक्यग्रंथात, वसुदेवाच्या

चारगाई बायला स्त्री गेलेल्या दागविल्या आहेत. कृष्णाच्या निधनाची वार्ता ऐवून त्याच्या पत्नीची पाच वर्षा सती गेल्या. चाविरुद्ध रुद्र महाभारतातच पतिमरणानंतर सर्वत्र गिऱ्या सती जात असत असे दिसत नाही. ग्रीसचात रोमने वॉडे रणांगणावर मरून पडलेले आहेत पण एकाही योद्ध्याची पत्नी सती गेलेली नाही. रामायणातही उत्तरकांडात वैश्वदेवीची आई सती गेलेली दागविली आहे. तसेच रावणाने आपल्या मायेने रामाचे निधन दागविल्यावर मीनेने त्याच्याबरोबर आनंदाही दहन व्हाय अशी इच्छा प्रदर्शित केल्याचा रामायणाच्या महाकांडात उल्लेख आहे. परंतु तसे विद्वानांच्या मते हे दोग्हीही उल्लेख प्रथिन असावेत. कारण दशरथ तिचा रावण यांच्या पत्नी सती गेलेल्या दागविल्या नाहीत.

जुन्यातले जुने उल्लेख असे सतीचे ऐतिहासिक उदाहरण इ. स. पूर्वी ३१६ सालचे आहे. एक हिंदू सेनारति प्रोकाविरुद्ध लढताना मरण पावला. त्याच्या दोन्हीही पत्नी त्याच्याबरोबर सहगमन करायला तयार झाल्या. मोठी पत्नी रागेदर होती म्हणून तिला सती जाऊ दिले नाही. धकटी मात्र सती गेली. इ. स. च्या आरंभीच्या तीनचारशे वर्षांच्या या कालखंडात सतीची कल्पना आत्यंतिक त्यागाचे उदाहरण म्हणून लोकांत प्रसृत झाली असली पाहिजे.

या चालीविरुद्ध स्मृतिकारांनी जोराचा आवाज उठविलेला दिसून येतो. विष्णु-स्मृतीत (इ. स. १००) म्हटले आहे की, सतीची चाल ही तर्काचा पटणारी नाही; मरून देखील आपल्या मर्याच्या सांनिध्यात राहाता येणे शक्य नाही. 'कांडवरी' कथा वाणाने तर या चालीवर कडाडून हल्ला चढविलेला प्रसिद्ध आहे.

परंतु या विचारवंतांच्या विरोधाचा विरोध परिणाम झाला नाही, असे दिसून येते. सम्राजावर अशास्त्र त्यागधर्माची पकड असून चाळी होती व सतीचा जोराने जळजळीत पुरस्कार करणारे धर्मशास्त्रकार (इ. स. ७०० पासून पुढे) निवडले. अंगिरस नावाच्या धर्मशास्त्रकाराने म्हटले आहे की, पतिमरणानंतर स्त्रीच त्याच्यासह अर्धत पडण्याशिवाय दुसरा धार्मिक मार्ग नाही. हारोताने असे प्रतिपादले आहे की, गाखी जसा सापाला विळानून बाहेर ओढून काढतो तशी सती जाणारी स्त्री आपल्या पतीला नरकानून ओढून काढते. या मतांचा प्रभाव सम्राजावर पडलेला दिसून येतो. इ. स. ७८० ते ११०० या अर्धशत उत्तर हिंदुस्थानात व विशेषतः काश्मीरमध्ये चिर्नितरी स्त्रिया सती गेलेल्या आढळून येतात. जयमतीसारखी व्यक्तिचारी राणी, त्याचप्रमाणे राजाच्या इतर रखेल्या यांनी राजांच्या मरणानंतर स्वतःला जाळून घेतले असे कथणाने 'राजतरंगिणी'त म्हटले आहे. स्त्रियाच नव्हे तर राजाची आई, वहीण, प्रधान, नोकर, दाय्या यांनीही सहगमन केल्याचे वर्णन आले आहे.

हिंदुस्थानच्या दक्षिणेकडील भागात मात्र इ. स. १००० पर्यंत सतीची चाल प्रसृत झाली नव्हती असे दिसते. पल्लव, चोल, पांड्य, या राजवटांच्याच्या शिखलेखानून सतीचा एकही उल्लेख आढळून येत नाही. पण पुढे इ. स. १००० नंतर सतीच्या

चालीचा प्रसार दक्षिणेकडेही आला. ब्राह्मणवर्णातील ब्रियाही या त्यागधर्मात आपण मागे पडू नये म्हणून खती जाऊ लागल्या.

नियोगाची व्याख्या—पतीच्या अभावी स्त्रीने अपत्योत्पादनार्थ नियोगाचा अवलंब करणे ही पद्धत इ. स. पूर्वी सुमारे ३०० पर्यंत प्रचलित होती. महाभारतातील अग्नी नियोगाची उदाहरणे प्रसिद्ध आहेत. पुढे काही धर्मशास्त्रकारांनी नियोगपद्धतीला जोराचा विरोध केलेला दिसून येतो. आपस्तंबाने म्हटले आहे की, नियोगज पुत्र हा शेवटी त्याच्या जनकाचाच. मनुने नियोगपद्धति पशुधर्मतुल्य मानली असून, विधवेला अपत्यार्थ नियोग करावयास लावणे निन्द्य होय असे प्रतिपादिले आहे. या उलट वसिष्ठ व गौतम यांच्याचारखे धर्मसूत्रकार नियोगाला काही गर्वादिपर्यंत पाठिंबा देतात. विधवेची इच्छा नसेल तर नियोग करावयास लावू नये असा स्पष्ट आदेश काही धर्मसूत्रज्ञान आदरता. एखाद्या वेळेला रार आपल्या विधवा माधव्याला तिच्या आपल्यापासून होणाऱ्या पुत्राला इस्तेदीमचे हिस्सा मिळेल या होमाने, नियोगाला भाग पाडणे शक्य होते. त्याविरुद्ध हा आदेश असावा. 'नियोग लोभ्येऽस्ति नसावा' असे वसिष्ठधर्मसूत्रात वचन आहे. पुढे इ. स. ६०० नंतर नियोगपद्धति बंद होत गेली.

पुनर्विवाहाची पद्धत—ही प्राचीन काळापासून काही प्रमाणात अमळत आली. एखादीचा नवरा बाहेर प्रवासास गेला असता तो पाच वर्षे जर परत आला नाही तिचा आल्यावर त्या स्त्रीची त्याच्याभरोबर राहाण्याची इच्छा नसेल तर तिने आपल्या कुटुंबातील जवळच्या नातेवाईकाशी लग्न करावे असे वसिष्ठ (इ. स. १००) या धर्मशास्त्रकाराने म्हटले आहे. वसिष्ठाने ही पुनर्विवाहाची परवानगी स्त्रीला, तिला मुले असली तरी दिलेली आहे. कौटिल्याने पुनर्विवाहास अशाच पारिस्थितीत परवानगी दिलेली आहे.

पण पुढे हळूहळू विधवांच्या पुनर्विवाहास विरोध होऊन तो निव्वळ समजला जाऊ लागला. महाभारतात दुर्योधनाच्या पत्नी उक्तीमधील उपमेच्या द्वारा हा विरोध व्यक्त झाला आहे. दुर्योधन महायुद्धाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणतो, 'विधवा स्त्रीचा उपमोग त्याचा असे ज्याप्रमाणे वाटत नाही त्याप्रमाणे क्षत्रियश्रेष्ठ मारले गेले आहेत अशा पृथ्वीने राग्य मला उरमोगावेसे वाटत नाही.' विष्णुस्मृतीने (इ. स. २००) विधवेला बरेच ब्रह्मचर्यस्य पाळावयास सांगितले आहे. विधवेने पुनर्विवाहाचा विचारही मनात आणू नये असे मनुने एक टिकाणी म्हटले आहे. नारदस्मृतीत (इ. स. ५००) मात्र परस्परविरोध माने दिलेले येतात. एक टिकाणी असे म्हटले आहे की, मुर्त्याचा विवाह पक्क पणदास होता तर दुयऱ्या टिकाणी असे प्रतिपादिले आहे की, पति मृत झाल्या अनेक, दीर्घ प्रकाशाचा गेला असेच तिचा संन्यासी झाल्या अनेक तर त्याच्या पतीने पुनर्विवाह करावा. या परस्परविरोधी वचनवचन असा निष्कर्ष निघू शकतो की, विधवेला पुनर्विवाह ब्राह्मणजातीतून तरी निषेधार्ह मानला जाऊ लागला असला तरी इतर वर्गातून तो बरेच अव्यक्त पाहिले. प्रसिद्ध सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य

(इ. स. ४१४) हा वैज्यवर्णांचा असावा; याने आपल्या मोठ्या भावजयीशी भावाच्या मरणानंतर लग्न लाविले. याच लग्नापासून झालेल्या मुल्या कुमारगुप्त हा पुढे गुप्त सम्राट् झाला.

बालविवाह प्रचलित झाल्याच्या काळी काही धर्मशास्त्रकारांनी पुनर्विवाहाला परवानगी काही अटीवर दिलेली आढळते. नुसता विवाहसंस्कार झाला पण जर समागम झाला नसेल तर स्त्रीने पुनर्विवाह करावयास हरकत नाही. परंतु इ. स. १००० पासून पुनर्विवाहाचा निषेध बालविधवांनाहि लागू करण्यात येऊ लागला असे दिसून येते. पुनर्विवाहाची पद्धति पूर्वीच्या युगाला लागू होती ती हल्लीच्या कलियुगात योग्य नव्हे असे देवणमठाने (११५० इ. स.) म्हटले आहे. या निषेधाची कमान् येथपर्यंत गेली की, कन्येचा नुसता वाहूनिश्चय झाला असला व प्रत्यक्ष विवाह होण्यापूर्वी जर पति मेल्या तरी देखील तिने पुनर्विवाह करू नये असा निषेध घालण्यात आला. अर्थात् हा असमंजसपणा सर्व विचारवंतांना पटला नाही. विवाह पूर्ण झाला असे समजून सप्तपदीनंतर समजावे हे मनुचे वचन साधारणपणे सर्वमान्य होते. पण पुढे इतका व्यापक अर्थही छत झाला व इ. स. ११०० नंतर पुनर्विवाहाची प्रथा प्रायः बंदच झाली. पुढे ब्रिटिशांच्या विचारसंपर्काबरोबर ही पुनर्विवाहबंदी समाजधुरीणाना अन्याय्य वाटून पुनर्विवाह पुन्हा कासे रुढ झाले हा पुढील इतिहास विदितच आहे.

विधवेच्या केशवपनाची चाल इ. स. ५०० पर्यंत तरी मसावी असे दिसते. काही धर्मशास्त्रीय वचनांतून विधवांनी केशसंस्कार म्हणजे केशभूषा करू नये एवढेच म्हटले आहे. महाभारतात (१५ व्या पर्वात) धृतराष्ट्राच्या विधवा सुनांनी आपली सीमन्तकेशरचना व्यवस्थित केली होती असे म्हटले आहे.

मदनपालाच्या पेहोवाच्या शिलालेखात (इ. स. १००) विधवांचे पूर्वीचे कुरळे केश तेल न लावल्याने सरळ ताठ होत असत असे म्हटले आहे. नवव्या शतकानंतर केशवपनाच्या चालीचा प्रसार झाला असे दिसते. यापुढील काळात होऊन गेलेल्या वेदव्यास या स्मृतिकाराने असे म्हटले आहे की, विधवा सर्ती न जाता जर जिवंत रहाणार असेल तर तिने आपल्या केशांचा त्याग करून आपले शरीर तपश्चर्येने शुष्क करून टाकावे. स्कन्दपुराणात असे वचन आहे की, विधवेची बांधलेली घेणी मृत मत्स्यांज जलटणारी, जावक होते म्हणून विधवेने केशवपन केले पाहिजे. पुढे १२ व्या शतका-नंतर ही केशवपनाची चाल विशेषतः ब्राह्मणजातीमध्ये पसरली. ही चाल उत्तरेपेक्षा दक्षिणेकडील प्रांतात विशेषतः आढळून येत होती.

४. आर्थिक हक्क व सवलती

स्त्रियांचे आर्थिक हक्क व सवलती याविषयी विचार करता मागल्या कोणत्याही-काळापेक्षा या सुखमनीत्या काळात या बाबतीत अत्यंत अभिमानास्पद व उच्चस्तर प्रता-रची प्रगति झालेली दिसून येते. पूर्वीच्या काळी पतिव्रती आपल्या घराचे व घरातील

चीजवस्तूंचे संयुक्त स्वामी किंवा मालक समजले जात असत. परंतु प्रत्यक्षात मात्र स्त्रीला मालमत्तेत समसमान वाटा व दर्जा मिळाल्या नाही. तिच्या काही गौण प्रकारचे हक्क मिळत. याज्ञवल्क्याच्या मनाप्रमाणे, स्त्रीचा या मालमत्तेच्या एक तृतीयांश वाट्यावर अधिकार होता. आपस्तंबधर्मग्रंथानुसार पति प्रवासाना गेल्यावर त्याच्या गैरहजेरीत पत्नीला नैहमीचा खर्च करण्याचा हक्क होता. पतिपत्नीच्या संयुक्त मालकीत पत्नीला समसमान अधिकार देण्यास पूर्वीचा काळ अनुकूल नव्हता. जमीनजुम्या ही स्थावर मालमत्ता मोठ्या अतिभक्त कुटुंबाची किंवा ग्रामांचायतींनी समजली जात असे. वैयक्तिक मालकी अजून अस्तित्वात आली नव्हती. जेव्हा पुढे वैयक्तिक मालकी अस्तित्वात आली त्या वेळेला स्त्रीचा दर्जा कमी होऊन पति हेच सर्वस्व किंवा देव मानला जाऊ लागला. म्हणून पत्नीला पतीबरोबर समसमान आर्थिक हक्क मिळणे दुर्घट झाले. स्थावर मालमत्तेवर स्त्रियांना अधिकाराचा वाटा पुढे क्वचित उधिरा मिळाला. परंतु जंगम मालमत्ता म्हणजे दागदागिने, वस्त्रावरणे, जडजवाहिर यांवरील त्यांचा हक्क क्वचित आधीपासून मान्य झाला. स्त्रियांच्या अधिकारातील जंगम मालमत्तेचा 'स्त्रीधन' असे नाव आहे. 'स्त्रीधना'चा उगम, कन्येवद्दल मार्चीन काळी आईबापांना जे शुल्क मिळत असे त्यातून झाला असावा. आईबाप वास्तव्यमावनेमुळे वरपक्षाकडून मिळालेल्या शुल्काचा काही भाग किंवा ते सर्वच आपल्या मुलीला देऊन टाकित असत. मुलीच्या मरणानंतर ते तिचे स्त्रीधन तिच्या संतर्काकडे येत असे. जर ती अनृत्य मृत झाली असेल तर ते तिचे रुवं स्त्रीधन पुन्हा तिच्या माहेरी वडिलांना मिळत असे.

कन्येच्या शुल्क ज्या विवाहप्रकारात दिले जात असे त्या ब्राह्मण विवाहामध्ये कन्या विवाहसमयी काही देणग्या मिळत. या देणग्या 'पारिणाश्र' अशी संज्ञा आहे. 'पारिणाश्र' यन्तू म्हणजे मुख्यतः अलंकार व वस्त्रेप्रारंभ असत. यावर स्त्रीची संपूर्ण मालकी असे.

स्त्रियांच्या पात्रनीत काही जुन्या जुन्या चालींचे अवशेष दागदागिणारी मनुस्मृतीमध्ये बघणे आहेत. उदाहरणार्थ, त्यात एका ठिकाणी (२८-४१६) असे म्हटले आहे की, "माया, पुत्र व दास ह्यांना धनावर कोणताही हक्क नाही. त्यांना जे काही धन (देणगी) मिळाले असेल ते त्यांचे नवून त्यांच्या मालकाने होय." एण हे बचन पार जुन्यापुराण्या उमान्याला लागू होते, आता ते लागू नाही, असे धर्मशास्त्रकारांनीच निभून सांगितले आहे. धोषायन व मनु यांसारखे धर्मशास्त्रकार स्त्रियांना वारसाहक्क देण्याच्या विरुद्ध असले तरी स्त्रीधनावरील त्यांच्या अधिकाराचा त्यांचा संपूर्ण पाठिंबा आहे.

स्त्रीधनामध्ये कोणकोणत्या वस्तूंचा अंतर्भाव होत होता? मनुस्मृतीप्रमाणे (१-१९४) स्त्रीधन सहा प्रकारचे आहे: (१-३) पिता, माता व भ्राता यानी दिलेल्या देणग्या. (४) पतिने विवाहांतर प्रेमाने दिलेल्या देणग्या. (५-६) विवाहाच्या वेळी किंवा नवीन पती आल्यावर कोणी दिलेल्या देणग्या. विष्णुस्मृतीने स्त्रीधनात भाग्यनी तीन गोष्टींचा समावेश केला आहे: १ पुत्राने, २ कोणा जवळच्या ज्ञानेवाईकाने दिलेल्या देणग्या,

३ पत्नीने दुसरे लग्न केल्यावर आपल्या पहिल्या पत्नीला भरपाई म्हणून दिलेले द्रव्य. यद्मानंतर मातेश्याईकांशिवाय इतरांकडून मिळालेल्या देणग्या आणि पत्नीने स्वतः कान कन्न मिळविलेले द्रव्य, यांचा स्त्रीधनात अंतर्भाव होत नसे.

इ. स. च्या ७ व्या शतकापासून पुढे स्त्रीधनाची व्याप्ति अधिक विस्तृत करण्यात येऊन कल दिसून येतो. देवद या स्मृतिकाराने स्त्रीच्या चरितार्थाच्या लागणारे धन, व तिला घेऊनवेळी मिळालेल्या वस्तू यांचा स्त्रीधनात अंतर्भाव केल्या आहे. विज्ञानेश्वराने (इ. स. ११ वे शतक) तर स्त्रीधनाची व्याप्ति खूपच विस्तृत केली आहे. त्यात बाराशतकातले मिळणारी मालमत्ता, वाटणीने व विक्रयाने मिळालेले द्रव्य व चीजवस्तू इत्यादींचाही समावेश केल्या आहे. अपराक, कन्यावर या नंतरच्या धर्मशास्त्रकारांनी विज्ञानेश्वराने दिलेल्या स्त्रीधनाचा अर्थ मान्य केल्या आहे. या उलट जामूतवाहन (१२ वे शतक) व देवणमद्व यांनी तो अर्थ स्वीकारला नाही.

स्त्रीधनावर जरी स्त्रियांचा हक्क मान्य केल्या गेला असला तरी तो हक्क सर्वस्वी संपूर्ण नव्हता. मनुने म्हटले आहे की, (९-२९९) स्त्रीचा आपल्या पत्नीच्या आशेशिवाय स्वतःचे स्त्रीधन देखील दुसऱ्या कोणास देऊन टाकता येणार नाही. स्त्रीधनाच्या हक्कावरील घातलेली ही मर्यादा पुढेपुढे अन्याय्य वाटू लागली. त्यातील अन्यायाचे निराकरण करण्याच्या हेतूने नंतरच्या धर्मशास्त्रकारांनी स्त्रीधनाचे दोन प्रकार मानले: (१) सौभाग्यिक म्हणजे आई, बाप, माऊ, पति यांनी प्रेमाने दिलेले धन हा पहिला प्रकार. या सौभाग्यिक स्त्रीधनाकडून स्त्रियांना त्यांचा इच्छेप्रमाणे विक्रय करणे, दान करणे, याबाबत संपूर्ण स्वातंत्र्य आहे असे कात्यायनाने म्हटले आहे. (२) असौभाग्यिक म्हणजे इतरांकडून मिळवलेले धन वा वस्तू. त्यांचा फक्त जिवंत असेपर्यंत स्त्रियांना उपभोग घेता येत असे. त्यांना ते देऊन टाकावयाचे स्वातंत्र्य नव्हते.

स्त्रीधनामध्ये आर्षा द्रागिने व मूल्यवान् वस्त्रावरणे यांचा अंतर्भाव होता. पुढे त्यात रगावर मालमत्तेचाही अंतर्भाव काही धर्मशास्त्रकारांनी केलेला आढळून येतो. कात्यायनाने स्थावर मालमत्तेचा सौभाग्यिक स्त्रीधनामध्ये समावेश केलेला आहे. या उलट भारद्वाज या स्मृतिकाराने स्त्रीधनात स्थावराचा समावेश केलेला नाही. पुढील धर्मशास्त्रकारांनी त्यांचेच म्हणणे मान्य केले आहे.

धर्मशास्त्रकारांनी असेही निश्चून बजाविले आहे की पत्नीला स्त्रीधनावर कोणत्याही प्रकारचा हक्क नाही. जर त्याला स्त्रीधनाचा उपयोग करणे लागत पडले तर त्याने ते पत्नीला स्वयं (समुद्रि) परत केले पाहिजे. जर काही अनपेक्षित आपत्तींना तोंड देण्याकरिता स्त्रीधन वास्तूंचे लागले तर ते परत द्यावे की नाही याबद्दल धर्मशास्त्रकारात मतभेद दिसून येतो. यादृक्क्याच्या मते परत दिले नाही तरी चालेल. याउलट कात्यायनाने म्हटले आहे की, पत्नीने घेतलेले स्त्रीधन परत द्यावे आपले क्वचन पाळते पाहिजे. जर त्याला आपल्या ह्यागीत ते पाळता आले नाही तर ते ऋण म्हणून त्याच्या मुलानी पेडते पाहिजे.

स्त्रीच्या मरणानंतर तिचे स्त्रीधन तिच्या मुलींना मिळावे पाहिजे या चाकतीत बहुसंख्य धर्मशास्त्रकारांची एकवाक्यता आहे. स्त्रीधनात बहुशः अलंकार-दागिने व उंची वस्त्रप्रावरणे यांचाच अंतर्भाव असल्यामुळे त्यांचा उपयोग मुलींच करू शकणार हे उघडच आहे. अर्थात मुनांना त्यांचा उपयोग करता आला अउता हे खरे. परंतु आईचा आंदा मुलीकडे अधिक असल्यामुळे स्त्रीधन मुलीकडे जाणे साहजिकच होते. त्यातही पुन्हा मुलीमध्ये निवड करावयाची झाल्यास विवाहित मुलीपेक्षा अविवाहित मुलीचा, विवाहित मुलींमध्येहि ज्यांची सांत्तिक स्थिति घरी नाही अशांचा स्त्रीधनावर अधिक हक्क मानव्य जाई.

मृत्यूचे एक वचन असे आहे की, आई मेल्यावर तिच्यामागे राहिलेल्या स्त्रीधनात तिच्या सर्वच मुलांना व मुलींना हिस्सा मिळावा (१-१९२). या वचनाचा अभिप्राय असा असावा की पतीने प्रेमाच्या मरत इतर मुलांचा विचार न करता जर पत्नीला ब्रह्म्याच्या मोटमोठ्या देणग्या, पुढे तिला तिच्या आपत्काळात उपयोगी पडाल्या म्हणून, दिल्या असतील तर मुलांना अन्याय होऊ नये म्हणून त्यांनाही स्त्रीधनात हिस्सा दिला असावा.

इतर देशातील समाजाच्या त्या काळच्या इतिहासाशी तुलना करता स्त्रीधनाचा हा इतिहास हिंदु स्त्रीजीवनाच्या इतिहासातील एक उज्वल पर्व समजले जाते. स्त्रीधनाची व्याप्ति वाढवीत राहून स्त्रियांच्या आर्थिक हक्काविषयी अत्यंत स्पृहणीय जागरूकता हिंदू समाजाने दाखविली यस्त शंका नाही.

आईबापांना एकुलती एक मुलगीच असली, तिचा भाऊ नसल्या तर पूर्वीच्या काळी म्हणजे इ. स. पूर्वी २०० वर्षेपर्यंत अशी प्रथा होती की, मुलीच्याच वडिलाची सर्व इस्टेट मिळे. पण त्यानंतरच्या काळात मुलीच्या अधिकाराविषयी मतभेद होऊन तिचे हक्क कमी कमी होत गेले. आपस्तंबाने म्हटले आहे की, 'जवळचा सपिण्ड नातेवाईक तिचा गुरु, आचार्य किंवा गिष्य जर कोणी नसेल तरच मुलीला ती इस्टेट देण्याचा हक्क आहे.' त्याने अशीही पुस्तंती जोडली आहे की, मुलीला देण्यापेक्षा, धर्मदृत्यासाठी ती इस्टेट देऊन टाकावी. परंतु आपस्तंबाच्या ह्या मताला इतर धर्मशास्त्रज्ञांचा पाठिंबा फारसा मिळालेला दिसत नाही. महाभारतात (१३-४५-१२) असे वचन आहे की, "जया पुत्र तराी दुहितः. ती अस्ताना, दुग्ण्या वीणान्तः पित्याचे धन का मिळावे? तिला खगळा नाही तरी अर्धा मग मिळाला पाहिजे." कीटिल्याने मुलीचा हक्क मान्य केला असून तिला अंशतः वा होईना वाटा मिळाला पाहिजे असे म्हटले आहे. धर्मशास्त्रकारात अगोरी काही निवाडे वी, एकुलत्या एक मुलीचा वडिलाच्या इस्टेटचा वारस समजावे, पण ते फक्त तिचा विवाह होईपर्यंतच. माल्यायन याच मताचा हाता. परंतु या मताचा फारसा पाठिंबा मिळालेला दिसत नाही.

मुलीचा जर भाऊ असे तर तिच्याच्या इस्टेटमध्ये तिला कोणत्याही वारसा हक्क नसतना असेच धुनेक धर्मशास्त्रकाराचे मत दिसत येते. एकाच मुक्तीतीचा मता

शुक्राचार्य असा आहे की, ज्याने मुलीचा इतर मुखांभोवत्र थोडा तरा वाटा—मावाच्या हिऱ्याच्या १/८ तरा—मिळाल्या पाहिजे असे म्हटले आहे. म्हणूनमधील एका इ. स. ११८८ च्या शिखलेखात एका मावा नावाच्या गृहस्थाने आपली इस्टेट मुलांमध्ये वाटून दिल्याचा उल्लेख आहे, तो शुक्रनार्ताय अनुसरून दिसतो. इतर धर्मशास्त्रकार, उदाहरणार्थ विष्णु व नारद, यांनी मुलीचा वाटा मिळवा पण तो निचा विवाह होईपर्यंतच असे म्हटले आहे.

या पूर्वीच्या काळात म्हणजे सुमारे इ. स. पूर्वी १०० पर्यंत विधवेचा पतीच्या इस्टेटीवर वारसा हक्क समाजास मान्य नव्हता असे दिसून येते. त्यावेळी विधवांना नियोग व पुनर्विवाह करता येत असल्यामुळे तसा वारसा हक्क त्यांना देण्याची जरूर वाटली नसावी. आमस्तंबाने म्हटले आहे की, पतीची इस्टेट जखळ्या सर्पिंड नातेवाईकांच्या मिळवा पण ती विधवेच्या मिळू नये. मनुचेही तेच मत आहे. पण त्यापुढील काळात, नियोग व पुनर्विवाह यांची समाजातील प्रतिष्ठा जसजशी कमी होत गेली तसतशी विधवेचा काही तरतूद करणे अवश्य आहे अशी जाणीव उत्पन्न झाली. विधवेचा चरितार्थ चालविण्यापुरता इस्टेटीचा भाग मिळवा, असे धर्मशास्त्रकार म्हणू लागले. कौटिल्याने म्हटले आहे की, राजाकडे जाऊ मृताची इस्टेट आधी तरा त्यातील काही भागाचा विनियोग विधवेच्या चरितार्थाकरिता केला पाहिजे. याच्या पुढचे पाऊल म्हणजे गौतमाचार्यांच्या धर्मशास्त्रकारांनी विधवेचा इतर सर्पिंड नातेवाईकांभोवत्रच सनान वारसा हक्क असावा असे म्हटले आहे. एवढ्यावरच पुढील धर्मशास्त्रकारांचे समाधान झाले नाही. विधवेला सर्व इस्टेटीवर का हक्क नसावा? विष्णु आणि याज्ञवल्क्य या धर्मशास्त्रकारांनी तर स्पष्ट असे प्रतिपादन केले आहे की, पुत्राच्या अभावा, पतीच्या सर्व इस्टेटीवर पतीचाच संपूर्ण वारसा हक्क असता. कर्नाटकानधील एका शिखलेखात (इ. स. १२ वे शतक) विधवेचा पतीच्या संपूर्ण इस्टेटीवर हक्क मान्य केलेल्या आढळून येतो. पण यानिरुद्ध लवकरच प्रतिक्रिया झाली. नारद, कात्यायन, माळव्यांचा मोडराज (इ. स. १०५५) यांनी विधवेचा संपूर्ण हक्क अमान्य केला. 'संततीच्या अभावा मृताचा इस्टेट राजाकडे जातो व त्यातून विधवेचा चरितार्थ चालविण्यापुरता भाग राजाकडून मिळवा' असे त्यांनी प्रतिपादिले आहे. कालिदासाच्या 'शाकुंतला'त अनसत्य मृत साधवाहाच्या सर्व इस्टेटीचा वारसा राजाकडे येतो या मताचा उल्लेख आण्य असून राजाने तो वारसा गमम्य असल्याला मिळवा असा निर्णय दिला आहे. विधवेचा वारसा हक्क नचांगित असावा असे एकंदर पुढच्या काळातील धर्मशास्त्रकारांचे मत दिसते. विधवेने इस्टेटीचा ठसमेग घ्यावा पण ती कोणत्या देऊल टाकायला द्याय हक्क नाही, असे महाभारतात (११-४७-२४) म्हटले आहे. कात्यायनाचे देखील हेच मत दिसून येते.

मातेचा वारसा हक्क धर्मशास्त्रकारांनी मान्य केला आहे. जर मुला अन्वय वारसा, तर त्या मुलाच्या मायमेलेचा वारसा आडेकडे जातो असे मनुने (१-२१०) म्हटले आहे. विधवेचा वारसा हक्क मान्य न करणाऱ्या मनुने मातेचा वारसा हक्क

मान्य केला आहे, हे विशेष होय. हिंदू संस्कृतीमध्ये मातेवद्दल जी आदरभावना विशेषत्वाने दिसून येते त्याचे हे निदर्शक होय.

पती जिवंत असताना त्याने जर आपल्या संपत्तीची वा मालमत्तेची वाटणी केली व पत्नीला पतीवरोवर जीवन कंटणे अशक्य झाले तर तिला संपत्तीचा एक तृतीयांश वाटा मिळावा असे याज्ञवल्क्य-स्मृतीत सांगितले आहे. जर पतिपत्नींचे चांगले असेल, तर अर्थातच पत्नीला दिलेल्या वाट्याची गर पत्नीच्या वाट्यात पडत असे.

५. स्त्रियांचे सामाजिक व धार्मिक जीवनात स्थान व समाजाचा त्यांच्याविषयी दृष्टिकोन

सार्वजनिक व सामाजिक जीवनात या काळात स्त्रियांचा काय दर्जा होता, त्या सार्वजनिक व्यवहारात कितीपच भाग घेऊ शकत, त्यांच्याविषयी समाजाचा साधारण दृष्टिकोन काय होता याचा संक्षेपाने विचार करावयाचा आहे.

प्रथम पद्मपद्मतीचा विचार करू. असे दिवते की, सुमारे इ. स. पहिल्या शतकापर्यंत स्त्रियांना सार्वजनिक ठिकाणी पठना, अवगुंठन किंवा ओढणी घेण्याची प्रथा नव्हती. प्राचीन वैदिक कालात मुलींचे मुद्रासरोवर सहशिक्षण होत असे. स्त्रिया समागमेन्द्रानून भाग घेत अलत.

अवगुंठनासारख्या पद्धतीचा कालदृष्ट्या पहिला उल्लेख महाभारत-रामायणानून सापडतो. भूतराष्ट्र अरण्यात जाण्यास निघताना स्त्रिया राजमार्गावर आल्या त्यावेळी त्यांचे वर्णन करताना ज्यांना पूर्वी सूर्यचंद्रांनीही पाहिले नव्हते असे वर्णन केले आहे (म. भा. १५.२१.१३). तसेच रामायणात सीता वनात जाण्यात तिघाली अरुता, 'जी पूर्वी आकाशरथ भूताना' देखील दिवू शकत नव्हती ती आज भर रस्त्यावरून जात आहे', असे म्हटले आहे (२-३३-८). परंतु बरीच उतारे या प्रार्चान महाकाव्यांत प्रथित असायत, असा विद्वानाचा अंदाज आहे. कारण वाकीच्या इतर उदाहरणांशी हे उल्लेख पुढत नाहीत. कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा चिचकूट पर्वताकडे जाण्या निघाल्या तेव्हा त्यांनी अवगुंठन घातले असे वर्णन नाही. त्रीशरी सूतगृहाकडे निघायी असता तिने अवगुंठन घेतल्याचे वर्णन नाही. महाभारतातील द्रौपद्याच्या वर्णनात (१.३.११५) उत्तम तरळ राणीच्या अंतर्गृहात जातो असे वर्णन आहे. राणी

होता. 'ललितविस्तर' या बौद्ध मंस्कृत ग्रंथामध्ये गोसा नावाच्या बधूच्या अवगुंटन घाचदयास सांगितले असता तिने पाणीधारणे असे उत्तर दिले आहे की, "आम्ही आमचे बदन का झाकावे? आम्ही अंतःकरणाने पवित्र व संचयी आहोत, तेव्हा अवगुंटनाची आम्हांला काय झररी?" इ. स. नंतर एक हजार वर्षांच्या काळातील जे पुणे शिल्यांचे व अजंठ्यात भित्तिचित्रांचे अवशेष उदरग्रथ आहेत, त्यांतून श्रिया कोठेच अवगुंटनदर्शी दिसत नाहीत. या चित्रांतून स्त्रीपुरुषसमाज हा एकत्र संचार करीत असलेल्या दिसतो, तरीही श्रियांना अवगुंटन दिसत नाही. ह्युएन चॅंगने (७वे शतक) जे त्यावेळच्या हिंदू समाजाचे वर्णन केले आहे त्यात पट्टा या चालीचा उल्लेख नाही. बल्लूणाच्या राजतरंगिणीमध्येही नाही. १०व्या शतकात येथे येउन गेलेल्या अरबी प्रवासी अबू शीद याने असे म्हटले आहे की, राजदरमारी व्युत्पन्न राण्या सुरला किंवा पट्टा चारखाना दिसत नाहीत.

मुसलमान राजांचे बर्चस्व स्थापित झाल्यानंतरच पट्ट्यांची पद्धत सर्वसाधारण रुढ झाली. तीही विनोदः उत्तर हिंदुस्थानात. पुढे दक्षिणेकडे विनोदः महाराष्ट्रात मराठे सरदारांच्या ख्रियांकडून मुसलमानांनी ख्रियांचे अनुकरण म्हणून पडदासद्वती स्वीकारली गेली.

पूर्वीच्या काळी ख्रियांनी गायन, नृत्यकला शिकणे प्रतिष्ठितपणाचे समजले जात असे. परंतु त्यानंतर प्रतिष्ठित व संभावित वर्गातील ख्रियांनी गायन, नृत्य शिकणे व करणे अनुचित समजू लागले. गणिका किंवा कलावंतिणी यांचा एक निराळा वर्ग समाजात तयार झाला. विवाहाची बयोभयांना बर्मा झाल्यावर, अश्रीष्ट, अशिष्टित पत्नीच्या सद्बसात न रमगारे आणि सर्गात व नृत्य याची आवड असलेले युवक, यांना या गणिकांबद्दल आकर्षण वाटणे साहजिकच होते. गणिकांना समाजात जरी एका अर्थी प्रतिष्ठा नव्हती, तरी ललितकलांच्या क्षेत्रातील त्यांच्या नैपुण्याबद्दल आदर व आकर्षण होते. वैशालि व राजग्रह या सारख्या राजधान्यांतून मगराज्यसंस्थेनेच गणिकांना ऐश्वर्याचा व मानाचा दर्जा दिलेल्या अंबावल्लीसारख्या गणिकेच्या उदाहरणावरून दिसून येतो. त्यापैकी काही गणिका शाल्यसंनघ व एकाच पुरुषाशी एकनिष्ठ असलेल्या आढळून येतात.

मोझोमोच्या देवळानून गायन-नर्तन करणाऱ्या ख्रिया कायम ठेवलेल्या असत. मुसलमान वेध सूर्यमंदिरात अद्या पुष्कळ मुली ठेविल्या होत्या असे ह्युएनत्सगाने (७ वे शतक) म्हिहून ठेवले आहे. राजतरंगिणीमध्येही तसा उल्लेख आहे. सोमनाथ येथील मंदिरात देवात्मोर गायन-नर्तन करायच्या ५०० मुली ठेविल्या होत्या, असे वर्णन सापडते. दक्षिण हिंदुस्थानातील क्रिष्टेक कांरीव लेखानून देवगरीच्या या प्रथेचा उल्लेख आढळून येतो.

राज्यकारमातही ख्रिया कर्तव्यारिने वर्गात असत. युद्धामध्ये राजे मरण पावल्यावर, जर त्यांना पुत्र नसेल व मुलगी असल तर त्या मुलीला राज्यावर बसवावे असे मीप्पाने युधिष्ठिरास सांगितल्याचे महाभारतात (१२.३४.३३) वचन आहे. ओरिसामध्ये इ. स. च्या ९व्या शतकात राजा ललितामणोदेव व त्याचा पुत्र यांच्या निधनानंतर त्यांच्या राणीला राज्यावर बसविले, व नानू होईपर्यंत तिने राज्यकारमार

हाकन्य असे वर्णन आहे. पहिला चन्द्रगुप्त आपली लिच्छवि गणातील राणी कुमारदेवी हिच्यासह संयुक्तपणे राज्यकारभार करित होता. ४व्या शतकात प्रभावतीगुप्ताने पतिनिधनानंतर मध्यप्रदेशावर १० वर्षे आपला मुलगा बघ्यात येईपर्यंत राज्य केले. ७व्या शतकात चालुक्य घराण्यातील राणी विजयमहेश्वरिका महाराष्ट्रातील दक्षिण विभागावर राज्य करित होती. इ. स. ७८६मध्ये राष्ट्रकूट घराण्यातील राजा भुव याची राणी शीलमहादेवी हिने स्वतःच्या अधिकारात भूमिदान दिल्याचा उल्लेख आहे.

स्त्रियांना हिंदू समाजात कोणते स्थान होते, त्यांच्याविषयीच्या समाजाच्या आदरमावनेत निरनिराळ्या कालखंडांत, जीवनाच्या भिन्न भिन्न अंगांना अगुलक्षून कमीअधिक बदल कसा होत गेला याची कल्पना करित विवेचनावरून येऊ शकेल. या टिकाणी आणखी एका मुद्याचा विचार करणे उचित होईल. ज्या स्त्रियांच्या नग्नतेची गुंतांच्या किंवा कुम्भनांच्या हाती सापडून भ्रष्ट किंवा पतित होण्याचे आले, त्यांच्या बाबतीत हिंदू समाजाने कोणती वृत्ती दाखविली हे पाहाण्यासारखे आहे. रामायणात सीतेला ज्या कठोर दिव्यातून जावे लागले त्यावरून पूर्वी समाज स्त्रियांच्या बाबतीत किती असमंजस व कठोर होता हे दिसून येते. या वृत्तीतील असमंजसपणा व अन्यायीपणा धर्मशास्त्रकारांच्या लक्षात येऊन त्यांनी सीतेसारख्या अवस्थेत पडलेल्या सामान्य स्त्रियांविषयी अधिक समंजस व सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोन घालविलेला दिसून येतो. धर्मशास्त्रकारांत असे म्हटले आहे की जर एखादी स्त्री चौर-दरबडेलोरांनी हरण करून नेली असेल, किंवा तिच्यावर जर बलात्कार झाला असेल, तर ती परत आल्यावर तिचा कुटुंबाने त्यास कळू नये. वृहस्पति या धर्मशास्त्रकाराने तर 'स्त्री जरी अत्यंत दूषित किंवा भ्रष्ट झाली असली तरी तिचा त्यास करणे योग्य नव्हे, योग्य त्या प्रायश्चित्त-संस्काराने तिला त्यातून मुक्त होता येईल' असा हवाला दिला आहे. जर बलात्कार झालेल्या नारीला गर्भ राहिला तर काय ? त्याबद्दल अग्नि व देवता आदी धर्मशास्त्रकारांनी असा मार्ग काढला आहे की, ती प्रसूत झाल्यावर मा तिला पूर्वीच्या कुटुंबात परत घ्यावे.

इ. स. च्या ९व्या शतकापर्यंत हिंदू समाजाने अग्नि-देवतांच्या मताप्रमाणे पतित स्त्रियांच्या बाबतीत सहानुभूतिपूर्ण वृत्ती दाखविली. आठव्या शतकात मुसलमानांच्या आक्रमणात हजारो स्त्रिया मुसलमानांनी गिरफ्तार करून ठेवल्या. त्यातून ज्या निसटून आल्या, त्यांना परत कुटुंबात व समाजात पूर्ववत स्थान देण्यात आले. पुढे ११ व्या शतकानंतर मात्र समाजाची वृत्ती अनुदार बनली. शत्रूने पकडून दास्यात ठेवलेल्या स्त्रियांना परत घ्यायचे धोरण हिंदू समाजाने सोडले. मुसलमानांच्या अनुकरणाने वा अबास्तव पावित्र्याच्या भावनेने हिंदू समाजाच्या वृत्तीत हा बदल घडून आला असेल. याचा परिणाम हिंदू समाजातच भरवण करून अनर्थकारक ठरला. मुसलमानांनी बलात्काराने पकडलेल्या स्त्रियांना परत आपल्या कुटुंबात घ्यायची इच्छा असूनही त्यांना समाजाने आपला दरवाजा बंद केला व त्यांच्या पुढील संततीला हिंदू समाज कायमचा मुक्त्या. मुसलमान समाजाच्या संख्येत भर पडली.

स्त्रियांच्याबद्दल संमानभावना धर्मशास्त्रग्रंथांमून अनेक प्रकारांनी दिल्या येते. स्त्रीही अवध्य होय, स्त्रीला वाचविण्याकरता प्राण देणाराच्या स्वर्ग मिळतो, रस्त्यावरून जाताना गर्दीत स्त्रीच्या आधी वाट करून द्यावी, नदी पार करताना तरांचे माडे स्त्रीकडून घेऊ नये, असे धर्मशास्त्रात उल्लेख आढळून येतात. स्त्री म्हणजे गृहाची लक्ष्मी होय; साध्वी स्त्रिया लोकमाता होत; त्या पृथ्वीचे धारण करतात; जेथे स्त्रियांना दुःख, यातना भोगाऱ्या लागतात ते कुळ लयनर विनाश पावते; पृथ्वीवरील सर्व तीर्थे पतिव्रतेच्या पायाशी लोळण घेतात अशा आशयाची वचने महाभारत, धर्मशास्त्रग्रंथ यांमून विंगुरलेली आहेत.

याउलट स्त्रियांची निंदा करणारी वचनेही अनेक सापडतात हे खरे. परंतु ती अवास्तव संन्यासमार्गाकडे धुकणाऱ्या पुरुषांची असून अतिरेकी व एकतर्फी आहेत. ती समाजाच्या भावनांची प्रातिनिधिक नव्हेत असे समग्र विचार करणाराला दिसून येईल. वराहमिहिराने आपल्या 'बृहत्संहिता' या ग्रंथात अशा स्त्रीद्वेष्यांची चंगुली खरपूस हजेरी घेतरी आहे: "गरीब विचारांच्या निष्पाप स्त्रियांची निंदा करणाऱ्या दुष्ट लोकांचे केवढे हे धाड्ये! चोरी करून पुन्हा 'चोर, चोर' म्हणणाऱ्या या वीरांच्या उच्छ्वासांवा!" (७६-४).

या काळात समाजाच्या धार्मिक जीवनात स्त्रियांचे काय स्थान होते याचा सखेपाने विचार करू. यापूर्वीच्या म्हणजे वैदिक काळात यज्ञामध्ये यज्ञमान पुरुषादरोबर त्याच्या पत्नीला साधारण बरोबरीचा मान होता; यज्ञातील अनेक कर्मक्रिया ती करीत असे. यज्ञकरिता लागणारा तादूल कांडणे, यज्ञिय पश्या स्नान घालणे, वेदाच्या इष्टका रचणे, आहुती देणे इत्यादी कामे तिच्याकडे असत. पति प्रवासावर गेल्या तर यज्ञकर्म तीच करीत असे. रामाच्या यौवराज्यामिपेक्षाच्या दिवशी सक्ती, दशरथ राजा कैकेयीची समजूत घालण्यात गुंतला असताना, कौसल्याने स्वतः सर्व स्वस्तियाग केल्याचा रामायणात उल्लेख आहे. पुढे अनुज्येन विवाहात शत्रु पत्नीशिवाय इतर वर्णातील पत्नींना यज्ञकर्मात अधिकार धर्मशास्त्रांनी दिलेला आढळतो. पुढे यज्ञसंस्था कमी कमी होत गेली, स्त्रियांचा उपनयनाचा व वेदाध्ययनाचाही अधिकार गेला. त्यांच्या बाबतीत जातकर्मांशी सस्कार जे पुरुषांप्रमाणे होत असत तेही बंद होऊन विवाह एवढाच संस्कार त्यांना शिल्लक राहिला. तेव्हा स्त्रियांचे वैदिक ग्रंथांचे अध्ययन जाऊन उपासनापास, ऋतवैकल्ये त्यांच्या मागे लागली. पुराणोक्त धर्म प्रचारात आल्या व त्यातील, विशेषतः भक्तिमार्गातील उपासना व पूजा स्त्रियांना विहित ठरली.

६. पोषाख, दागिने, शलंकार व प्रसाधने

पूर्वीच्या म्हणजे प्राचीन (वैदिक) काळी स्त्रिया टोन वस्त्रे वापरीत असत. एक आतील वस्त्र (अंतर्वासः) व दुसरे वरून घ्यायचे वस्त्र (परिधान). महाभारतकाली देखील तीच पद्धत चालू होती. ग्रीपदीला सूतसभेकडे ओढून नेत असता ती म्हणते - 'माझ्या

अंगात एकत्र बसू आहे. अशा अवस्थेत तू मला ओढून नेऊ नकोस.' नैसर्गिक एका बलाचा किंवा साडीचा पदर खांब्यावरून घ्यायची पद्धत असावी. दुःशासन तिच्याशी दांडगाई करित असताना तिचे वर्णन 'पतितार्धवस्त्रा' ('जिचा अर्धा पदर गळून पडला आहे') असे केले आहे. बहूंत व सांची येथील स्त्रियांच्या खोदीव मूर्ती पाहता त्यांनी आपल्या डोक्यावर ओढणीसारखे काही घेतलेले दिसते. त्याउलट पूर्व हिंदुस्थान, झरसेन, दक्कन या भागातील मूर्तींच्या डोक्यावर ओढणी दिसत नाही. कदाचित आपली केशरचना व केशभूषा स्पष्ट दिवावी म्हणून त्यांनी डोक्यावरून ओढणी घेतली नसावी. गुप्त सम्राटांच्या नाण्यांनून लक्ष्मी नेहमी शाळ पांवरून बसलेली दाखवलेली आहे. शालीने अंगाचा वरचा भाग, बाहू, मनगटे झाकलेली आहेत. शंखस्मृतीने म्हटले आहे की, स्त्रीने घोड्यापर्यंत अंग झाकून घ्यावे; तिची नाभी दिसू नये. पंजाब व वायव्य सरहद्द प्रांतांत खोदीव मूर्तींनून (इ. स. पूर्वी १०० ते इ. स. ३००) स्त्रियांचा वरचा भागही झाकलेला दिसत येतो.

याउलट मध्य हिंदुस्थान, दक्षिण हिंदुस्थान येथील शिल्पकलेच्या अवशेषांतून व अजंठा येथील भित्तिचित्रांतून स्त्रियांचा वरचा भाग—स्तन व छात्रे उघडे दिसतात. वर एखादे शेल्यासारखे दुपट्यासारखे बसू त्या वापरताना दिसतात. पण त्याने त्यांचे बंधस्थळ झाकलेले नाही. अजंठा येथील चित्रांतून केवळ अंतःपुरातून बसलेल्या स्त्रियांचेच नव्हे तर राजस्त्थातून हिंडणाऱ्या स्त्रियांच्याही वरच्या भागाचे असेच अनाहत दर्शन घडते. यावरून प्रत्यक्ष व्यवहारात व जीवनात स्त्रिया अशाच हिडत असतील, असे अनुमान काढणे चुकीचे ठरेल. चित्रकलेचा त्या वेळाचा विशिष्ट संकेत असावा. या विशिष्ट संकेतानुसार स्त्रीचे माता म्हणून दर्शन प्रेक्षकावर विंधविष्याकरिता तिचा वरचा भाग अनाहत ठेविला असावा. याउलट नर्तिकांचा पौराण मानेपातून घोड्यापर्यंत त्यांचे शरीर झाकून राहणारा चित्रातून दाखविलेला आहे.

बिहार, व युक्त प्रांतांतील मथुरा येथील स्त्रियांच्या मूर्तींनून त्यांनी साडी विकच्छ पद्धतीने नैसर्गिक दिसत येते. याउलट पंजाब व वायव्य सरहद्द प्रांत यांत इ. स. च्या आरंभीच्या शिल्पांत स्त्रिया सक्च्छ साड्या नैसर्गिक दिसतात. खुद्द महाराष्ट्रात इ. स. च्या ७व्या-८व्या शतकापर्यंत स्त्रियांची साडी विकच्छ असलेली दिसत येते. अजंठा येथील भित्तिचित्रांतून, तेलंगू प्रदेशातील नागार्जुनकांडा येथेही सापडलेल्या अवशेषांवरून विकच्छ पद्धतीचा प्रपात दिसतो. दार्शनात्मक फक्त विकच्छ साडी दिसते. याउलट माळवा व मध्य हिंदुस्थान यामधील शिल्पांत सरसकट सक्च्छ साडी नैसर्गिक दिसत येते. त्याचा परिणाम म्हणूनच की काय ९व्या शतकांतर मात्र महाराष्ट्रात उभयवर्गीय स्त्रियांतून सक्च्छ नैसर्गिक चाल रुढ झाली असावी.

कठस्थळाकरिता धिबलेल्या कंचुकीचा वार इ. स. पूर्वी ६०० पासून रुढ असावा असे बौद्ध भिक्षुनीना जो पौशासत सांगितला आहे त्यावरून दिसते. समुद्रगुप्ताच्या नाण्यावरील प्रतिमूर्तीत लक्ष्मीने कंचुकी घातलेली दाखविलेली आहे. शक कुशाण

यांच्या आगमनानंतर पोलकी, विजारी, कोट्यासारखा डग्या हा पोशाख आला. मयुरा येथील व गांधार शिल्पकलेच्या नमुन्यातून (इ. स. ५० - ३८०) स्त्रियांनी पोलकी व डग्या घातले आहेत असे दिसून येते. सन मातृका म्हणजे देवीही याच पोशाखात आहेत. एका शक राजाच्या नाण्यावर लक्ष्मी पोलके व विजार घातलेली दाखविली आहे.

बौद्ध मिथुर्णांच्या पोशाखात तीन भाग असत. संचाटी (शरिराच्या खालच्या भागाकरिता), अन्तर्वासक (दरच्या भागाकरिता), उत्तरासंग (सर्वांगाला आच्छादन करणारे).

लहंग्यासारखे वस्त्र स्त्रियांनी परिधान केलेले इ. स. च्या दुसऱ्या शतकातील मयुरा शिल्पांत दिसून येते. मुसलमानांच्या आगमनानंतर लहंगा किंवा परकर विशेषतः लहान मुठीमध्ये रुढ झाले.

प्राचीन काळी स्त्रियांमध्ये पुरुषांना देखील भूषणांवा - दागिन्यांवा सोड दिवून येत. हातात व पायात कटी कोरपयेंत किंवा गुडप्यायेंत घातलेली, चोटात अंगठ्या, गळ्यात सोन्याच्या व रत्नांच्या माला, कानात कर्णशोभने, डोक्यावर कुंड नावाचा अशंकार अशी स्त्रीपुरुषांती नानाविध भूषणे प्राचीन काळाच्या चित्रावरून व वर्णनांवरून दिसून येतात.

इ. स. च्या आरंभापासून प्रचलित असलेले दागदागिने यांची माहिती त्यावेळची शिल्पकला व चित्रकला यांचे नमुने व भरतनाट्यशास्त्रासारखे ग्रंथ यांवरून मिळते. डोक्या व कपाळ यांच्याकरिता सोने व मोती यांपासून घनविलेलेल्या शिलापात्र, शिलाजात, मुक्ताजाल इत्यादी अशंकाराची नावे मिळतात. अजंठा चित्रांवरून त्यांची देवण विती मुंदर असावी याची कल्पना येते. भरताने चार प्रकारच्या मेण्डराचा उल्लेख केला आहे. नाड्यांदर घालण्याकरिता एक मोत्याची माळ असे. तिच्या मूळाने 'पादपत्र' म्हटले आहे. त्याचा नमुना अजंठा चित्रातून पहावयास मिळतो. स्कंधभागावर केंद्र नावाचे अशंकार, पायात वाडगारी नूपुरे, हाताने हिरंबटित किंवा मुक्ताजडित बंगड्या असा स्त्रियांचा साज असे.

या काळातील स्त्रियांची केशभूषा व केशप्रसाधन कमाटीचे कौशल्यपूर्ण दिसून येते. अजंठा येथील चित्रातून, ओरिसामधील मंदिरातून, खगुपहो येथील शिल्पकलेतून जे केशरचनेचे नमुने दिसून येतात ते पाहून आधुनिक केशभूषानिपुणिनाचाही अभिमान राहून पडावा इतके ते विविधतापूर्ण व सुंदर आहेत.

शरीर भूषणापत्रा अनेक प्रसाधने माहित होती. नेत्राकरिता अंजन, ओठाकरिता रंजन, शरिराच्या चंद्रनाचा लेप, केशाची तेली, शिवाय मुक्ताच्या व्हावय्या विविध चुंगी, हान, पाय, नगरे, बाना रंगवयला अनेक प्रकारचे रत्ना, कपोलचे व स्तनाचे सौंदर्य वाढविण्याकरिता त्यावर केले जाणारे 'पत्रलेपन' किंवा वेळवुडी इत्यादी क्रियांच्या विविधतापूर्ण भूषणकारांचे उल्लेख या काळातील वाडग्यातून सापडतात. विचित्रित स्त्रिया व कन्या कुंडुनविष्क लक्ष्मी असत. सनमानाचे सिन्दूर भंगत असत. कुंडुम-विष्क व सिन्दूर सोन्याचे म्हाज सनकडे वाजत असे.

नाकार्तीय नथ, त्याचप्रमाणे पायाच्या बोट्यातली वेदी तिचा जोडवी या अर्थकारांचे प्राचीन वाच्ययान उद्योग अविद्यत आढळून येत नाही. भरताने आपल्या नाट्यशास्त्राच्या २३व्या अध्यायाने रिस्यांच्या अर्थकारांची मरगव याची दिग्दी आहे. तीत नथाचा उद्योग नाही. नथाचा द्वितीयमप्ये 'वेगद' तर गुह्यताधीमप्ये 'वाली' म्हणतात. इतर देशी नाटयाने 'नथनी', 'नथना' असेही म्हणतात. हे शब्द मूळ कोणत्या संस्कृत शब्दासांगून उद्भूत झाले असावेत याचा पत्ता लागत नाही. नथ, नथनी हे शब्द प्राकृत 'नथा' या शब्दासांगून झाले असेही शक्य आहे. 'नथा' याचा अर्थ घराचा प्रत्याच्या नाकारांत घातलेली वेगदाखारवी टोरी असा आहे. नथ हा अर्थकार मुद्रान्मनाच्या आगमनांनंतर प्रगुत हाव्या असावा असा विद्वानांचा अंदाज आहे. शंकराचार्यांच्या 'मीन्द्रवैजुर्त' या स्तोत्राने 'नायामीनिका' चा तिचा नथाचा उद्योग आहे. परंतु ही स्तोत्रे मूळ आद्य शंकराचार्यांची नकारांत, मागाहून आलेल्या शंकराचार्यां नथ धरून वचनाच्या आचार्यांची अगुणे शक्य आहे. अरवांची नथाकारता अर्थकार तिन्ही शंकराचार्यां वेगदा असावा. अरवांची मन्तर विनाच्यावर खालच्या शंकराचार्या वेगदा व द हानी. वेगदासांगून नथाची माहिती हक्कहक्क झाली असावी व मुद्रान्मनाच्या आगमनांनंतर तिचा प्रगुत हाव्या असावा.

पुराण कालातील स्त्रीजीवन

बालकृष्ण मोरेधर कानिटकर

डॉ. बालकृष्ण मोरेधर कानिटकर, एम्. ए., पीएच. डी., एल्.एल्. बी., बी. एस्सी.,
बी. टी. (सन् २८-३-१९०३) सेवानिवृत्त. विश्वेश्वरशास्त्री मध्यागत टेक्निकल
कॉलेजचा व निवृत्तकालात विपुल लेखन. अनेक पुस्तकांचे लेखक, प्रवचनकार व
व्यासनाते. (१२९४, शिवाजीनगर, पुणे ५)

कालनिश्चिती आणि स्थलनिश्चिती

आनच्या या निबंधाचा विषय थोडासा मर्यादित आहे. पुराणकालातील स्त्रीजीवन हा
तो विषय असल्यामुळे प्रथम पुराणकालाच्या मर्यादा आसणास ठरवाव्या लागतील.
पुराणांचा काल हा थोडासा वादग्रस्त प्रश्न आहे. तयारि बहुसंख्य ज्ञानकारांनी हा
काल इ. स. पूर्व २०० ते इ. स. १३००-१४०० हा घेतल्या आहे. स्थूलमानाने
या काळातील स्त्रीजीवन आपण पाहणार आहोत. या आलोचनास मुख्य आधार
पुराणग्रंथ आणि त्या काळखंडातील जीवनाची चर्चा करणारे प्रमाणग्रंथ हेच असतील.
पुराणात वर्णिलेला काल हा बरोबर मर्यादितपेक्षा पुष्कळच प्राचीन आहे. त्यातील बंध
बारे वेदपूर्व काळासम्वन्धे आहेत. पुरखा-उर्वशी हे आख्यान वेदात आहे. पुरखा
ही व्यक्ती ऐतिहासिक मानली तर त्याचा वृत्त संतानाच्या (गाणान्या) वेदापेक्षा ती
अर्थातच प्राचीन असली पाहिजे. म्हणजे पुराणकालातील व्यक्तीच वेदपूर्वकालीन व्यक्तीही
असण्याचा संभव आहे. दुसऱ्या बाजूने विद्वत्पौराणिक या रागांतर्यवर्ती बंधाकळ उदरुष
पुराणात आहे. ही माहिती अर्थातच मूळ पुराणात मानाहून घातलेली आहे. पुराणे
सुम्यत्रया ज्या काळात रचली गेली त्या काळातील स्त्रीजीवन आपण पाहणार आहोत,
हे आरंभ सांगे इष्ट होईल.

कालनिश्चितीप्रमाणेच स्थलनिश्चिती हाही एक महत्त्वाचा विचार आहे. आरण
जेव्हा अनुक काळातील व्यक्ती म्हणतो, तेव्हा ती व्यक्ती कुठली? असा प्रश्न येतोच.

अगदी बंदनीय सीता-सावित्रीची क्रिया दमयंती-द्रौपदीची गोष्ट पेतली तरी त्यांचे स्थान म्हणजे भारतातील कोठलेही ठिकाण असा अर्थ होईल का? अर्थातच या ठिकाणी अतिव्यातीचा दोष येईल. ब्रम्हृचीप हा जो विश्वाचा भूभाग पुराणात सांगितलेला आहे, त्यात भारतवर्षाचा समावेश आहे. हा भारतवर्ष आजच्या भारता (इंडिया) पेक्षा अधिक विस्तृत होता. पूर्व पश्चिम, आणि उत्तर दक्षिण सुमारे १४०० ते १८०० मैल लांबीचा भूविस्तार हा लहान नाही. अर्थातच त्यातील रहिवाशांचे जीवन अगदी एक स्वरूपाचे आढळणे कठीण आहे. तथापि मूळ कल्पना सम असू शकतील. त्यातही परकीयांच्या आक्रमणाचा धोका असणारे सीमाप्रांत आणि दूरचे आंतरप्रान्त यांतील एकंदर जीवनात थोडाफार फरक सहजच असणार, अर्थातच स्त्रीजीवनात कमीजास्त बदल होणारच. आमचे म्हणणे एका पडद्याच्या चालीवरून लक्षात येण्यासारखे आहे. 'पंचाश, राजस्थान, वगैरे पडदापद्धती जेवढी प्रचल आहे तेवढी दक्षिणेत नाही (सुळीच नाही).

जीवनाच्या प्रादेशिक भिन्नतेप्रमाणेच मानवाच्या निष्ठांचा परिणामही जीवनावर घडतो. भारतात विविध निष्ठा होत्या. आजही आहेत. धार्मिक निष्ठा, आचारनिष्ठा, हेतुनिष्ठा अशा कितीतरी भिन्न निष्ठा आपणाला आजही आढळतात. धार्मिक कल्पनांच्या निष्ठेमुळे आपल्या स्वतःच्या मुलाचे डोके करवतीने चिरणाऱ्या राजाची आणि राजपत्नीची कथा आपल्याला आढळते.^१ त्यांतील व्यक्ती ऐतिहासिक असोत नसोत, पण त्यांतील वर्णव्यपय समाजमान्य होता एवढे निश्चित. चितौडच्या राणी पद्मिनीने अग्रीत जाळून घेतले, पण त्याच्या लग्नच्या काळात राजपूतराण्या आणि राजकन्या परक्यांच्या जनानलान्यात मुलाने (१) गेल्या. भारताची फाळणी झाल्यावर अशा किती पटना घडल्या असतील ते देवच जाणे.

हिंदू स्त्रीजीवनाची एकरूपता

तथापि भारतवर्षातील हिंदू स्त्रीजीवन सामान्यपणे एका स्वरूपाचे होते, असे म्हणता येण्यासारखे आहे. यासाठी येथे इ. स. पूर्व २०० ते इ. स. १३०० या काळातील सामान्य हिंदू स्त्रीचे जीवन कसे असे त्याचा विचार केलेला आहे.

त्या काळातील, त्रिपांच्या जीवनाचा पुढील अनुक्रमाने विचार केलेला आहे. (१) बाल्य आणि शिक्षण, (२) विवाह आणि विवाहित जीवन, (३) सार्वजनिक जीवनातील स्थान, (४) वारसा व संपत्ती, (५) विधवाचे जीवन.

ज्याच्या पदरी असे पात्र ! त्याला मुली होती आपोआप ॥ हा विचार चान्द जमान्यातल्या लोकांचा आहे. पुराणकाळी असा दृष्टिकोन नव्हता. पुत्रजन्माएवढा

१. C.F. Purda System : "The Position of Women in Hindu Civilization" by Dr. A. S. Altekar. 1938. pp 196-200

२. ११वा शकनांद व पत्नी विवाहाची कथा. नारदपुराण अ. २ : ३६.

उत्सव करण्यासारखा कन्याजन्म नसला तरी तो अजून संकट वाटण्यासारखा झाला नव्हता. कित्येकदा तर कन्याजन्म हा पुत्रापेक्षा जास्त आकर्षक वाटलेला आहे.^१

शिक्षण

जन्मानंतर शिक्षणाचा प्रश्न आपण त्रिचारात घेऊ. पुराणकाळात स्त्रियांचे शिक्षण पुरुषांप्रमाणे पण घरीच होत असे.^२ तथापि काळ बदलला व सर्वच गोष्टी बदलल्या. ब्राह्मणकाळात स्त्रियांचे उपनयन होत असे. कारण यत्कर्मांत स्त्री प्रत्यक्ष भाग घेत असे. ब्राह्मणकाळानंतर ही स्थिती पाळतली. समाजात मुलीने घराच काळ अविवाहित राहणे रुचेनासे झाले.^३ स्मृतींनी तर आठव्या वर्षापर्यंत मुलींचे विवाह झालेच पाहिजेत हा दंडक घातला आणि तोच आचारधर्म पुराणात स्वीकारलेला आहे, असे अनेक पौराणिक आख्यानांवरून आपणास म्हणता येईल.^४

‘ब्राह्मण आपले तत्त्वज्ञान स्त्रियांस शिकवीत नाहीत’ असे मेगॅस्थिनीसने म्हटले आहे. त्यावरून इ. स. पूर्व २५० च्या सुमारास स्त्रियांचे अध्ययन संपुष्टात आले असे दिसते.^५ पुराणवाङ्मयात मैत्रेयी, मार्गी, मुल्भा, यांच्यासारख्या अध्ययन केलेल्या स्त्रियांची वर्णने नाहीत. शिक्षणासाठी स्त्रियांनी घराच वर्षे अविवाहित राहावे ही कल्पनाच मुळी समाजाने टाकून दिलेली होती.^६ तत्काळीन राजकीय परिस्थिती या गोष्टीला कारण असावी. गरीब घराण्यातील मुलींच्या प्राथमिक शिक्षणाचीही वेळसाई होऊ लागली.

कुलीन व संपन्न आणि सुसंस्कृत घराण्यात मात्र, मुलींचे वेदाध्ययन बंद पडल्या-वरही त्यांचे वाङ्मयीन व कलात्मक शिक्षण चालू राहिले. इ. स. नंतर २०० ते ४०० पर्यंतच्या काळात विवाहाची काळ्मर्यादा साधारणपणे १२-१४ वर्षे होती.^७ अर्थात तोपर्यंत मुलींना लेखन वाचन वर्गरे शिकवून थोडीशी वाङ्मयाचीही ओळख करून देत. या काळात स्त्रिया शकृत भाषांचा विदोष अभ्यास करतात. त्या भाषांमून कवयित्रींनी

१. वेवरावने मनु व श्रद्धा यांना यशानंतर श्रद्धेच्या क्षण इच्छेनुसार इला नाचची कन्या द्यावी. पुढे त्रिल्य पुरुष (२९) करण्यात आले. (मत्स्य पु० ११-१२, पद्म पु० ८ : ७५-१२५)
२. प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धती—डॉ. अ. स. अत्रेकर १९३५ पा. १२७
३. प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धती—डॉ. अ. स. अत्रेकर १९३५ पा. १२९
४. तस्माद्ब्राह्मणेष्वेत्सर्वा यावन्ननुनती भवेत् । सं. सीरीज मुंबई पा. २१३
चतुर्थांशसंशुद्धं...दशभारवयः । तावद्विवाहः कन्यायाः त्रिषु वार्यः प्रयत्नतः ॥

ब्रह्मपुराण १६५ : ८

५ The Position of Women etc.—Dr. Altekar p. 242

६. प्रा. भा. शिक्षण पद्धती—डॉ. अत्रेकर—पा. १२७

७. प्रा. भा. शिक्षण पद्धती—डॉ. अत्रेकर—पा. १३१

कविताही लिहिलेल्या आहेत. पुढे संस्कृताचे अध्ययन विशेष सुरु झाल्यावर संस्कृता-तही स्त्रियांनी कविता केलेली आहे.^१

इ. स. च्या नवव्या शतकापर्यंत संपन्न आणि सुसंस्कृत घराण्यातील स्त्रियांना उच्च शिक्षण देत असत, असे काव्यमीमासेवरून ध्यानी येते. या शिक्षणात संगीत व नृत्य यांचा विशेष समावेश होता. परंतु यावरून बहुसंख्य स्त्रिया सुशिक्षित होत्या असे अनुमान काढता येत नाही. उत्पन्न नवव्या किंवा दहाव्या वर्षी मुलीची लग्ने होऊ लागल्यापासून वन्याचशा मुली अशिक्षित राहू लागल्या. फार काय, जाणत्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्या काळात शे. १० इतक्या तरी मुली साक्षर होत्या किंवा नाही असे सादू लागते.^२

विवाह आणि विवाहविषयक रूढी

प्राचीन काली स्त्रियांचे विवाह प्रौढपणी होत असावेत. परंतु इ. स. च्याचवथ्या शतकापासून समाजातील विचारवंत ही विवाहवयोमर्यादा कमी करण्याच्या मताचे झाले. मुलगा वयात येण्यापूर्वीच तिचा विवाह ठरवून टाकण्याकडे बल झाला.^३ इ. स. २०० च्या सुमारास स्त्री ऋतुमती होण्यापूर्वीच तिचा विवाह करण्याचा प्रवात पडला. तथापि हा प्रवात मुख्यत्वे ब्राह्मण वर्गात जास्त दृढ झाला. क्षत्रियांना तसे बंधन नसे.

इतर वर्णांमध्ये साधारणपणे ८ ते ९ वर्षांपर्यंत मुलींचे विवाह होत. ब्रह्मपुराणा-सारख्या पुराणातून तर आणखी आधी विवाह लावावे असे बंधन आहे. उपनयनविधीही स्त्रियांचे विवाह अधिक लवकर घडवून आणण्यास कारण झाला. आपल्या मुलाला जास्त शिक्षण, अक्षय तितक्या लवकर मिळावे म्हणून पुत्रांचा उपनयन संस्कार ५ व्या वर्षीच होऊ लागला आणि विवाह संस्कार हाच स्त्रियांचा उपनयन संस्कार मानला गेल्यामुळे अर्थातच स्त्रियांचे विवाह फारच लहानपणी घडून येऊ लागले. समाजातल्या रालच्या वर्गांनी या रिवाजाचा स्वार्थी उपयोग केला. त्यांच्यात मुलीला लग्नाने वराकडून पैसा मिळे. ती पैसा लवकरात लवकर मिळवण्याचा रालच्या वर्गांतले आईबाप प्रयत्न अर्थातच करीत. शिवाय सतीची चाल असल्यामुळे मुलींचे बर्दाल निवर्तले आणि आई सती गेली तरी मुलीची काळजी घेणारे सावू सासरे असतात, हा विचारही डोळ्याआट झाला नाही.

क्षत्रिय वर्गेत वर्णांत स्वयंवर पद्धतीही होती. अग्निपुराणाने ही पद्धत मानली आहे.^४ परंतु ब्रह्मपुराण मात्र या पद्धतीच्या विरुद्ध आहे. गांधर्व विवाह रूढ अग्न्याच्या समानात वज्रवराच्या गाठी बहुधा उचानात, मेजवानीच्या प्रसंगी किंवा

१. प्रा. भा. शिक्षण पद्धती-डॉ. अज्जेकर-पा. १३१

२. प्रा. भा. शिक्षण पद्धती-डॉ. अज्जेकर-पा. १३३

३. Position of Women etc. Dr. Altekar pp. 67, 69, 70

४. महाराष्ट्र स्त्री भवेत्प्रजा पर्यन्ती स्वयम् पतिम् ॥ ऋतुपुराण २२६, ४१

उत्सवसमारंभात पटत.' कित्येकदा आईवार अशा गाठीभेटी मुद्दाम घडवून आणात.

हुंड्याची चाल पुराणांत वर्णिलेली नाही. पुराणात अनेक विवाह वर्णन केलेले आहेत. त्यावेळी वधूच्या दरोबर पुष्कळ वैभव व संपत्ती, घोडे, रथ, हत्ती, दासदासी घराल्य आंठण दिल्याची नोंद आहे. परंतु हुंडा म्हणजे विवाहाची एक अट ही कल्पना त्यात नाही. उलट वधूच्या नित्यालाच मोल दिल्याची वर्णने आहेत. हे मोल म्हणजे एक प्रकारची वधूची किंमत म्हणावयाची.^१ इ. स.च्या १३ किंवा १४व्या शतकापासून या प्रथेने मयानक रूप धारण करण्यास सुरुवात केली. विगोपनः राजस्थान, बंगाल या प्रांतांतून या प्रथेचे धंड फार माजू लागले. हुंडा पद्धतीप्रमाणे पत्रिका वधून विवाह जुळवण्याचे बंडही प्राचीन काळी नव्हते.^२ कोणाचाही विवाह, पत्रिका जुळवल्या नाहीत म्हणून मोडल्या किंवा स्यंगित झाल्या अशी नोंद नाही. वर्णविचार आणि गोश्रम्वरविचार स्मृतिपूर्व काळी विवाहाच्या आड येत नसत. स्मृतिकार आणि निबंधकार^३ मात्र सगोत्र व सप्रवर विवाहांना कडाडून विरोधच करीत आले आहेत. पुराणांतील कथांतून यादृढ आमह नाही. ही पद्धती — सगोत्र, सप्रवर विवाह निषेध — अनाय व वेदपूर्व जमाती^४ मधून रूढ झाली ती वैदिकात आली असावी. इ. स. च्या १४ चौदाव्या शतकापर्यंत असवर्ण विवाह रूढ होते. मात्र ते अनुश्रम असत. प्रतिलोम विवाहाची उदाहरणे पुराणग्रंथांत क्वचिन् आहेत. ही असवर्ण विवाहपद्धतीमुद्दा पुढे पुढे बंद पडली.

याचे एक कारण असे दिसते की, इ. स. च्या ८व्या ९व्या शतकापासून ब्राह्मणांच्या आणि इतरांच्या आचारात, आहारात फार फरक पडला. ब्राह्मण हळूहळू निश्चिंतमान झाले. अन्य वर्णांयचे मांसाशन तसेच चानू राहिले. आचारांतही पुष्कळ फरक पडला. अनेक ब्रणे आली, टोन वेळाच्या मध्येमध्ये तिसरी माध्यान्ह संख्या आली, बगैरे अनेक प्रकारे भेद उत्पन्न झाल्या व रोटीवेटी व्यवहार सुरुच संपुष्टात आल्या आणि तो नियमचाळ ठरला.

पुराणांतून स्त्रीची वर्णने आहेत. परंतु पुनर्विवाहाची वर्णने मिळत नाहीत. त्याचप्रमाणे विवाहविच्छेद किंवा काडीमोड पुराणांनी वर्णिलेले नाहीत. ब्राह्मण व शत्रिप वर्णांतून विवाहविच्छेद मान्य नव्हता. खालच्या वर्णांतून व जमातींतून तो प्राचीन काळापासून रूढ असून चालू आलेल्या आहे.

वैवाहिक जीवन

स्त्रियांच्या वैवाहिक जीवनासंबंधाने पुराणांत जमाती माहिती मिळते. स्त्रीला कुटुंबात मानाचे स्थान असे. माय्मासरे देखील तिचा मान रात्रीत. आणि तीही त्यांची मयांदा

१. Position of Women etc. Dr. Altekar pp. 78, 79

२. Position of Women etc. Dr. Altekar pp. 49

३. Position of Women etc. Dr. Altekar pp. 85, 87

४. Position of Women etc. Dr. Altekar pp. 87

राखी. नवपरिणीता बधू पतिगृही करी वागत असे व आपल्या वागणुकीने ती सर्वांची फार आवडती करी होत असे, याची अनेक वर्णने आहेत. तिला जरी अनेक सवती असल्या तरी तिची आपल्या पतीवर निष्ठा व भक्ती असे. त्याचप्रमाणे सवतीमत्तराची व वाईट वागणुकीचीही अनेक उदाहरणे आहेत. बहुपत्नीत्व बंद होईपर्यंत हे सहज होते. यामुळे कित्येक स्त्रियांना मुख्यपत्नीत्वपदाचा लाभ घडे, तर केव्हा केव्हा पतीची नावडती होण्याचा प्रसंग ओढवून त्यांना दूर जावे लागे. शुवाची गोष्ट या दृष्टीने उद्बोधक आहे. पुष्कळ जर्जांना समान व मानाची वागणूक मिळे. पण प्रत्येकीला हे सुख कोटून मिळणार ! अर्थातच यामुळे कित्येक जर्जांना फार वाईट वागणूक मिळारयाची, व पुढे पतीला पश्चात्ताप झाल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. पत्नीचा घरावर पूर्ण अधिकार असे. पैसाअडक, परलंब तीच पाहता असे. आल्यागेल्याचे स्वागत करणे, आदरा-निष्य करणे, अतिविसेवा करणे हा तिचाच अधिकार होता. पतीची आज्ञा मानून आपल्या अधिकाराच्या मर्यादेत राहणाऱ्या स्त्रीलाच पतिव्रता म्हणत. पतिव्रतेचा अधिकार मोठा मानलेला आहे. वेळेवर पतीला देखील तिचे म्हणणे ऐकावे लागे. परंतु सर्वच पती सद्गुणी वा सदाचारी नसत. अशा वेळी पत्नीला फार जाच सहन करावा लागे, पण पतिव्रत्यांच्या चिंत्न कल्याणांनी बहुसंख्य स्त्रिया त्या काळी तो प्रास सहन करीत.

सती, नियोग आणि पुनर्विवाह

त्या काळात सतीची चाल रुढ होती.^१ इ. स. पूर्व १५० ते इ. स. २५० पर्यंत उत्तर हिंदुस्थानात ही चाल सर्वत्र मान्य होती. राजे, सरदार, सेनापती यांच्या शवावरोवर त्यांच्या राण्या सती गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पुढेही इ. स. १२०० पर्यंत बहुतेक सर्व उत्तर हिंदुस्थानात ही चाल प्रचलित होती. तथापि इ. स. १००० पर्यंत दक्षिणेत महाराष्ट्रात ही चाल रुढ नव्हती.* दक्षिण भारतात तर इ. स. ९०० पर्यंत सतीचे एवढी ऐतिहासिक उदाहरणे नाही.

सतती नसणाऱ्या पतिव्रतींना, विधवा स्त्रियांना (पतीच्या अजुनेने) दत्तक घेता येई. नियोगानेही संतती प्राप्त करून घेता येई. नियोगाला दीर फार प्रशस्त मानलेला होता. दीर भावत्रय संवेधायान्त पुढे वंश चाले. पौराणिक काळात ही पद्धती इ. स. २०० पर्यंत चालू होती. पुढे ही देवर (दीर) नियोग पद्धति हळूहळू प्रचारातून जाऊ लागली. इ. स. ६०० च्या सुमारास ही पद्धती पूर्ण बंद झाली.^२

१. भर्तृहरि या विद्येभारी सापि रवर्जनवापुन्याय ॥ अग्निपुराण २२१, २२

* नव्या संशोधनाने ही चाल इ. स. ५ च्या शिवा ६ च्या शतकात महाराष्ट्रात व दक्षिण भारतात रुढ होती असे आढळून आले आहे.

२. उदाया: पुनरर्वाह उपशंशं विवधस्तथा ।

यसौ पद्य न कुर्वीत भानूनायां कर्मदुष्टम् ॥ आदित्यपुराणः १२: ७

विधवापुनर्विवाहाच्या चालीला एकंदरीने मान्यता कमी कमीच होत गेली. इ. स. २०० पासून पुनर्विवाहांना सामान्यतः विरोध होऊ लागला. तथापि इ. स. ६०० पर्यंत ब्राह्मविधवांना पुनर्विवाहाची काही मोकळीक होती. पुढे ती कमी कमी होत जाऊन नंतरच्या तीनचारशे वर्षांत ही चाल अजिबात बंद झाली. त्याचबरोबर तिचा वारसा हक्कही संपुष्टात आला. अशा रीतीने तिची मोठीच कुचंबणा झाली. आणि मग नादळाजाने पुष्कळ विधवांना सतीचा मार्ग (कित्येकदा जबरदस्तीने, अनिच्छेनेही) स्वीकारावा लागला.^१

व्यवसाय, वारसा, पेहराव इत्यादी

व्यवसायाच्या दृष्टीने कित्येक स्त्रिया शिक्षकिर्णीची कामे करीत. त्यांना 'आचार्या' म्हणत. वेदांत, तत्त्वज्ञान हे व असले विषय, कला विषय (गायन, नृत्य) वगैरे त्या शिकवीत. पुष्कळ जर्णीना चित्रकला, भरतकाम येई. सूत काढणे, विणणे ही कामेही स्त्रिया करीत. इ. स. च्या ८ व्या शतकात रूपा नावाची एक हिंदू स्त्री वैद्य होती. प्रयुनिशाम्ना हा तिचा विशेष होता. अशाच बऱ्याच वैद्यक जाणणाऱ्या व तो व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रिया त्या काळात होत्या. कित्येक स्त्रिया गाणारणी व नाचणारणीही झालेल्या आढळतात.^२

स्त्रियांच्या वारसा हक्काबद्दल पुराणात प्रत्यक्ष वर्णन अथवा कथामाग नाहीत. मुद्यासाठी किंवा मावासाठी त्यांनी कारभार पाहिलेला आहे. पण इतर सष्ट उल्लेख नाहीत. इ. स. पूर्व ३०० ते इ. स. १२०० पर्यंत इतर इतिहासांवरच अवलंबून राहावे लागेल. स्त्रीधनाबद्दल वर्णने आहेत.^३

पुराणकाळातील स्त्रिया एक कटिवस्त्र व एक उत्तरीय वस्त्र वापरीत. कंबुकी वापरण्याची चाल होती. अलंकार डोक्यापासून पायापर्यंत वर्णन केलेले आहेत. नाकात मोती असे. पण संपूर्ण नथ हा अलंकार आढळत नाही. गळ्यातले दागिने सोन्याचे, चांदीचे, हिरा, पाचू, माणिक, मोती यांचेही असत. पायात साखळ्या, नृपुरे असत. कमरेला पट्टा असे. शिवाय कंकणे, बाजूबंद वगैरे असत. केशरचना विविध प्रकारची असे. अंगरंग, मुरजरंग, कमोळरंग कितीतरी प्रकारचे होते.

१. Position of Women etc. Dr. Altekar pp. 151-153

२. त्रीना देवाय दातव्या धीरेणाद्रिष्टकर्मणा । कल्पयन्तं भवेत्स्वर्गो नृपोवासे महापत्नी ॥

पद्मपुराण : सुद्विखंडः अ. ५२:१७

वेद्या कतवर्कं यन्तु दद्यात्स्वर्वाय भक्तितः । स गच्छेत्स्वर्गं स्थानं यत्र त्रिष्टुति भानुमान् ॥

भक्तिव्यपुराणः ब्राह्मणवैः अ. १३:३७

३. वन्दुरर्चं तथा मुक्तं मन्वाभेयकमेवच । वितृमातृवद्विभ्रातृदत्तमध्यग्न्युराणाम् ॥

भविष्यद्विनिर्देशे वैश्वीधने परिकीर्तितम् ॥ अग्निपुराण अ. २५३ : ३०-३१

समाजाचा स्त्रीविषयक दृष्टिकोण आणि त्यातील बदल

एकूण समाजाचा दृष्टिकोण स्त्रियांवद्दल सहानुभूतीचा आणि आदराचा असे. परकीयांच्या आक्रमणांना सुरुवात झाल्यानंतर या दृष्टिकोणात फरक पट्टे लयाग्या. वाहेरचे व्यवसाय बंद करण्यात आले आणि चूल व मूल एवढेच स्त्रियांचे क्षेत्र उरले. परकीयांच्या आक्रमणात झपरीने धरून नेलेल्या, वाटवलेल्या स्त्रियांना इ. स. च्या ८व्या शतकाच्या पूर्वार्धापर्यंत परत वैदिक समाजात घेतले जात असे.^१ आठव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून धाराच्या शतकापर्यंत अशा स्त्रियांना विकल्याने वैदिक समाजात घेतले जात असे. पण इ. स. च्या १३ तेराव्या शतकापासून हा दरवाजा स्त्रियांना कायमचा बंद झाला.

स्त्रियांना फार आदराचे व मानाचे स्थान एकेवेळी होते. 'न मातुः परदैवतम्।' अशी भावना होती. 'कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति' अशी दृढ समजूत होती. युद्धात स्त्रियांवर हात टाकित नसत. शत्रूच्या पकडून आणलेल्या स्त्रियांना मानाने वागवीत असत. परंतु ही स्थिती ब्राह्मणांच्या आणि भिन्न संस्कृतीच्या आणि रानटी लोकांच्या स्वान्यांनंतर राहिली नाही.

स्त्रियांचे शिक्षण बंद पडणे व त्यांना समाजात फारसा मान न राहणे याला कारण अर्थाचे ब्राह्मणांशी विवाहसंबंध झाले हे एक आणि दुसरे कारण परकीयांचे आक्रमण. परकीयांच्या आक्रमणाचे दुष्परिणाम हेच महाभयानक व स्त्रियांच्या उन्नतीला मागे स्तेचणारे ठरले. परंतु शत्रूंच्या स्त्रिया या आपली हक्काची लूट व माल्यमत्ता अशीच जेत्यांची भावना होती — नव्हे आजही आहे. नादित्शहा, तैमूर किंवा त्यापूर्वी शक, दूण यांची गोष्ट तर सोडाच पण अगरी परवा दुसऱ्या महायुद्धात सुद्धा जेत्या सैन्यांनी जितांच्या स्त्रियांमुन्नींवर अनन्वित अत्याचार केल्याचे अधिकृत वृत्तात प्रसिद्ध झाले आहेत. मग त्या प्राचीन काळी काय झाले असेल त्याची कल्पनाच केलेली बरी. समाजाचा हा नाश यादवणे हीच समाजातल्या नेत्याची पहिली काळजी होती. नव्हे त्यांचे ते आय परम पवित्र कर्तव्य होते. म्हणून त्यांनी स्त्रीला घरातच राहण्यास लावले व तिचे बाळ आपतीपासून रक्षण केले.

अर्थात या राजकीय स्थितीमुळे तिचे (मुलीचे) शक्य तितक्या लवकर लग्न केलेले बरे असेच समाजात वाट्टे लागले. घरातच राहणे माग पडल्यानंतर स्त्रींचे शिक्षण बंद पडणे अगदी साहजिकच होते. सधाराचा गाडा ओढताना आजमुद्धा सामान्य स्त्री किती मेयाकुटीस येते हे अपर्याय रोज पाहलो. त्यातच संततिउत्पादन. मग हा परिणाम परिस्थितीचा नव्हे काय ?

१. मज्जिमसूत्रेपरस्तु परआर्यां नरः कविर् ; वधो दण्डो भवेत्तस्य नापराधो भवेत्स्त्रियः ॥

मत्स्यपुराण : अ. २९७, १२६

अर्थात अशी स्त्री समाजबहिःश्रूय होत नसे.

आणि शिक्षण म्हणजे लिहिणे वाचणे एवढाच अर्थ अमित्रेन घरला तर लिहिता वाचता न येणारी निरक्षर व्यक्ती म्हणजे काही अडाणी व्यक्ती नव्हे. जगातले किर्तनातरी विख्यात सेनापती निरक्षर होते. फार काय विख्यात कवि होमर किंवा विख्यात तत्त्वज्ञानी सॉक्रेटीस यांना लिहिताच काय पण वाचताही येत नव्हते !^१ पुराणकाळी सर्वसाधारण स्त्री ही आजच्यापेक्षा अधिक समाधानी, आरोग्यपूर्ण, श्रद्धायुक्त व म्हणून सुखी होती.

०

अभिजात संस्कृत वाङ्मयातील स्त्री

वसन्त गजानन राहूरकर

डॉ. वसन्त गजानन राहूरकर, एम्. ए., पीएच्. डी. (जन्म २५-२-१९१९)
 संस्कृत माहून भाषाणे शाखाये, पुणे विद्यापीठ. पदवी परीक्षेत प्रथम श्रेणीत प्रथम.
 माऊ दान्नी व भाषाये पारितोषिकांचे मानकरी. 'बंगीय संस्कृत मंडळा'च्या परीक्षात
 व्याकरण व साहित्यात प्रथम श्रेणीने उत्तीर्ण. डेक्कन कॉलेज, भांडारपूर प्राच्य विद्या
 मंडोषन संस्था, पुणे विद्यापीठ यांच्या विद्यमाने व अखिल भारतीय प्राच्य विद्या
 परिषदेच्या निमित्ताने ग्रंथ निर्मित व संशोधनपर विपुल लेखन. (सुनिश्चिती
 दीवर्ष डॉस्टेल्, पुणे विद्यापीठ, पुणे ७)

स्त्रीविषयक दृष्टिकोण : सांस्कृतिक उच्चनीचतेचे गमक

कोणत्याही समाजाची सांस्कृतिक उच्चनीचता ठरवावयाची असेल तर त्या समाजात
 स्त्रीय क्षेत्रात रचान दिले गेले आहे ते पाहणे असे सर्वसामान्यपणे म्हटले जाते.
 या दृष्टीने ज्या समाजात स्त्रीचा मानसन्मान होत नाही किंवा तिला स्वातंत्र्य नाही तो
 समाज मागामलेला आणि असंस्कृत ठरतो. तथापि काही प्रांत व समुद्रयुक्त समाजांनी
 (उदा० - प्रीक्ष, रिडू इ.) स्त्रीय समाजात बरेच खालचे स्थान दिले असल्याचे आढळून
 येते. म्हणून स्त्रीच्या सामाजिक स्थानावरून त्या समाजाची सांस्कृतिक उच्चनीचता ठरते
 असे म्हणण्याऐवजी हे समाजातील स्थान तिला पुरविले कोणत्या दृष्टिकोनातून दिले
 आहे यावरून ती ठरते असे म्हणणे अधिक समुक्तिक होईल.

समाजाच्या प्राथमिक अवस्थेमध्ये स्त्रीला पुरुषावर फारच मोठ्या प्रमाणात
 अवलंबून राहावे लागे. ज्या समाजाने हळू हळू तिचे हे पारतंत्र्य स्वच्छतेने दूर केले
 तो समाज सांस्कृतिक दृष्ट्या अधिक न्यायी व उदार होऊ लागला आहे असे म्हणता
 येईल. या दृष्टीने त्रिवाहविषयक काव्ये व रूढी यावरून पुरुषाचा स्त्रीकडे पाहण्याचा
 दृष्टिकोण स्पष्टीतरी घ्यानात येतो. ती पररात्री रात्रीविनाची वस्तू आहे किंवा सुदान
 विरून आगलेली वस्तू आहे एवढाच पुरुषाचा दृष्टिकोण आहे, की वनी ही पतीची
 सुगन्धनात सहमार्गी होणारी मैत्रीण आहे असे ती समजतो, यावरून समाजाच्या
 सांस्कृतिक भेदांनिहायची कल्पना येऊ शकते. म्हणूनच स्त्रीय समाजात कोणते प्रतिष्ठेचे

स्थान होते व ते कोणत्या हेतूनी दिले होते हे पाहणे भारतीय संस्कृतीच्या इतिहासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. प्रस्तुत लेखात अमिजात संस्कृत वाङ्मयात स्त्रीला कोणते स्थान दिले गेले होते हे पाहावयाचे आहे.

प्राचीन काळी वैदिक समाजात मुलगी होणे दुःखाचे व दुर्भाग्याचे समजले जात असे.^१ अथर्ववेदांमध्ये मुलीऐवजी मुलगाच व्हावा यासाठी काही मंत्र व विधी सांगितले आहेत.^२ उपनिषत्काळी हा दृष्टिकोन बदलला व विदुषी कन्या व्हावी म्हणून गृहस्थांला विशिष्ट विधी करावयास सांगितले आहे.^३ अर्थात हा विधी पुंस्रवनाइतका मान्यता पावला नाही.

अमिजात संस्कृत वाङ्मयात मात्र हा दृष्टिकोन बदलल्याचे स्पष्ट दिसते. बुभार-संभवाच्या सहाव्या सर्गातील त्रेसष्टाव्या श्लोकात 'कन्येयं कुलजीवितम्' असे स्पष्ट म्हटले आहे. मुलीपेक्षा मुलगा बरा असे जे त्या काळाच्या समाजाला वाटे ते स्त्रीद्वय म्हणून नव्हे, तर मुलगी सुस्थळी करीत पडेल याची चिंता मुलीच्या बापाला सत्रस्त करीत असे हे त्याचे कारण होय.^४ कथासरित्सागरामध्ये तर 'पुत्र म्हणजे मूर्तिमान आनंद आणि मुलगी म्हणजे दुःखाचा कंद' असे म्हटले आहे.^५ अर्थात हा दृष्टिकोन सर्व समाजाचा असावा असे म्हणता येणार नाही. उपनिषत्काळी तर विद्वान त्रिधा आत्म्याच्या अमरत्वाबद्दल चर्चा करीत असत असे दिसते.^६ अध्यापन करणाऱ्या विद्वान त्रिधा समाजामध्ये कन्याच मोठ्या प्रमाणात असत म्हणूनच संस्कृत व्याकरणकारांनी 'उपाध्यायानी' व 'उपाध्याया' अशा दोन वेगळ्या संज्ञा रूढ केल्या. ज्या स्वतः अध्यापन करीत त्यांना 'उपाध्याया' असे म्हणत व ज्या अध्यापकाच्या पत्नी असत त्यांना 'उपाध्यायानी' असे म्हणत.

खेळ, शिक्षण आणि फलानैपुण्य

अमिजात संस्कृत वाङ्मयात स्त्रीशिक्षणाचा सांवेदिक उल्लेख सापडतो. त्या काळी सहशिक्षण होते काय असा प्रश्न साहजिकच त्रिज्ञासूच्या मनात आल्यावाचून राहणार नाही. भवभूतीच्या उत्तररामचरितामध्ये लव व कुश यांच्याबरोबर आत्रेयी बाल्मीकीच्या जवळ शिकावयास राहिली होती असा उल्लेख आहे. मालतीमाधव या नाटकात (इ. स. चे ८ वे शतक) कामन्दकी ही भूरियसु व देवरात यांच्याबरोबर

१. कृष्णं ह दुःखिता । अयोनिर्हि पुत्रः परमे व्योमन् । ऐ. भा. ७-१३

२. अथर्ववेद ३-२३; ६-२१

३. इ. ल. ६. ४. २७

४. दारिद्र्य दृश्यदारिद्र्य तितुः किंवा कन्यावितृचं मनु नाम करम् । पंचतंत्र - निवृत्त

५. श्लोकान्तरः नव कन्या हि काननन्दः कथयन्तु गुणः । १८. ६

६. वेन्दर्भं मानुषा स्त्री किमर्हं तेन कुर्यान् । व. उ. २. ४

शिक्षण घेत असल्याचे भवर्तूती सांगतो.^१

अतिथिसत्काराचे महत्त्वाचे काम मुशिक्षित मुर्लींच्याकडे सोपविले जात होते असे दिसते. कालिदासाने आपल्या अभिमानशाकुंतलात कण्व हे शाकुंतलेकडे अतिथि-सत्काराचे काम सोपवून सोमतीर्थाला गेले असल्याचे सांगितले आहे.^२

शालमट्टारिका, विजयांका इत्यादी अत्यंत निपुण कवयित्रींचा उल्लेख राजरोखराने सक्तिमुक्तावलीत केला आहे. कालिदासानंतर घेदभी रीतीने लिहिणारी विजयांका ही साक्षात सरस्वतीच होती असे त्याने म्हंटले आहे.

मुर्लींच्या बालपणीच्या करमणुकीच्या साधनांविषयी अभिजात संस्कृत वाङ्मयात काय माहिती मिळते हे आता पाहता येईल आहे. घराबाहेरचा खेळ म्हणून 'कंदुक्रीडा' परीच रुढ होती असे दिसते. कुमारसंभवात (५-१९) उमेच्या बाल्यावस्थेत कालिदासाने या खेळाचा उल्लेख केला आहे. लपटाव, शिवाशिबी इत्यादी खेळांचा उल्लेख कामयनात आहे (३.३). इसवी सनाच्या नवव्या शतकाच्या सुमारास मुर्लींच्या विवाहाचे वय ९ किंवा १० असावे असे शास्त्रकारांनी ठरविले. त्यामुळे मुर्लींच्या शिक्षणाला एवढे वसू लागला. मात्र शंकराचार्य व मंडनमिश्र यांच्या विवादात मध्यस्थ म्हणून मंडनमिश्रांची पत्नी सरस्वती हिने काम केल्याचे उदाहरणही याच कालातील आहे. सासरी गेल्यानंतरही कौटुंबिक परिस्थिती व घराण्याची परंपरा असेल त्याप्रमाणे मुर्लींचे शिक्षण होत असावे.

अभिजात संस्कृत नाटकांतील जवळजवळ सर्व नायिका चांगल्या शिक्षित व नृत्य, गीत, वाद्य, चित्रकला या कलांमध्ये निपुण असल्याचा उल्लेख आहे. मालविका, शकुंतला, उर्वशी, प्रियंवदा, अनस्था, मालती, रत्नावली, प्रियदर्शिका, मलयवती या नायिका आणि सखी ललितकलांमध्ये निपुण असल्याचे उल्लेख संस्कृत नाटकांत आहेत. नवव्या शतकातील काव्यमीमांसा या ग्रंथात उच्च कुलातील छियांना विविध विषयांचे उच्च शिक्षण दिले जात असे असा उल्लेख आहे.^३

कालिदासाच्या मालविकाग्निमित्र या नाटकामध्ये मालविकेला नृत्यगीतादी कलांचे शिक्षण देण्यासाठी नाट्याचार्यांची नेमणूक झाली होती असे दिसते. परंतु हे श्रीमंत, सुसंस्कृत कुटुंबात व राजघराण्यापुरतेच मर्यादित होते असे दिसते. राजकुटुंबात सखी व राज्यकारभारविषयक शिक्षण मुलींना दिले जात असे. शाकुंतलात यवनींचा उल्लेख आहे. त्या धनुर्विद्येत व खड्गादी शस्त्रांच्या वापरात निपुण असत.

१. अथि किं न वेत्ति यदेकत्र खे विद्यापरिमदाय नानादिगन्तवांसिना साद्वर्णमासीत् । अंक पहिला.

२. इदानीमेव स्वदितरे अतिथिसत्काराय निबुज्य सोमतीर्थ गतः । अंक पहिला.
महाभारतातही कुंतीकडे असे पदम आले होते व दुर्वासाराख्या अतिथीला तिमने स्तुष्टी देले होते असा उल्लेख आहे.

३. पुरुषवचोपितोऽपि कवीभवेयुः । धूमन्ये दृश्यन्ते च राजपुत्रो महाभाववद्वितरो गणिकाः
कौटुंबिकपार्यांश्च शास्त्रमदितनुद्वयः कववथ ।

पतिपत्नी-संबंध

पती व पत्नी हे एकमेकांचे पूरक भाग आहेत. यांपैकी केवळ एक हा अपूर्णाकच होय ही कल्पना वेदकालापासून रूढ होती. त्यामुळे दंपतीचे आनुकूल्य म्हणजे स्वर्गसुख व प्रातिकूल्य म्हणजे नरक अशी कल्पना पद्मपुराणात आढळते. भार्याहून गृहस्थाचे घर म्हणजे ओसाड अरव्य; सर्व दुःखांवर भार्येवरखे औरव नाही; या महाभारतातील विचारांचा प्रदिग्घनि अभिजात संस्कृत वाङ्मयातही ऐकू येतो. रघुवंशात कालिदास म्हणतो, 'गृहिणी ही पतीचा सचिव, मित्र, सहाकार व प्रियशिष्या आहे.'^१ पत्नी ही पतीचा मित्र आहे अशी कल्पना वेदकालापासून चालत आली आहे. ऐतरेय ब्राह्मण म्हणते—'सखा ह जाया' (७.३.१३); महाभारत म्हणते—'भार्या देवकृतः सखा' (१.३७४.७३); आणि म्हणूनच मनुस्मृतीने 'अन्योन्यस्याव्यभिचारो भवेदाभरणान्तिष्ठः' (१.१०१) असे सांगितले आहे. पत्नी ही गोड शब्दांनी हितकर सहा देणारी मैत्रीण आहे, असे काव्यप्रकाशात मम्मथाने 'कान्तासंनिततयोर्देशयुजे' या पदाने सुचविले आहे.

पतिपत्नीच्या अद्वैताचे सुंदर चित्र भवभूतीने उत्तररामचरित्रात रेखाटले आहे. 'सुखदुःखातील एकरूपता, जी सर्व अवस्थात अनुकूल, जीत प्रत्येकाच्या अंतःकरणाला अपूर्व दिलासा मिळतो, वृद्धापकाळही जीत कळतरता आणू शकत नाही व जिचे काळतराने चिरस्नेहात रूपांतर होते, अशी मद्र एकरूपता मोठ्या माग्याने प्राप्त होते.'^२ माळतीमाघवाच्या सहाव्या अंकात भवभूति म्हणतो—'पतीला पत्नी व पत्नीला पती म्हणजे प्रियतम मित्र, सवळचा नातल्या, सर्व आशांची पूर्ती, सुखनिधान, जांविदसर्वस्वच होव.' (६.१८)

अद्वैताच्या या बोडीपैकी पती आपल्या पत्नीशी निच्याइतकाच एकनिष्ठ राहात असे काय या प्रश्नाचा विचार करणे आवश्यक आहे. भाषाच्या मध्यमव्यायोगामध्ये स्वतःचा किंवा कुटुंबियांचा प्राण वाचविण्यासाठी पत्नीला कळी चाबे असे पतीच्या मनात येत नाही असे दाखविले आहे. सर्वग्रामान्वरणे हिंदू समाजात एकपत्नीत्व रूढ होते. 'दंपती' या शब्दाचा अर्थच 'एका घराचे दोन सुयुक्त भागीदार' असा आहे. विवाहविधीतही एकपत्नीत्व अभिप्रेत आहे.

प्रत्यक्षात मात्र, विरोधतः श्रीमंत लोकांत व राजेंद्र्योकांत बहुपत्नीकत्व रूढ होते असे दिसते. राजे व सरदार राजकीय संबंध दृढ करण्यासाठी बहुपत्नीकत्वाचा उपयोग करून

१. गृहिणी सचिवः स्त्री नियः प्रियशिष्या लक्ष्मिने कलाविधौ । रघुवंश ८.६७

२. अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्ववस्तुषु परं
विश्राम्ये हृदयस्य यत्र वरसा वस्मिन्नहो रम ।
काश्यावराण्यव्यवृत्तिने वरनेद्र्योरे शिष्यं
मद्रं तस्य युक्तनुवस्व स्वमप्येकं दि तस्याप्यजे ॥ ६ ३९

घेत. अशा वेळी त्यांच्या पत्नींपैकी कोणाही पत्नीला लोकनिंदेमुळे वेगळे राहाता येत नसे. शाकुंतलाच्या पाचव्या अंकात याचा उल्लेख आहे.^१ एवढेच नव्हे तर पत्नीवर सर्वस्वी पतीचाच ताबा असणे योग्य असेही तेथ म्हटले आहे.^२

सतीची चाल, तिचा प्रसार व निषेध

विधवा स्त्रीला समाज कसा वागवितो हे पाहिले म्हणजे त्याच्या स्त्रीवांगविषयक दृष्टिकोणाची योग्य कल्पना येऊ शकते. प्राचीन वैदिक काली विधवेने सती जावे असा दंडक असला. परंतु तो पुढे टिकून नाही व पुढे ख्रि. पू. ४०० पर्यंत आपणाय सती पद्धतीचा मागमूसही दिसत नाही. साधारणपणे ख्रि. पू. ३०० पासून सती जाण्याच्या रुढीना उल्लेख दिसतो. याच काळात रचल्या गेलेल्या महाभारतात माद्री सती गेल्याचा उल्लेख आहे. पण याही बाबतीत, जमलेल्या ऋषींनी तिला परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला असे म्हटले आहे.

महानारायणाच्या वेणीसंहार नाटकात चौथ्या अंकात कुरुक्षेत्राच्या रणभूमीवर एक स्त्री सती गेल्याचा उल्लेख आहे. पण हा नाटककाराचा कालविसवादात्मक प्रमाद आहे. सती जाण्याची रुढी विदोपतः धनिषांमध्ये इ. स. ४०० च्या सुमारास लोकप्रिय होऊ लागली होती. वाल्म्यायनाच्या कामसूत्रांत या रुढीचा उल्लेख आहे. दूतघटोत्कच व ऊरुमङ्गः या नाटकात मासाने उत्तरा, दुःशला व पौरवी या अनुक्रमे अभिमन्यू, जयद्रथ व दुर्योधन यांच्या मृत्यूनंतर सती गेल्याचे सांगितले आहे. या बाबतीत त्याने महाभारतातील मूळ वृत्तांतत फरक केलेला दिसतो. कुमारसंभवाच्या चौथ्या सर्गांत रती पतिभरणांनंतर सती जाण्याच्या तयारीत असता त्या वेळी झालेल्या आकाशवाणीमुळे ती आपला निश्चय बदलते असे कालिदास सांगतो. रघुवंशाच्या सतराव्या सर्गांत कुश युद्धात मारला गेला तेव्हा त्याची पत्नी कुसुदती सती गेली असे वर्णन रघुवंशाच्या शेवोकांत आहे. मूच्छकटिक नाटकात दहाव्या अंकात चावदचाची पत्नी धूता पतीला घबस्तंमावर चढविरयाची बाती ऐकताच मरणाची तयारी करीत असल्याचे शब्दकाने दाखविले आहे.

या रुढीला बुद्धिनिष्ठ विरोध करण्याचे श्रेय बाणभट्टाकडे (इ. स. ६२५) जाते. तो म्हणतो, 'प्रिय व्यक्तीच्या पाटोपाठ मरण स्वीकारणे निष्फळ होय. मूर्ख लोक अर्था रुढी पाळतात. मोहाने घडत असलेला हा प्रमाद होय. धार्डगर्दीत वेददृष्टपणे स्वीकारलेला

१. सतीमपि मानिकुलैकसंश्रयां बनोऽन्यथा भर्तृमतीं विशुद्धते ।

अथ तु वेदितं शुचिजतमान्ननः पतिकुले तव वास्यमपि क्षमम् । (५-१९,२७)

२. उपनना हि दारेषु प्रमुता सर्वतोमुखी । (५-२६)

(मनुस्मृतीच्या 'प्रदानं स्वान्यकारणम् (५-१५२)' या नियमाचाच हा परिपाक आहे हे उज्ज आहे.)

हा मार्ग होय. या रुढीसामून मृतव्यक्तीचा काहीच लाम होत नाही. मृत व्यक्ती आपल्या कर्मानुसार नियोजित स्थळी जात असेल तर आत्महत्येच्या पातकामुळे सर्ती जाणारी व्यक्ती नरकात जाते...^१. महानिर्वाण तंत्रामध्येही सर्ती जाणारी स्त्री नरकात जाते असे म्हटले आहे.^२

इ. स. ७०० ते ११०० या काळात उत्तर हिंदुस्थानात व विशेषतः काश्मीरात ही रुढी दृढमूढ होत असलेली दिसते. कल्हण आपल्या राजतरंगिणीत (८-३६६) म्हणतो की प्रसिद्ध कुल्या देखील पर्तीच्या चितेवर सर्ती जात असत. इ० स० ११०० त लिहिल्या गंगेच्या कथासरित्सागरात ही रुढी सर्वत्र प्रचलित दिसते.

दुरस्याचा मभाव : वागणुकीतील मोकळेपणा

संस्कृत नाटकात स्त्रियांच्या दुरस्याचा कोठेच उल्लेख नाही. अभिज्ञानशाकुंतल व मालतीमाधव या नाटकांची कथादस्न दुरखापद्धती रुढ असलेल्या समाजात दाखविताच आली नसती. शाकुंतलाच्या पहिल्या अंकात शाकुंतला व तिच्या मैत्रिणींनी दुरखा घेतल्याचा उल्लेख नाही. मात्र शाकुंतलातील एका (५-१३) उल्लेखावरून विवाहित स्त्रिया क्वचित् 'अवगुंडन' म्हणजे तोंड झाकणारे दस्त्र वापरीत असाव्यात असे वाटते. मालतीमाधव नाटकात मालती व तिच्या मैत्रिणी देवळात जात असता दुरखा घेतलेल्या दाखविल्या नाहीत. दायमशाच्या कादंबरीत महाश्वेता, कादंबरी व त्यांच्या सग्या दुरस्यात हिट होत्या असा उल्लेख नाही. मेघदूतातील १-२६ या श्लोकावरून उच्चयिनीतील स्त्रिया स्नानकाळी जलविहारासाठी शिपानदीकडे जात, अने दिसते. दुरखा पद्धती रुढ असती तर हे शक्य झाले नसते. राजतरंगिणीमध्ये काश्मीर दरबारचे व राजप्रसादांचे इ. स. ७०० ते ११५० या काळातील वर्णन आहे. तेथेही दुरस्याचा कोठेही उल्लेख नाही.

मात्र विधवा व निराधार स्त्रिया व ज्यांचा पती प्रकाशाला गेला आहे अशा स्त्रिया परपुरुषदर्शन टाळीत असत असे दिसते.^३ श्रीमंत व राजकुटुंबातील स्त्रिया अंतःपुरात वावरत व तेथे परपुरुषास मजाव असे.

कालिदासीय यादवयातील स्त्रीजीवनाचे चित्र

कालिदासवाक्यात कन्या, स्त्री व त्यांचे शिष्टम यारुबंधीचे कांगते चित्र दिसते

१. धर्मप्रनुसरण नाम नरतीवनिष्कलम् । अविद्वज्जनाचरित ९१ मार्गः । मोहविद्विज्जिनेत-द्रभमाचरितनिर्दं यदुपाने तिनरि वनंरि भठठरि वा प्राणाः पलित्वगन्ते । उत्तरतस तु न कनरि पुानावदिति..... । मृतम्पु न्येमपस्यारि । — धर्मवरी, पूर्वभाग
२. मोहार म्पुंक्षितारोहार अवेधिरदगमिनी ।
३. मोहितमनुंदा परपुरुषदर्शन परिकरुषारि । स्वप्नकामरसम् अंक ६ वा

ते पाहावयाचे आहे. पुरुषस्वभावापेक्षा स्त्रीस्वभाव कालिदासाने अधिक घारकाईने व वास्तवतेने रंगविला आहे. कालिदासाने खुबंशात रेखाटलेले सीतेचे शब्दचित्र दास्मीकीचा अपवाद सोडता इतर कोणासही इतक्या परिणामकारक रीतीने रेखाटता आलेले नाही. कालिदासाने कुमारसंभवात रेखाटलेले कन्या उमेचे चित्र म्हणजे एका आदर्श कन्येचे चित्र आहे. तिच्या लहानपणाच्या प्रीडांचे वर्णन कालिदासाने केले आहे. तिचे वाढते सौंदर्य कालिदासाने फार हृद्य रीतीने वर्णिले आहे. ती आपल्या पित्याला आपल्या मुलाहूनही अधिक प्रिय वाटे व तिच्या जन्माने पित्याला धन्य धन्य वाटत असे. हे वर्णन वाचून कन्या जन्माला येणे आताइतके दुःखदायक वाटत नव्हते असे दिसते.

आध्यात्मिक उत्तरीसाठी मुल्या हवा हवासा वाटत असेल तर मुंदर, कलावती अशी कन्या बहार्वा अशीही आंतरिक इच्छा हिंदूंच्या मनात असे. शाकुंतलाच्या चौथ्या अंकात शकुंतला सासरी जात असता कण्वाच्या हृदयाची झालेली कालबाकालव 'यस्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं' या श्लोकात व्यक्त झाली आहे. त्याच अंकात 'अथो हि कन्या परकीय एव' या श्लोकात एखादी मोलाची ठेव ज्याची त्याला परत केल्यावर ननाला जे हलके वाटते त्याचे वर्णन घाचून पिता व कन्या यांच्यातील एक आगळाच जिव्हाळा प्रत्ययास येतो.

कुमारसंभवात उमेच्या शिक्षणाचे वर्णन करताना पूर्वजन्मीच्या कला आणि शास्त्रे या जन्मातही तिच्यामध्ये विरोध तेजाने तळपू लागली,^१ असे कालिदासाने म्हटले आहे. धनकन्या शकुंतला ही देखील सुविश्रित, गृहहृत्यात दक्ष व आतिथ्यशीलतेत निपुण अशी दाखविली आहे. इतकेच नव्हे तर प्रसंग पडल्यास भर समेत तोंड टाकून बोलणाऱ्याला बाणेदार उत्तर देणारी स्त्री म्हणूनही तिचे चित्र रेखाटले आहे. मेघदूतातील यक्षपत्नी ही शारीरिक व मानसिक सौंदर्याने विनटलेली अशी रंगविली आहे. चित्रकला, काव्यकला व संगीत यांमध्ये ती निपुण होती असे कालिदास म्हणतो.

मालविकाग्निमित्र नाटकात मालविकेच्या कलाध्ययनातील प्रगतीचे वर्णन करताना कालिदास म्हणतो, 'गीत व नृत्य यांत ती असे काही विशेष नैपुण्य दाखवी की, ती आपल्या नृत्यशिक्षकाला जणू परत शिकनीत आहे, असे वाटे.'^२ त्यामुळे, ज्ञान आत्मसात करण्यात स्त्रिया स्वभावतः निपुण असतात, असेही तो म्हणतो.^३

कन्या योग्य घरी पडली म्हणजे मग चितेचे कारण उरत नाही असे कुमारसंभवात कालिदास म्हणतो.^४ वैवाहिक वास्तवीत पती आपल्या पत्नीच्या सहाय्याने

१. कुमारसंभवन १.१०

२. तत्तद् विशेषकरणान् प्रत्युपदिशतीव मे बाल्य । मालवि०

३. निष्सर्गनिपुणाः स्त्रियः । मालवि० २

४. अशोचसा हि धितुः कन्या सद्गर्भप्रतिपादिता । कुमार० ६.७९

वागतात व पत्नी देखील पतीच्या इच्छा बोलून दाखवीत असतात. कन्या म्हणजे जणू काय ईश्वराने पूर्वनियोजित पतीला दिलेली प्रेमाची मिश्राच होय,' इत्यादी विचारही कुमारसंभवात आढळतात. पहिल्या सर्गाच्या अठराव्या श्लोकात हिमाळयाची पत्नी मेना ही मुनीना देखील माननीय अशी होती असे म्हटले आहे. स्त्री असो त्रिवा पुरुष असो, सच्चरित्र्याचाच लोक आदर करतात असाही विचार सहाव्या सर्गात आला आहे.^१ ज्याचे आचरण तपःपूत असते त्यांना ऋषीदेखील बंदन करतात असे पाचव्या सर्गात म्हटले आहे.^२

रघुवंशामध्ये सीता ही पतिदेवता स्त्रियांमध्ये अग्रगण्य होती असे म्हटले आहे (१४.७४). शाकुंतलाच्या चौथ्या अंकात सासरी निघालेल्या शाकुंतलेला कव्हांनी केलेला उपदेश अत्यंत स्मरणीय आहे. भरभराटीतही गर्विष्ठ न होणे, नम्र राहाणे हा श्रेष्ठ सद्गुण असल्याचे शाकुंतलात सांगितले आहे.^३ उत्तम स्त्रीचे वर्णन कालिदास रहिणी शब्दाने करतो. (यान्वयेंभं रहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः।) सपत्नी या शब्दाच्या मूलकारण होत (कुमार० ६.१३) असेही कालिदासाने म्हटले आहे. रहिणी पतीवर आपली छाप पाडतात आणि विशेष कारण घडले तरच रगावतात (मालवि० १.१८). वीरपत्नी व वीरमाता होणे हे श्रेष्ठ सार्थक आहे असे कालिदासाने मुचविले आहे.^४ कष्वाश्रमातील वृद्ध स्त्रियांनी शाकुंतलेला सासरी जाताना दिलेले आशीर्वादही हीच गोष्ट मुचवितात.^५

उमा आणि सीता या पात्रांच्या चित्रणातून कालिदासाने आदर्श स्त्री रंगविली आहे. रामाने ज्या वेळी लक्ष्मणाकरवी सीतेची वनात पाठवणी केली त्यावेळी सीतेने लक्ष्मणाबरोबर जो सुदेश पाठविला आहे त्यात स्त्रीप्रेमाचा उत्कट आविर्भाव व तिच्या आकांक्षेचे आविष्करण दृष्टीला पडते. ती स्वतःच्या दैवालाच दोष देते (रघु० १४.६२) व राम 'कल्याणवृद्धि' आहेत असे म्हणते. इतकेच नव्हे तर आमरण तप आचरण्याची व पुढील जन्मीही रामाची पत्नी होण्याची आपली इच्छा असल्याचा निरोप ती रामाकडे पाठविते (रघु० १४.६६).

प्रा. डॉ. के. ना. वाटवे म्हणतात, 'कुमारसंभवात कालिदासाने जेव्हा पार्वती,

१. कुमार० ६.८५, ८६ आणि ८८

२. मीयुमानित्वनारथेषा वृत्तं हि महितं सताम् । कुमार० ६.१२

३. न धर्मवृद्धेणु वदं समीक्ष्यते । कुमार० ५.१६

४. माग्नेष्वनुत्प्रेक्षिनी, अंक ४ था

५. भर्षासि वीरपत्नीनां शय्यायां स्थापिता भुरि ।

वीरपरिति शब्धोऽयं तनयाय स्वामुपस्थितः ॥ मालवि०

६. जाते, मनुवंदुमानमूलकं महादेवोरुचरं लभस्व । वाम्ने वीरप्रसविनी भव । वस्ते मनुवंदुमना भव । (अभिधानशाकुंतल, अंक ४ था)

उपवर पार्वती, विरहिणी पार्वती, भग्नप्रेम पार्वती, तपस्विनी पार्वती, विवाहवेपभूपित पार्वती, विलासिनी पार्वती आणि माता पार्वती अशा आठ निरनिराळ्या अवस्थांतील पार्वतीच्या रेखेतील विकासशील आणि रम्य छटांचे आणि प्रतिच्छटांचे अमर चित्रण मोठ्या विस्ताराने, कल्पकतेने आणि पूर्ण तन्मयतेने केले आहे.^१

स्त्रीने आकर्षक वेपभूषा का करावयाची तर पतीने ती पहार्यां म्हणूनच. (स्त्रीणां प्रियालोकफला हि वास्ता । कुमार० ७-२२) असे कालिदासाने म्हटले आहे. कोणत्या वीरमातेला पुत्राचा पराक्रम पाहून आनंद वाटणार नाही? (मुतविक्रमे सति न नन्दति का षडु वीररुः । कुमार० १२-५९) असे म्हणून वीरमातृत्वाची त्याने प्रशंसा केली आहे.

रघुवंशीय राजांचे वर्णन करीत असता कालिदासाने स्वकालीन राजे व घटना यांची वर्णने सूचक रीतीने केली आहेत. डॉ. वाटवे म्हणतात, 'पोटात स्वकाल व ओठावर प्राचीन काल' अशी कालिदासाची व्यक्त्या दिसते.^२ रघुवंश हे काव्य नायकप्रधान आहे. त्यामुळे त्यात नायिकांच्या स्वभावचित्रणाला फारसा वाव नाही. रघूच्या पत्नीचा तर उल्लेखही नाही. मुदक्षिणा ही पतिव्रतेचा एक आदर्श नमुना आहे. उपवर व चतुर इंद्रुमती आणि तिची मैत्रीण यांचा संवाद मोहक आहे. कौसल्या व सुमित्रा आदर्श माता आहेत. कैकेयीची दुष्टता त्या मातांच्या पार्श्वभूमीवर उठून दिसते. सीतेचा त्याग, संयम, धाणेदार वृत्ती, वात्सल्य आणि पतिभक्ती, यांमुळे सीतेचे हे चित्र रामायणापेक्षाही उठावदार झाले आहे.^३

इतर काव्यनाटकांमध्ये चित्रित झालेली स्त्री

किरातातुंगीयात भारवीने रंगविलेले मानिनी द्रौपदीचे चित्र चटकन् चित्त वेधून घेते. शार्ङ्गनी केलेले अपमान व हालअपेष्टा शांतपणे सहन करणाऱ्या आपल्या पतिदेवांना - धर्मराजाला - चेतरिण्यासाठी ती म्हणते, 'मला विपत्ति व पराजय यांचे एवढे काही वाटत नाही. ज्याचा मानीगणा व तेज कायम आहे त्यांचा पराभवही मला उल्लासासारखा वाटेल. पण तुमचे ते तीन धात्रतेजच मंदावले आहे, आणि शांती व धमा यांचा जप तुम्ही चालविल्या आहे. मी तुम्हाला निधून सांगते की, यानंतरही तुम्हांला धना हेच मुलाचे साधन वाटत असेल तर धात्रतेजाचे चिन्ह असलेले हे धनुष्य द्या फेकून आणि हातात सुमित्रा व डोक्यावर ज्यामार धारण करून अर्नीला हवि उमरण करीत बस.'^४ स्यासाच्या सांगण्याप्रमाणे अर्जुन जेव्हा तपश्चर्येला निघतो

१. शंकरान्न महाकाव्याचे पद्यभाग, पृ. ३५

२. संस्कृत महाकाव्याचे संस्करण, ८

३. वाचनः कर्मभिः कथी स्वभिवारो यथा न मे ।

तथा विषमरे देवी मानन्तर्षानुमर्षिनि ॥ रघु० १५-८१

४. अथापरः सन् जुहुषीह पावकर ।

तेव्हा तेजस्विनी द्रौपदी त्यांना म्हणते, 'ज्याचे स्मरण देखील असद्र आहे असा माझा केशकर्णगाने झालेला अयमान तुमच्या या विरहाने आज पुन्हा ताजा झाला आहे.' स्वतःचा अयमान व दुःस्थिती आणि शत्रूची मुश्किली यामुळे दिव्यचलेल्या नागिनो-प्रमाणे खचलेल्या द्रौपदीने धात्रतेजाला दिलेली ही विषावणी जागतिक वाक्यसंमारात अमर होऊन राहिल.

उत्तररामचरित नाटकात मवभूर्तीने रामाच्या चरित्राच्या दोन बाजू रंगविल्या आहेत : एक प्रज्ञानुरंजन करणारा कर्णव्यक्तीतोर आदर्श राजा व दुसरा पत्नीचा त्याग करणारा पति. या दोन्ही बाजू त्याने चांगल्या रंगविल्या आहेत. परंतु स्वभावतःच मवभूर्ति स्त्रियांचा कनवाळू असल्यामुळे राम देखील कनवाळू, उद्ध्वय, प्रेमळ होता असे त्याने दाखविले आहे. कालिदासाची सीता रामाच्या 'भ्रुतस्य किं तत् सदृशं कुलस्य' असा टोमणा मारते, परंतु मवभूर्तीची सीता काही धोत्र नाही. कारण मवभूर्तीने रामाच्या पश्चात्तापदग्ध हृदयाचे दर्शन तिला घडविले आहे. कालिदासाच्या नाटकात खत्री-मल्हाराचा जो आविष्कार आहे आणि नायकांच्या स्त्री-दाशिम्याची जी दांभिकता आहे ती मवभूर्तीच्या नाटकात नाही. मवभूर्तीची सीता अगतिक झालेली नाही. तिने निस्सीम प्रेमानुळेच रामाला जिकले आहे.* वास्तवीची व्यक्तिरेखा सीतेवरील अन्याय स्पष्टरूपे व्यक्त करण्यासच निर्माण केली आहे. ती मोठ्या मनाची, साधी, सौमन्यशील आणि आतिथ्यशील आहे. आत्रेयीचे ती मोठ्या प्रेमाने त्यागत करते.

मट्टनारायणाच्या वेणीसंहारातील द्रौपदी म्हणजे अग्निशिलाच आहे. ती तेजस्विनी आहे व म्हणूनच तेजस्वी भीमालाच ती 'नाथ' म्हणून संबोधते. युद्धाचा मडका उडाल्याबरोबर भीमाप्रमाणे तिलाही आनंद झाला आहे. असे असले तरी ती एक प्रेमळ पर्लाही आहे. 'रणाभागावर शत्रुमैत्र्यात वेसावच हिंडू नका' असे ती भीमास सांगते.

दुर्योधनाची पत्नी मानुमती ही व्यक्तिरेखा मट्टनारायणाने आपल्या प्रतिभेनून निर्माण केली आहे. द्रौपदीला जिद्धारा टागगारा टोमणा तीच मारते. मात्र तिचे दुर्योधनाशी जे वर्तन झाले आहे त्यात तिचे आदर्श पतिव्रतेचे गुण प्रकट झाले आहेत. द्रौपदी एक तेजस्वी वीरपर्ला आहे तर मानुमती एक सोपळ, सोशीक पतिव्रता आहे.

धृत्रकाच्या मृच्छकटिकात वसंतसेना हे एक प्रमुख पात्र आहे. इतर नाटकवल्या-प्रमाणे वसंतसेना ही साचेबंद नायिका नाही. ती वेध्या असूनही चारदत्त सोडून परपुरुषसंबंध निल्य माहित नाहीत. वेध्या असूनही तिला घनाचा लोभ नाही. निल्य

१. मा लोकादश्वगणदहालीः भ्रुतस्य किं तत् सदृशं कुलस्य । ख० १४०६२

२. डॉ. के. ना. वाटवे यधि 'संस्कृत-नाट्य-संदर्भ'

गुणांचे आकर्षण आहे. तिचे प्रेम वारांगनेचे नसून कुलंगनेचे आहे. ती मनाने उदार आहे. आपल्या दासीचीही ती पारतंत्र्यातून मुक्तता करते. नारदत्ताच्या औदार्याचे व थोर मनाचे दर्शन झाल्यामुळे तिचे प्रेम वाढत जाते. धूतवद्दल तिच्या सवतीमत्सर वाटत नाही. तिच्या एकनिष्ठतेमुळे ती कुलबधू होते. अभिजात संस्कृत नाटकातील ठराविक उशाच्या राजकन्यानायिकांच्या पारदर्भूमीवर वसंतसेनेची रेखा वास्तवतेमुळे चिरस्मरणीय झाली आहे.

कालिदासाचे 'गृहिणी, सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या उल्लिखे कन्याविधौ' हे वर्णन जिल्हा संपूर्णपणे लागू पडते अशी नायिका म्हणजे भासाच्या स्वप्नवासवदत्त नाटकातील वासवदत्ता. पद्मावतीशी वागताना सवतीमत्सर तर नाहीच पण ती भगिनीप्रेम दाखविते. हर्षाने 'रत्नावली' व 'प्रियदर्शिका' या नाटिकांत रंगविलेली वासवदत्ता मत्सरा व आढ्यताखोर आहे. स्वप्नवासवदत्त नाटकातील उषानायिका पद्मावती ही शांत, सहणसंपन्न, निर्मलसर, क्षमाशील आणि निष्पाप आहे तर वासवदत्ता ही भावनाप्रधान, त्यागी, दृढनिश्चयी आणि प्रेमळ आहे.

स्त्रीजीवनाचे संकलित दर्शन

समाजचित्रणाच्या दृष्टीने कालिदास वाङ्मय अभ्यसनीय आहे. कालिदासाच्या काव्यनाटकावरून त्याला प्रौढविवाह संमत होता याविषयी वाद नाही.^१ मालविका, पार्वती, शकुंतला, इंद्रुमती या मुख्य नायिका विवाहकाली विविधकलांमध्ये निपुण व प्रौढ अशा दाखविल्या आहेत. या सर्वांना स्वतःच्या पतीची निवड केली आहे. त्यावरून कालिदासाला प्रीतिविवाह संमत होता असे काही प्रतिपादितात, तर काही शाकुंतलाच्या पाचव्या अंकातील, 'एकान्तातील मैत्री विशेष विचार करून करावी नाहीतर ज्याच्या मनाची पूर्ण ओळख झाली नाही अशांच्या बाबतीत प्रेमाचे पर्यवसान बेरात होते,'^२ या शाङ्गेरवाच्या उक्तीकडे बोट दाखवून कालिदासाला त्याचे दुष्परिणाम दिसत होते असे म्हणतात. या दोहोतील सुवर्णमय्य खरा वाटतो. कालिदासाने खुबंशातील राजाचा सर्वत्र प्रीतिविवाहच वर्णिला नाही. बरेचसे विवाह हल्लीप्रमाणे ब्राह्मविवाह होते. राम, कुशा इत्यादिकांना पराक्रमामुळे विग्रिष्ट स्त्रिया मिळाल्या असे दाखविले आहे. यावरून प्रीतिविवाह कौटुंबिक सुखाला भावश्यकच आहे असे त्याचे मत दिसत नाही. परंतु त्याचे त्याला वायडेही नव्हते. नाही तर त्याने आपल्या सर्व नाटकांत त्याची रम्य चित्रे रंगविली नसती. उर्वशी व शकुंतला यांच्यावर विवाहानंतर घोर आपत्ती येतात. पण त्या मवितभ्यतेमुळे. केवळ दास्य संदीयांवर घसलेले प्रेम टिकाऊ नसते,

१. कालिदास - वा. वि. मिरासी. पृ. २६९

२. अंतः परीक्ष कर्तव्यं विशेषास्तंगनं रहः ।

अशातददशेभ्यं वेरीभवति सीहदम् ॥ शाकुंतल, अंक ५ वा.

म्हणून प्रेमी जीवांनी विवाहापूर्वी आपल्या मातापित्यांनी समंती घ्यावी व त्यांनाही योग्य तो सहाय्य द्यावे असे कालिदासाचे मत दिसते.^१

अभिजात संस्कृत वाङ्मयात, विशेषतः कालिदासीय वाङ्मयात, तत्कालीन स्त्रीविवांचे बरेचसे स्पष्ट दर्शन आपणावत होऊ शकते असे म्हणता येईल. कालिदासाच्या पात्रांत राजकन्या, ऋषिपत्नी, ऋषिकन्या, स्वर्गीय अप्सरा, दासी, तपस्विनी अशा बहुविध स्त्रियांचा समावेश आहे. त्यात सुशिक्षित व अशिक्षित असेही प्रकार दिसतात. विवाहा-शिक्षाच इतर कोणत्याही संस्काराचा उल्लेख कालिदासाने स्त्रियांच्या वाचनीत केलेला नाही. नाही म्हणायलाच पार्वतीच्या वर्णनात तिच्या नामकरणचा उल्लेख आहे (कु. १-२६). सर्वसामान्य स्त्रीवर्गाला त्याकाळी लिहिण्यावाचण्याचे शिक्षण मिळत असे, असे म्हणता येणार नाही. परंतु पार्वती, शकुंतला, प्रियंवदा आणि अनन्या, मान्यव्रता, उर्वशी, यक्षपत्नी या सुशिक्षित व उल्लिखल्यानिपुण दारावित्या आहेत. वारमीक्रीच्या आश्रमार्ताल मुली 'बौलण्यात चतुर असत' असा उल्लेख आहे.^२

'अप्यां हि कन्या परकीय एव'^३ या उद्गारात 'स्त्रियांना विवाह सामान्यतः आवश्यक' हा कालिदासाचा अभिप्राय स्पष्ट होतो. प्रियंवदा व अनन्या यादेखील 'प्रदेय' आहेत,^४ या उल्लेखानेही तेच मुचविले आहे. परंतु स्त्रियांनी जन्मून अविवाहित राहण्याच्या 'वैगमस' मताचाही तो उल्लेख करतो.^५ गौतमी आर्या ही अविवाहित प्रौढ स्त्री दिसते.

मुलींचे विवाहाचे वय म्हणजे अनुक्रमेण घर पसंत करण्याइतके प्रौढ वय असा कालिदासाचा अभिप्राय दिसतो. मात्र विवाहाला मातापित्यांची समंती आवश्यक आहे, असे त्याचे मत होते.

कालिदासकाली कुटुंबात किंवा समाजाने स्त्रियांना जे बहुमानाचे स्थान असल्याचे दिसते ते सहानुभूतीमुळे व प्रेमानुळेच होते. म्हणजे पुरुष सहृदय व प्रेमळ असतील तरच स्त्रियांची धडगत. एरव्ही निला कोंगी वाली नसे, असे दिसते. आणि आजच्या परिस्थितीची त्या परिस्थितीशी सहाय्य तुल्या करता येते. शाकुंतलातील हंसरदिकेच्या गाण्यातील 'अमिनवमबुल्लोत्तम मधुकर' म्हणजे त्या काळाचा मधुकरवृष्टी पुरुष होय हे ध्यानात येते. पतीचा संपूर्ण ताबा स्त्रीवर अशी परिस्थिती असल्यामुळे तत्कालीन स्त्रियांचे समाजातील व कुटुंबातील स्थान गौणच होते असे म्हणावे लागेल. स्त्रीवर्गामध्ये विविध प्रकारची प्रवृत्तिले असत असे दिसते. उदाहरणार्थ, शकुंतलेचे

१. श्रीः स्वस्मिन्प्रायः गुरोरनुष्ठां धीरेव कन्या वितुरत्त्वयद्वा । रघु० ५-२८

२. विनोदविष्यन्ति नवाभिपज्ञानुसारवाचो मुनिकन्यकास्त्वाम् । रघु० १५-७७

३. शाकु० ४-७-२

४. शाकु० ४-१८

५. शाकु० १-२२

‘सौभाग्यदेवतार्चन’,^१ भारिणीचे पुत्रकल्याणार्थं व्रत, औशीनीरीचे ‘श्रियप्रसादनव्रत’. विवाहानंतर मुलीचे नाव बदलण्याची आजची रूढी त्या काळात दिसत नाही.

अभिजात संस्कृत वाङ्मयात प्रतिबिंबित झालेल्या समाजविषणाचा व त्या वाङ्मयातील पात्रांच्या स्वभावपरिपोषातून झालेल्या समाजदर्शनाचा हा धावता आढावा झाला.

सारांश

सारांशरूपाने आपल्याला असे म्हणता येईल की, कालिदासाच्या सर्व ग्रंथात स्वकालीन परिस्थितीविषयी संतोष व समाधान दिसते आणि ते गुप्तकालीन सार्वत्रिक संपन्नतेचे द्योतक असावे. एकूण अभिजात संस्कृत वाङ्मयात शिक्षण व कलाध्ययन हे श्रीमंत व राजे लोक यांच्या कुटुंबीयात झालेले दिसते. याच समाजाच्या जीवनाचे दर्शन अभिजात संस्कृत वाङ्मयात होते. विवाहाचे स्मृत्युक्त वय धत्रिय कुळात व श्रीमंत घराण्यात पाळण्यात येत नव्हते. गुरखा व पडदा पद्धती जवळ जवळ नव्हतीच. सर्वसामान्य स्त्री देखील आईवडिलांच्या छायेत, पतीच्या प्रेमात व मुलांच्या आदरयुक्त वागणुकीत सुखी असावी. क्वचित् विधवाविधयक दृष्टिकोणामुळे, सर्तीपद्धतीमुळे, बहुपत्नीकरणाच्या चालीमुळे स्त्रीची परिस्थिती असहाय होत असावी. विवाहविधीचे स्वरूप सामान्यतः आजच्या सारखेच असावे. विवाहाच्या अनेक प्रकारांपैकी गार्ध्व व ब्राह्म यांचाच उल्लेख आढळतो. स्वयंवरविवाह हे ब्राह्मविवाहासारखेच समजले जात. सवर्ण विवाहाविषयी कालिदासाचा थोडा आग्रह दिसतो (असंग्रह धनपरिग्रहक्षणा). मात्र असवर्ण विवाह निदान क्षत्रियात तरी रूढ असावेत असे वाटते.^२

(1)

१. हे व्रत म्हणजे आजची मंगळगौर असावी असे वाटते.

२. अरिक्त देव्या वर्णाचरो भ्राता वीरसेनो नाम । मातृदि० २०६

ऐतिहासिक कालातील स्त्री

राजाराम विनायक ओतुरकर

भा. राजाराम विनायक ओतुरकर, एन्. ए. (जन्म १८-१०-१८०८) निवृत्त प्राध्यापक, सर परशुरामभाऊ बोलेठ, पुणे. माही भावार्थ, बॉलेठ बॉक अनांजिताम, मुंबई. ऐतिहासिक संवाचि लेखक. कल्याण देवीळ कनिष्ठ भारतीय इतिहास परिवारेच्या भवानीन इतिहास वरदानेचे अध्यक्ष (१९५५). पुण्याच्या भारत इतिहास संशोधन मंडळाचे सभापति. ('स्वातंत्र्य', ७६७/११ शिवाजीनगर, पुणे, ४)

वेदकालात स्त्रीपुरुषांची समानता

प्लुटुस लेखक इ. स. १२०० पासून इ. स. १८०० पर्यंतच्या काळान्यदितीत भारतीय स्त्रीजीवनाचे स्वरूप रेखाटण्याचा यत्न करावयाचा. हा काळ म्हणजे सामान्यतः दिहीय मुसलमान राज्यकर्ते झाले तेव्हापासून तो पेशवाईअखेरपर्यंतचा काळ. मारवाच्या इतिहासात या कालास 'मध्ययुग' असे नाव आहे. या काळातही विषय अधिक मर्यादित करण्यासाठी भगवत धर्मीय संत क्रियांची परंपरा व त्याचे कार्य याचा विचार दगळलेला असून क्रियाचे राजकीय व सामाजिक जीवन एवढ्यापुरतेच विवेचन कर्तव्य आहे. डॉ. अळतेकरांनी आगल्या 'हिंदू संस्कृतीतील क्रियाचे स्थान' या विद्वत्ताप्रबुद्ध इंजनी मंत्र्यात इतिहासकारातील स्त्रीजीवनाचे जे त्रोटक समालोचन देवटच्या मर्यात केले आहे, त्यात ते असे म्हणतात की रानटी समाजात स्त्री ही पुरुषाचे मानाने अल्पा असल्याने ती केवळ उपभोग्य वस्तू मानली जात असली तरी वेदकाली म्हणजे आर्य भारतात आले त्या मुनारास आर्यसमाज बराच मुसकृत होता व स्त्रीचे समाजातील स्थान पुरुषाशी मर्यादारीचे असे होते. विकाह हा संस्कार मान्य जात असून घराची व्यवस्था व मातृकी दंपतीकडे सामायिकीने असे. वेदकालांतर येणाऱ्या उपनिषद्-कालातही (इ. स. पूर्वे १५०० ते ५००) स्त्रीचा समाजातील दर्जा खालावलेला दिसत

नाही. उच्च काही बाबतीत तिची स्थिती सुधारल्याचे आढळते. कारण या काळात स्त्रीधनाची कल्पना निर्माण होऊन तिचा विवाह या अन्य प्रसंगी मिळणाऱ्या देणग्यांवर सर्वस्वी तिचा मालकी हक्क असावा ही कल्पना समाजात मान्यता पावली. रुद्रयाग, सीतायाग या सारखे यज्ञ केवळ स्त्रियाच करीत असे दिसते. तसेच पुरुषांच्या गैरहजेरीत गृहकृत्ये, धार्मिक आचार व प्रार्थना दगैरे चालविण्याची संधी स्त्रियांना प्राप्त होई. श्रद्धिघात कन्येच्या स्वयंवराची कल्पना रूढ होऊन त्याचमयी तिचे वय, तिला घराची नियड करण्याची पात्रता असेल एवढे तरी, म्हणजे सुमारे सोळा असले पाहिजे हे उच्च आहे. स्त्रिया पूर्वीप्रमाणे दरवारगृहभरात भाग घेत. त्या पद्धतशील नवत. पुनर्विवाहास मान्यता होती आणि स्त्रीची चाळी या काळात सुरू झाली नव्हती.

पुराणकालात स्त्रीचा दर्जा घसरत चालला

तेथून पुढील कालात म्हणजे इ. स. पू. ५०० ते इ. स. ५०० या पुराणकाळात स्त्रीचा समाजातील दर्जा अनेक कारणांनी घसरत चालला.' याचे कारण त्यांच्या मते असे की आर्यांनी आर्येतरांवर विजय संपादन केल्यावर त्यांनी जितास गुलाम केले. त्यांचा सद्गर्वाचा कर्ष निर्माण झाला आणि आर्य जेते त्यांच्याकडून हरणूक प्रचाराची कामे करून घेऊ लागले. त्यातील अनेक कामे पूर्वी स्त्रिया करीत. स्त्रीचे कार्यक्षेत्र संकुचित होऊन ती दिवसेंदिवस घरातील एक पोवळ मानाचे स्थान बनत गेली. पुढील काळात आर्यांचे आर्येतरांशी विवाहसंबंध घडून आले. अर्जुनाचा उल्पी नागकन्येशी व भीमाचा हिडिंबेशी विवाह झाला. अशा स्त्रिया धर्मकृत्यात पुरुषांच्या बरोबरीने भाग घेण्यास अत्र होत्या. तेव्हा स्मृतिकारांनी त्यांचा निषेध केला. या आर्येतर स्त्रीचे संस्कृतचे अज्ञान, संस्कृतीची मित्रता, भाषेच्या उच्चारातील भ्रष्टता यामुळे तिजकडे तमीन तुच्छतेने पाहू लागला व तिचा धर्माचारात सहभागी होण्याची परवानगी नाही असे स्मृतिकारांनी सांगितले. परंतु एखाद्या बलदंड क्षत्रियाची आर्येतर स्त्री आवडती असल्यास व तिने तसा हट्ट धरल्यास पुरोहितवर्गास तिचा हट्ट चालवून घ्यावा लागे. यानून पळवाट वाटण्यात एकच मार्ग होता तो म्हणजे सर्वच स्त्रियांना धर्माचारातून वगळणे. भारतात मंगलयमुनांच्या क्षेत्रात बंगालपर्यंत व दक्षिणेकडे आर्यांनी आपले दक्षेव प्रस्थापित केल्यावर त्यांचे वैभव वाढले, ते सुखलोलुप बनले. पूर्वीप्रमाणे हरणूक धावतीत स्त्रीने पुरुषास सकटप्रसंगी साहाय्य करण्याची जहरा राहिली नाही. कारण अनाची कामे गुलामांकडे गेली. स्त्रिया या उभयोग्य वस्तु बनल्या. या कारणाने त्यांच्या शिक्षणाची आवश्यकता वाटेनाशी झाली; व अशिक्षित विवाहित स्त्रीच विवाहांतर गृहव्यवस्थेत पूर्वीचा दर्जा राहिला नाही. स्त्री ही उभयोग्य व सट्ट हा सेवक असे स्त्री सट्ट दर्जा उच्चवर्गीय पुरुषांच्या मुखोपमोगाची साधने बनली. पूर्वी स्त्रीपासून

होगारी संतती लडाईंसाठी हवी असे. आता सर्वत्र आयोचे साम्राज्य पसरल्यावर लडाईंही नितही जरूरी राहिली नाही. परंतु विट्टानासाठी मात्र संततीची आवश्यकता कायम राहिली. अशा स्थितीत मोठसाधनेच्या आकांक्षेसाठी जिनक्या लवकर संतती प्राप्त व्हाईल तिथे अधिक इष्ट असे समाजास वाटू लागले. मुर्गी जन्मास आल्यावर तिचा विवाह करणे व तिच्या संतती झालेली पहाणे हेच भिऱ्याचे मुख्य कर्तव्य आहे असे वाटून स्त्रीस रजेदर्शन होण्यापूर्वी तिचा विवाह हांगे इष्ट वाटू लागले.

स्त्रियांचेर अधिकाधिक बंधने

स्त्रियांचे अज्ञानही स्वयंवराची चाल चालू राहिली तरी विवाहाचे दय घडत गेल्यामुळे ब्राह्मणांत व इतर वर्गांत ती मागे पडली व बंधू शाही; प्रेमविवाह छुट झाले. रजेदर्शनापूर्वी कन्येचा विवाह उरकून घेतल्या पाहिजे या काळजीमुळे केव्हा केव्हा विजोड विवाह होत असत. अत्यर्यामि स्त्री व वयात आलेला पुरुष यांनील विपनतेमुळे आणि स्त्री ही अल्प वयात उपभोग्यम नसल्यामुळे अन्य स्त्रीसंबंध होऊ लागले. अशा वेळी पुरुषाचे वर्तन कमेही असले तरी स्त्रीने त्याच्या देवासमान मानाचे अशी शिकवण स्मृतिकारांनी दिली. पुरुषवर्चेस्वाच्या या काळांत विधवाविवाह मागे पडला व तिने कर्मठ आचाराने व संन्यस्त वृत्तीने राहावे अशी शिकवण दिली गेली. पुरुषांनी मात्र एक स्त्री मृत झाली असता दुसरी विवा निव्यामामागून तिसरीही लग्न लावणे धर्म्य ठरले. या सर्वांचा स्त्रीजीवनावर फार अनिष्ट परिणाम झाला. साम्राज्यवैभव उपभोगणारे राजे अनेक स्त्रियांचा जनानखाना बाळगू लागले. यामुळे जनानखान्यातील स्त्रियांच्या जीवनात आपसातील मत्सर, भांडणे व चुगलखोरपणा यांची भर पडली. आपल्या स्त्रिया कुणाच्या नजरेस पडू नयेत व त्यांचे पातिव्रत्य कायम राहावे हे इच्छेच्या प्रमांथामुळे स्त्रियांचा पडदानसीननणा हे कुलीनतेचे लक्षण ठरले. परंतु हे साम्राज्यउपभोगाचा व विल्लासाचा काळ पुढे टिकला नाही. इ० स० पू० च्या दुसऱ्या शतकापासून तीनगे वर्षांत भारतावर ग्रीक, शक, पार्थियन इत्यादी परकीयांनी स्वान्या करत्या व कुशानांनी तर उत्तर भारताच्या कन्यांचे मोठ्या प्रदेशावर आक्रमण केले. या स्वान्यांनी भारतीय समाज उध्वस्त होऊन त्याच्यात ऐहिक गोष्टीकडे उदानसीनतेने पहाण्याची व संन्यासप्रियतेची वृत्ती प्रबळ झाली. विरक्तिप्रधान वैफल्याच्या या काळात स्त्रियांनी पुनर्विवाह करून संसारमुख्य उपभोगण्यापेक्षा संन्यस्त वृत्तीने राहून मोक्षमार्ग अनुसरता असे तत्त्वज्ञान प्रबळ होऊन पुनर्विवाह मागे पडले व पुरुष हाच स्त्रीचा स्वामी असल्याने त्याच्या मरणोत्तर जी स्त्री आत्मसंतोषाने सर्ती जडेल ती मोठी पुण्यवान अशी मानना निर्माण झाली. यातूनच पुढे स्त्रीची खुपी, पुढे तिज्वर खुपीची सत्ती, लोकमताचे दडपण, जननिंदेची टोचणी, तरुणवयात वैधव्य आल्यास वाकडे पाऊल पडण्याचा संभव टाळण्याची आवश्यकता या सर्व कारणांनी सर्तीचे महत्त्व व केशवपनाची चाल समाजात वाढत चालली. या वैराग्यप्रधान तत्त्वज्ञानाच्या

प्रणामुळे पुनर्विवाह न करणे हे उच्च कुलीनतेचे लक्षण मानले गेले व ज्या जातीत पुनर्विवाह नसतील ती उच्च व जिच्यात ती चाल असेल ती हलकी आणि एकाहून अधिक पुरुषांनी उपभोगलेली स्त्री ही हलक्या दर्जाची असे समाज मानू लागला. या तत्त्वज्ञानाच्या पुष्टीकरणासाठी हे क्षेत्र व पुरुष हे क्षेत्र ही कल्पना बळावून क्षेत्र विविध वीजांनी भिन्न होते, परंतु बीज हे मात्र क्षेत्रविविधतेने विषट्ण्यासारखे नाही असे म्हणून स्त्रीने पुनर्विवाह करू नये, पण पुरुषास तो वर्ण्य नाही असे धर्मशास्त्रज्ञ प्रतिपादू लागले.

स्त्रियांच्या पराबलंघनाच्या या काळात अपत्यहीन विधवांचा वर्ग निर्माण झाला. पूर्वी नियोग व पुनर्विवाह रूढ असल्याने हा वर्ग अस्तित्वात नव्हता, पण नियोग मागे पडला, तरी विषयसुखलोलुप दिसाची नजर पूर्वांचा शास्त्राधार दाखवून निजवर कित्येकदा आपत्प्रसंग आणो. अशा वेळी तिला स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची पाळी आली. या काळात स्वावलंबनासाठी तिचा स्त्रीधनावरील हक्क समाजाने मान्य केला. नवऱ्याने मंदादिलेल्या मालमत्तेची मात्र स्त्री हीच वारसदारीण होऊ शके व पुढील काळात म्हणजे इ. स. १२०० च्या सुमारास पतीकडे कुळातील वारसदारीने आलेल्या स्थावरसंगमावर तिच्या पत्नीचा हक्क समाजाने मान्य केला. अशा रीतीने स्त्रीच्या समाजातील स्थानाची इ. स. ५०० नंतरच्या काळात घसरणुंडी होत असता तिच्या स्त्रीधनावरील हक्कास मात्र समाजाकडून अधिकधिक मान्यता मिळत गेली.^१ परंतु कित्येकदा अशा स्त्रीच्या पतीच्या माऊनदांचे लक्ष तिच्या मालमत्तेवर असल्याने भल्याबुन्या मार्गांनी ते तिच्यावर सती जाण्याची सक्ती करित असल्यास नवल नाही. यामुळे स्त्रीची मालमत्ता ही तिच्या मुरभिततेचे साधन बनण्याऐवजी एक प्रकारे गुंडांच्या कारस्थानास कारणोभूत होई.

मुसलमानांचे आगमन : सुलतानशाही

इ. स. १२०० नंतर लष्करच मुसलमान, राज्यकर्ते म्हणून भारतात आले. मुसलमान स्त्रिया पडदानशील असत. त्यांचे अनुकरण उत्तरेतील राजघराण्यांनी केले व हलकेहलके पडदानशीलपणा हा उच्च कुलांचे लक्षण समजला जाऊ लागला. एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी भारतीयात ब्रिटिश राज्यकर्त्यांचे सर्वत्र अनुकरण करण्याची जशी प्रवृत्ती दिगंत आली तसाच हा प्रकार होय. या प्रवृत्तीबरोबरच परकीयांच्या अत्याचारांमुळे परधर्मात गेलेल्या व भ्रष्ट झालेल्या स्त्रीस परत हिंदू समाजात घेणे हे धर्मनिषिद्ध ठरले.

मध्ययुगाच्या प्रारंभी स्त्रीचे समाजातील स्थान कसे घसरत जाऊन हीन दर्जा पोहोचले याचा धावता इतिहास डॉ. अळतेकर यांच्या ग्रंथाचे आधारे वर सांगितल्याप्रमाणे आहे.

मध्ययुगात स्त्रीचे समाजातील स्थान कशा प्रकारे होते याचा विचार करण्यास

^१ तिच्या ३५३-५४

मध्ययुगाचे इ. स. १२०० ते १५०० म्हणजे मुघलशाही काळ, १५०० ते १७०० हा मुघल बादशाहीचा काळ व इ. स. १७०० ते १८०० मराठेशाहीचा काळ असे तीन विभाग पाहून एक एक भागावढल उचलूच होणारी माहिती वाचकांपुढे ठेवणे सोयीचे होईल. मुघलशाही काळात मुसलमान राज्यकर्ते म्हणून येथे रयायिक झाल्यावर हिंदु समाजाने आपले जातीभेद व धर्मनिर्बंध अधिकाधिक घट्ट करून स्वतःस सुरक्षित रागण्याचा प्रयत्न केला आणि बदलत्या परिस्थितीस तोंड देण्यासाठी जाणीवपूर्वक जरूर ते बदल समाजात घडवून आणण्यापेक्षा अंधप्रामाण्य व शब्दप्रामाण्य यांचे महत्त्व वाढविले. समाजास हितकारक काय आहे याच्या विचारापेक्षा स्मृतीत काय सांगितले आहे हे अधिक महत्त्वाचे मानले जाऊ लागले.^१ या काळात झालेल्या स्मृतिग्रंथात जुन्या ग्रंथाचा हवालदा देऊन स्त्रीच्या पूर्ववयात घाराने, तरुणपणी पतीने व पुढे मुलाने रक्षण करावे व तिने पुरुषाची आज्ञा पाळावी या नियमाचे समर्थन केले आहे. या काळातील मदन पारिजात व पाराशरमाधव स्मृतिग्रंथात असे म्हटले आहे की फार पूर्वीच्या काळी स्त्रियांचे दोन वर्ग केले जात. पहिला वर्ग ब्रह्मवादिनी म्हणजे उपनयन होऊन अध्ययन करणाऱ्या व दुसरा 'सद्योवधू' म्हणजे ज्यांचे वयात येण्यापूर्वीच विवाह होत असा. पण हे वर्गीकरण पूर्वं कालास लागू असले तरी ते आता लागू नाही.^२ आता सर्वच स्त्रिया 'सद्योवधू' या वर्गात असणे इष्ट आहे असा त्याच्या प्रतिपादनाचा अर्थ आहे. या स्मृतिग्रंथांतून स्त्रियांकडून अधर्माचरण किंवा जानिनियमाचे उल्लंघन झाल्यास त्यांना कोणते प्रायश्चित्त असावे याचा अतिशय चारकाईने तपशीलवार विचार केला आहे. वैशर्णिक स्त्री शुद्राशी रममाण झाली तर ती परित्यक्ता मानवी. परंतु अन्य प्रकारे तिचे पाऊल वाकडे पडल्यास तिचे प्रायश्चित्तपूर्वक परावर्तन करावे. या वाक्येतीलही सर्वच स्मृतींचे एकमत आहे असे समजण्याचे कारण नाही. स्त्रीस पुरुष गुन्हेगाराइतकेच प्रायश्चित्त असावे असे मदन पारिजात म्हणतो तर कोणी स्मृतिकार ते निम्मे असावे असेही प्रतिपादन करतात. मात्र स्त्री गुन्हेगारास पुरुष गुन्हेगाराहून अधिक प्रायश्चित्त असावे असे कोणी प्रतिपादन केल्याचे प्रस्तुत लेखकास माहीत नाही. तरा स्त्रियांचे पुरुषाबलून लक्षात घेता तिन सांगितलेली शिक्षा भोगणे हे पुरुषाहून अधिक कठीण होत असले पाहिजे यात शंका नाही. पुढे पुढे कित्येक स्मृतिकारानी स्त्रीचा चाटाळाराशी सख्ये झाल्या तरा तिन प्रायश्चित्तपूर्वक पावन करून घ्यावे असेही म्हटले आहे. स्त्री गुन्हेगाराबाबत अर्शा विविध प्रायश्चित्त स्मृतिकारानी सांगितली असली तरा प्रसंगानुरूप कोण कोणत्या स्मृतींचा आधार

^१ पश्चिमिस्ताच्या शतनात पेशवार्दंतरा इंग्रजी राज्य आले तेव्हा देखील समाजाची दृष्टि प्रवृत्ति दिग्धन आली. हे पुनर्विवाह व पतितपरावर्तन या विषयावर शास्त्रांचे जे वार झाले त्यावरून दिसून येईल.

२. भारतीय विद्यामवन प्रकाशित भारताचा इतिहास खंड ६ वा पृ ५५३

घेईल व एखाद्या प्रसंगानून सुटण्यास कशी पळवाट काढील याचाही नियम नसे. पुष्कळ वेळा हे सर्व न्यायालयाच्या व अखेर राज्यकर्त्यांच्या मर्जीवर अवलंबून राही हे उघड आहे.

शास्त्रकार आणि नृपति यांचा उदार दृष्टिकोण

स्त्री मुद्देगारांच्या नियमनाप्रमाणेच स्त्रियांच्या वारसा-हक्कांचा स्मृतिकाराना पारव वारकाईने विचार केला आहे तो साकल्याने लक्षात घेतल्यास स्त्रीच्या काही विशिष्ट घनावरील मालकीस काळजीपूर्वक मान्यता देण्याकडे समाजाची प्रवृत्ती होती यात शंका वाटत नाही. याज्ञवल्क्य स्मृतीमध्ये पतीने मुले व स्त्री यात आपली मालमत्ता विभागून द्यावी, पण तिचे स्त्रीधन असेल तर तिला तिच्या वाट्याचा निम्मा हिस्सा द्यावा असे सांगितले आहे. परजातीच्या स्त्रीच्या मुलांना वारसा हक्क पुढीलप्रमाणे : ब्राह्मणास धनिय स्त्रीपासून झालेल्या संततीस ब्राह्मण-पुत्राच्या निम्मा, वैश्य स्त्रीसंततीस १/३ व शूद्र स्त्रीसंततीस १/४ असे वारसा हक्क असावे. आईच्या मालकीची संपत्ती तिच्या पश्चात तिच्या मुर्गानी आईचे जे कर्ज असेल ते प्रथम वारून नंतर ती आपणत घारखी वाटून घ्यावी. संततीहीन विधवेला मृतपुरुषाच्या मालमत्तेबाबत अप्रवारासा हक्क प्रदान केला आहे. पण तिने विधवाधर्माचे आचरण सोडल्यास तिला फक्त पोटगी मिळण्याचा हक्क असावा असे प्रतिपादन आहे. तसेच पतीने स्वस्त्रीचा त्याग करून दुसरे लग्न केले तर परित्यक्ता स्त्रीस आपल्या मालमत्तेचा एकतृतीयांश अंश द्यावा. स्त्रीच्या सती जाण्याबद्दल सर्तापेक्षा अनुमतीदर्शक व पत्नीदर्शक नियम घाटून देण्याचा स्मृतींचा कल आहे. सुश्रुतान सुहंमद तुष्टुष्ट याने सतीचे कायदेशीर नियमन करण्याचा प्रथम प्रयत्न केला व सती जाणाऱ्या स्त्रीने सरकारी परवाना घेतला पाहिजे असा निबंध घातला. वैश्याव्यवसायाबाबत अल्यउद्दीन खलजीने निबंध घातला की वैश्यानी लवकरच लग्ने करावी. पण हा त्याचा नियम कागदोपत्री राहिला. कवीर व नानक हे स्त्रीच्या चालीविरुद्ध होते. नानक म्हणतो 'विधवेवर सतीची सक्ती काय म्हणून ? मिय पतीच्या विरहाचा दुःखाभि अगोदरच तिया हारपळून काढवो त्यात हा सहानुभूतीसून्य निर्दयपणा आणली कशाळ ? बरे ती तशी विरहाग्नीने होरपळत नसेल तर तुमत्या शरीरदहनात तरी अर्थ काय !'

त्या काळी पट्ट्याच्या नालीचेही मोठे प्रश्न होते. परंतु कवीरसारख्या संतांनी पट्टदानशीलतेविरुद्ध तक्रार केली व स्वतःच्या मुनेस पट्टा पाळण्यापासून परावृत्त केले. या काळात बंधूपित्याने वरास द्यावयाच्या हुंड्याची चाल रुढ झाली व उत्तर हिंदुस्थानापेक्षा दक्षिणेत ती अधिक जाचक होती, असे दिसते. या चालीचा स्त्रीच्या

१. कृष्ण पृ. ६०४.

२. रामकृष्ण मिशन प्रकाशित कॅम्ब्रिज हेरिटेज ऑफ इंडिया - खंड २, पान ६३०

समाजातील स्थानावर परिणाम होणे अपरिहार्य होते.^१ हुंड्याच्या चालीस आळा घालवा म्हणून दिव्यनगरच्या दुसऱ्या देवरायाने सर्व ब्राह्मणवर्गांशी निवारविनिमय करून ब्राह्मण कन्येचा विवाह गांध्या कन्यादान विधीने व्हावा व जो कोणी लग्नसमयी हुंडा देईल किंवा घेईल तो गुन्हेगार समजावा असा नियम घेला. असेच नियम चौदावरी ते राजमहेंद्री या प्रदेशांत व इतरत्र दुसऱ्या जातीबद्दल पुढे करण्यात आले. त्यांची अंमलबजावणी कशी झाली ते कळण्यास मात्र मार्ग नाही. नालबंड संव्यास म्हणतात, बलमाचार्यास आपली मुलगी वतन्यास कशी देऊ करावी याबद्दल शंका वाटत होती, कारण त्याच्याजवळ तिच्या विवाहसमयी देण्यास पुरेसे द्रव्य नव्हते. या सर्व प्रतिपादनाचा व उदाहरणांचा सावल्याने विचार केला तर असा निष्कर्ष निघतो की स्त्रीचे पुरुषदास्य, तिचे गृहक्षेत्रात निमग्न रहाणे, परंतु तिच्या स्त्रीधनाच्या पावित्र्याची वदर राखणे या प्रकृती स्मृतीप्रथांच्या प्रतिपादनातून दिसून येतात.^२

येथपर्यंत इ. स. १२०६ ते १५२६ या सुव्यतानशाही काळातील स्त्रीविषयक निबंध व चालीरीती यांचे समालोचन करून तिचे समाजातील स्थान याबद्दल अंदाज घेतल्या. परंतु या काळातील कित्येक तेजस्वी स्त्रियांच्या पराक्रमानेचा थोडक उल्लेख केल्याबरोबर हा विषय पुरा होणार नाही.

सुव्यतानशाही काळातील तेजस्वी स्त्रिया

अशा स्त्रियांत जयचंदकन्या व पृथ्वीराजस्त्री संयोगिता हिचा काळक्रमाने प्रथम उल्लेख केल्या पाहिजे. तिने स्वयंवरात आपल्या पित्याच्या मनाविह्वल पृथ्वीराजास बरेल, निदान पृथ्वीराजाने तिचे अचानक हरण केले, ही इतिहासप्रसिद्ध गोष्ट सर्वांस ठाऊक आहे. पुढे तिने पृथ्वीराजास महामद धूरीच्या विरुद्ध लडण्यास उत्तेजन दिले. उमयवतीचे युद्ध स्थानेश्वरनजिक तरायन येथे झाले असता पृथ्वीराज धारातीर्थी पडून पावला, संयोगिता त्याजबरोबर स्वर्गाची वाट धरण्यासाठी श्रद्धेने सती गेली. या सर्व गोष्टींत संयोगितेचे विवाहसमयीचे प्रौढ वय, पतीच्या कायाशो समरस होण्याची पात्रता व पत्नीधर्मावरील अदळ श्रद्धा ही स्पष्ट दिसून येतात. दुसरे उदाहरण अश्याउदीन खल्जीची चितोडवर स्वारी झाली असता पद्मिनी व अनेक राजपूत स्त्रिया यांनी केलेला जोहार. पद्मिनीच्या परिचित कथानकात काहीसा अतिरंजित माग अर्जला तरी पद्मिनी व राजपूत स्त्रिया यांचा स्वतःचे पावित्र्य रक्षण करण्यासंबंधीचा कटाक्ष हा सर्वमान्य असा आहे. राजपूताप्रमाणेच या काळात गुलाम घराण्यातील राममुद्दोन इत्यादि स्त्रिया मुलताना रक्षिका या इस्लामी स्त्रीचे राज्यकर्तेण सर्वांस परिचित आहे. गारीवर

१ किष्का, पृष्ठ ६३०

२. या काळच्या सर्व प्रादेशिक स्मृतींचा अभ्यास करून स्त्रीचे मध्ययुगीन समाजातील स्थान या विषयावर शोधनिबंधलेखनाची अत्यंत आवश्यकता आहे.

बसल्यावर तिने थोड्या दिवसांनी पडदा घुगारून दिल्या अर्था माहिती मिळते. तत्पूर्वी मात्र 'ती सिंहासनावर अमृताना तिचा सुखचंद्रमा पडद्याभांड झाकलेला असे आणि तिची तलवार मात्र विजेप्रमाणे तळपत असे' असे काव्यमय वर्णन जुन्या इरलामी ग्रंथात आढळते. तिने अनेक लढायांत भाग घेतला. तुर्की सरदारांचे श्रेष्ठत्व फनी वारण्यासाठी तिने एका हक्की सरदारास जवळ केले पण दरवारी लोकांनी त्यास ठार मारले. पुढे दरवारी लोकांचा स्वीराज्यकर्तीविरुद्ध रोप टाळण्यासाठी तिने एका तुर्की सरदाराशी लग्न केले. शेवटी इल्तुतमिशचा जायई बालकन तिच्या विरुद्ध उठला, व त्या शमझ्याद ती अखेर ठार झाली. रेझियाचे हे चरित्र ज्याप्रमाणे तिच्या व्यक्तिगत कर्तृत्वावर प्रकाश टाकते त्याचप्रमाणे येथील तत्कालीन तुर्की समाजाचा स्त्रीविषयक दृष्टिकोन समजण्यास साध्य करते. कित्येक लेखक कुराणातील व अन्य आधारग्रंथातील वचने दाखवून इस्लामी समाजातील स्त्रीच्या उच्च स्थानाची तरफदारी करतात, परंतु त्या समाजात अनेक फनी करण्याची परवानगी, पडद्याची चाल व स्त्रीवर्गावर घालून दिलेले निबंध हे लक्षात घेता मध्ययुगीन कालातील भारतातील इस्लामी स्त्रीचे स्थान अज्ञमावताना नुसता शास्त्राचा आधार घेऊन चालणार नाही हे मान्य केले पाहिजे. मात्र इस्लामी कल्पेला आपल्या वापाच्या मिळकतीत हिंदू कल्पेपेक्षा अधिक हक्क दाखवने व समाजाने प्रथम पायूनच मान्य केले आहेत हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

या काळाच्या थोडे आधी म्हणजे बाराव्या शतकात गुजरातेत होऊन गेलेल्या कर्तृत्ववान स्त्रिया उद्देशवनीय आहेत. अनहिलवाडापाटण उर्फ पाटण येथे राज्य करणारा सिद्धराज जयसिंह (१०९४-११४३) याची आई मयणळा हिने सिद्धराजाच्या बालवयात मोठ्या हुपाराने राज्यकारभार केला. तिने विरमगाव व धोल्का नजीक तलाव बांधले, सौमनाथच्या यांत्रिकरुवरांल कर रद्द केला, अर्धी माहिती मिळते. परंतु या काळात श्वेतांबर व दिगंबर या दोन जैनग्रंथांत ज्या विषयावर वाद पडला होता तो या घेळच्या स्त्रीविषयक दृष्टिकोनावर प्रकाश टाकणारा आहे. वादाचा विषय स्त्रीला मुक्ती मिळू शकते की नाही असा होता. हा वाद सिद्धराजाच्या समर्थ झाला. वादात मयणळाचा उल्लेख होऊन तिन्हासारख्या स्त्रिया या मोक्षास अधिकारी आहेत असे श्वेतांबर पंथाने सांगितले, त्यास कोणी विरोध केला नाही. गुजरातच्या भागस्त्री एका कर्तृत्ववान राणीचे नाव नाइकीदेवी. ही पाटणाचा राजा (११७६-७८) मूळराज याची आई. मूळराज अगदी लहान असता राज्यावर मुसलमानांची, बहुधा मुहंमद पुरीची स्वारी झाली. त्या प्रसंगी तिने आपल्या मुलास माडीवर घेऊन लढाईत भाग घेतला व मोठ्या शौर्याने शत्रूंस तोंड दिले आणि त्याचा पराभव केला असे वर्णन आहे. या नाइकीदेवीखेरीज तेजपाल व वास्तुपाल या जोईतैकी तेजसपत्याची स्त्री अनुपमा हिच्या अनुशेने अकून्या पहाडातील अप्रतिम व अमर असे शिल्पकाम निर्माण झाले. ती मोठी तत्त्वज्ञ होती, व पद्दर्शनमाता म्हणून इतिहासात प्रसिद्ध आहे. यालेखी, कंठशास्त्र या ग्रंथाचे कर्तृत्व तिचेच असे मानले जाते.

गुजरातेतील या वीर स्त्रियांखेरीज काश्मीरची लल्लादेवी, दक्षिणेतील कुमार कपन याची स्त्री गंगादेवी, तेलुगू कवयित्री मोह्ना, महाप्रांतातील महानुभाव कवयित्री महदंभा, मक्तिभांगरायण मुक्ताबाई व जनाबाई, पूर्वेकडील तिरहुतच्या राजधराप्यातील विश्वास-देवी, साधु चैतन्याची आई शचीदेवी या सर्व स्त्रिया संत, तत्त्वज्ञ आणि कवयित्री म्हणून नाव घेण्यासारख्या आहेत. या सर्वांची अधिक तपशीलवार माहिती भारतातील थोर स्त्रिया (इंग्रजी) या श्रीगारदादेवीच्या जन्मशताब्दीनिमित्त प्रसिद्ध झालेल्या ग्रंथात सापडेल. त्याचे मराठी भाषांतरही डॉ. सी. शरयू बाळ यांनी प्रसिद्ध केले आहे.

मध्ययुगाच्या या प्रथम खण्टात प्रसंगाने प्रसिद्ध झालेल्या ऐतिहासिक स्त्रियांची अशी नामावली दिली तरा तेवढ्यावरून तत्कालीन स्त्रीजीवनाविषयी सामान्य नियम बांधता येत नाहीत. उल्ट तत्कालीन स्त्रीजीवन हे पुरुषावलंबीच अस्त्य वरील उदाहरणे केवळ अनवादभूतच मानावी लागतात व हा काळ वाचीत असता अभ्यासकापुढे अशा प्रश्न उभा राहतो की जर फार प्राचीन काळी घाटनां आयोना आयेंतरांशी झगटण्यासाठी बाहेर जावे लागल्याने घरी आरल्या स्त्रियांना स्वातंत्र्य द्यावे लागले व काळाच्या गरजेमुळे त्यांच्यात पुनर्विवाह व प्रौढविवाह हे रूढ झाले, तर या काळातील भारतीयांना बाहेरून आलेल्या मुख्यमानांविरुद्ध तोंड देण्यात सिद्ध होण्यास आपल्या समाजात जरूर ते बदल करून स्त्री स्वतंत्र्य देण्याचे का मुचू नये ? प्रस्तुत लेखकाच्या मते या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे की आर्थ भारतात आले ते विजिगीयू व आत्मक असे आले. याच्या उल्ट मुसलमानकालीन भारतीयांना बाहेरून आलेल्या आक्रमकांशी तोंड द्यायचे होते व त्यांचे धोरण संरक्षक, संकुचित व बचावाचे असे होतं. आत्मरक्षण-शील समाज हा स्वतःभावत स्वातंत्र्यप्रिय व सुधारणाप्रिय असतो. उल्ट बचावाचे धोरण स्वीकारणारा समाज हा काहीसा मीनिग्रन् व कर्तव्यनिरासने धारातीर्थी पतनास सिद्ध झालेला असतो. अर्थात हे विधान केवळ दर्शांधित असत याने अधिक विचारमीमांसा हांगे अगत्याचे आहे.

संघात अक्षराचे स्त्रीजीवनविषयक विचार

मध्ययुगातील द्वितीय काळविभाग इ. स. पू. १५२६ ते १००० हा होय. हा सुवल्गदशाहीचा काळ. विवेचनाच्या सोयीसाठी मराठी रियासतीतील स्त्रीजीवन अंमळ बाजूस ठेवून प्रथम सुवल्ग राजवटीतील स्त्रीजीवनाचा प्रश्न विचारात घेता त्या संघात अक्षराचे व्यक्तिमत्त्व प्रामुख्याने भबरेसमोर उभे राहते. कारण त्याच्याएवढा सामाजिक प्रभावा स्वतंत्ररंगे विचार करणारा पुरुष भारताच्या मध्ययुगीन इतिहासात झालेला आहे, असे वाटत नाही. त्या विचाराची कसना येण्यासाठी अनुसंधानाने लिहिलेल्या 'येने अक्षरा' संघात अक्षराच्या तोंडाची काही वचने प्रथित केलेली आहेत.

त्यातील काही स्त्रीजीवनाविषयक वचने येथे उद्धृत करतो.

वाळविवाह हा परमेश्वरास नापसंद आहे. कारण त्याने विवाहाचा हेतू तावडतोच साधणे शक्य नाही; उलट उमयतांचे एकत्र येणे अपायकारकच ठरणार.

च्या धर्मात विधवेच्या पुनर्विवाहास मान्यता नसेल त्या धर्मीयांना फार हाल सोसावे लागतात.

एकमेकांशी नात्याचे संबंध नसलेल्या स्त्रीपुरुषात विवाह होणे इष्ट होय. कारण त्यायोगे हे लोक विवाहापूर्वी जितके एकमेकापासून दूर असतात तितकेच ते विवाहोत्तर निकट येतात. परंतु चुल्लू भावावहिणीतील विवाह इस्लामी कायद्यास मान्य आहे तेव्हा त्यास हरकत नाही. कारण तो पूर्वीपासून चालत आलेला आहे.

केवळ कामविकाराने प्रेरित होऊन क्रिया सुखान्मत्सेने पुरुषाने एखाद्या अल्पवयीन विवाहा वयातील स्त्रीशी संबंध ठेवणे योग्य नाही. कारण वयातील स्त्रीस मुळे होणार नाहीत. तसेच पुरुषाने गरोदर स्त्रीशी क्रिया तिच्या मासिक रजोदर्शन काळात संबंध ठेवणेही अयोग्य आहे.

एकत्रपेक्षा अधिक स्त्रियांशी लग्न करणे म्हणजे स्वतःवर संकट ओढवून घेणे होय. पहिल्या स्त्रीस सतती न झाल्यास तसे करणे कदाचित् आवश्यक ठरेल.

मला जरा लडकर समजू लागले असले तर मी माझ्या राज्यातल्या कुणाही स्त्रीशी लग्न केले नसते; कारण माझी प्रजा ही माझी मुले आहेत.

हिंदुस्थानातील स्त्रिया आपले बहुमोल जीवित तुच्छ मानतात. (म्हणजे पुरुषाच्या चरणी वाहण्यास तयार असतात असा अर्थ.)

भारतात स्त्री खुपी असो वा नाखुप असो तिने पतीमरणोत्तर सर्ती जाण्यानी व आपले बहुमोल प्राण अशा रीतीने त्याच्यासाठी वाहण्याची प्राचीन चाल आहे; कारण त्यायोगे पतीस मुक्ती मिळते अशी सर्तीची कल्पना आहे. अशा रीतीने स्त्रीच्या प्राणत्यागाने पुरुषास मोक्ष मिळतो असा समज असणाऱ्या उदारखुदीची तारीफ करावी तेवढी थोडीच आहे !

अकबराने केलेल्या सुधारणा

अशा रीतीने अकबराने सतीच्या चालीस प्रतियेध केला. पुनर्विवाहास मान्यता दिली. मुलांचे १६ व्या वर्षापूर्वी व मुलांचे १४ व्या वर्षापूर्वी विवाह होऊ नयेत असे परमांकेले, आणि नूतन विवाहेच्छु स्त्रीपुरुषाचे वय नियमाप्रमाणे आहे की नाही हे पाहाण्याचे काम कोतवालाकडे सोपविले. वटाठनी म्हणतो की, 'या नियमामुळे लाचलाऊ कोतवालांचे मात्र धरेंच फावले!' तसेच अकबराने निरुत्तःच्या नात्यातील लोकांची विवाहसंबंध मना केले आणि विधवे विवाहास — विशेषतः एखाद्या पुरुषाचा

१. अकर रवतःच वा त्याच्या विधानास अकराद होता.

त्याच्याहून बारा वर्षांहून अधिक मोठ्या असलेल्या स्त्रीशी विवाहाला आळा घातला. कारण असे विवाह मुस्लीम समाजात त्या काळी कित्येकदा होत. परंतु वयस्कर पुरुषांच्या अल्पवयीन स्त्रीबरोबर होणाऱ्या विवाहाविरुद्ध अकबराचा तेवढा कटाक्ष होता असे दिसत नाही. एकपत्नी विवाहाकडून त्या काळी अशी स्थिती होती की सामान्यतः हिंदू जनतेत एकपत्नीविवाहच प्रचलित होता, याबद्दल अल्वेरुनी (अकरा वे शतक), मंडेरलो (सतरावे शतक), ऑर्म (अठरावे शतक) इत्यादी युरोपियन लेखकांचे पुरावे देता येतील. परंतु मुसलमानात मात्र तशी स्थिती नव्हती. याबद्दल उटेमाचा विचार घेण्यासाठी अकबराने त्यांना आपल्या इबादतखान्यात (पूजामंदिरात) बोलावून घेतले. परंतु त्यांनी असा एकपत्नी विवाहनिवेदाचा कायदा करणे हे मुस्लिम धर्माविरुद्ध होईल असे सांगितले. परंतु त्यांच्या या विरोधास न जुमानता अकबराने फर्माविले की सामान्य स्थितीतील मुसलमानाने देखील एकपत्नीव्रताचे आचरण केले पाहिजे. मात्र पत्नीस संतती न झाल्यास गोष्ट निराळी. अकबराने म्हटले आहे की, अनेकपत्नीविवाह हे मनुष्याच्या प्रकृतीस अपायकारक व गृहसौख्यविघातक ठरतात. याखेरीज अकबराने हुंड्याच्या चालीस आळा घातला व वेध्यागमनाचे नियमन केले. यासाठी वेध्यांनी शहराच्या एका वेगळ्या पुऱ्यात (विभागात) वस्ती करावी असे फर्माविले. अशा स्त्रियांनी आपल्या व्यवसायाचा परवाना काढला पाहिजे, असे सांगून त्यांच्या पुऱ्यावर एका दरोग्याची नेमणूक केली व कोणासही वेध्यागमन करावयाचे असेल तर त्याने आपले नाव दरोग्याचे कचेरीत नोंदविले पाहिजे व फी दिली पाहिजे असे ठरविले. या प्रकरणी अकबराने अनेक गुन्हेगार घेडाना शिक्षा दिल्याचे नमूद आहे. तसेच त्याने वयस्कर स्त्रियांनी निरनिराळ्या सन्मेलनप्रदर्शनादी समारंभात घुरखा न वापरता भाग घ्यावा अशा प्रघातास उत्तेजन दिले. या संबंधीचे बरेच तपशीलवार वर्णन विहन्सेन्ट स्मिथकृत अकबरचरित्रात दिले आहे. तरी या नाबतीत अकबर काहीसा सनातनीच होता असे म्हणावेसे वाटते. कारण त्याने असे म्हटले आहे की जर एखादी तरुण स्त्री रस्त्यातून वा बाजारातून घुरखा न घेता किंवा आपला तोंडावरचा पडदा खाली पडून देऊन खुद्याल घाबत जातांना दिसली तर तिची वेध्या वर्तित रवानगी केली जाईल. अकबराने आणखी एक असा नियम केला की, जर एखाद्या हिंदू मुलीचा जबरदस्तीने मुसलमानाबरोबर विवाह झाला असेल तर त्या मुलीला परत मुस्लिमपणे तिच्या पित्याच्या स्वाधीन करण्यात यावे.

अकबराचा बुद्धिवादी दृष्टिकोन

अकबराने स्त्रीजीवनविषयक केलेल्या सुधारणा प्रत्यक्ष किती बसोशीने अमलात आल्या ते कळण्याजोगा पुरावा उपलब्ध नाही. पण या सुधारणांच्या बुडाची असलेला अकबराचा प्रागतिक दृष्टिकोन लक्षात घेण्यासारखा आहे. अकबराचा बुद्धिवाद, त्याची वैचारिक गहिष्णुता, दुर्बळाबद्दल त्यास घाटणारी क्रमव, मानवाच्या व्यक्तिमत्त्वाची जाणीव

आणि लोकमतास वळण लावीत लावीत सामाजिक सुधारणा करीत जाण्याचे त्याचे धोरण या सर्वांचा नीट विचार केला तर युरोपातील पंधराव्या सोळाव्या शतकातील इरॅस्मस, मार्टिन ल्यूथर यांसारख्या बुद्धिवादी समाजक्रांतिकारकांनी त्याच काहीसे साम्य लक्षात येते. पत्रक एवढाच की, अकबरास त्याच्या भोवतालच्या वातावरणामुळे समाजात अभ्यूत्पन्न सुधारणा घडवून आणणे अशक्य झाले व त्याचा बुद्धिवादी प्रागतिक सुधारणावादी दृष्टिकोण त्याच्याद्वारेच अस्तंगत झाला.

अकबराच्या समग्र सुधारणांचे विवेचन करण्याचे हे स्थळ नव्हे. परंतु समाजातील पोथीबद्ध विचारास बाजूस सारून व परंपरेचे पटल दूर करून बुद्धिवादाने समाजास आवश्यक वाटणाऱ्या सुधारणा, समाजास रुचेल व पचेल अशा वेताने समाजाच्या गळी उतरविण्याचा त्याचा मोठा प्रयत्न होता व त्यात स्त्रीजीवनात सुधारणा घडवून आणणे या कार्यक्रमास स्थान होते याचद्वल जी माहिती मिळते त्यायोगे जसे अकबराचे भोळेपण मनात भरते त्यानप्रमाणे तत्कालीन स्त्रीजीवनाच्या मर्यादाही अभ्यासकाच्या लक्षात येतात.

सामान्य स्त्रीजीवनात पुरुषांचे वर्चस्व

डॉ. आर. सी. मुजुमदार आदीकरून प्रसिद्ध इतिहासकारांच्या मते या काळच्या मुख्य सामाजिक चालीरीती गृहटरया म्हणजे सती, धालविवाह, विवाहसंज्ञेधात कुळ-गोताचा विचार, व वदेक्षिणा ह्या होत. अकबराने यास निषेध घालण्याचा यत्न केला. विवाहास बधूवरांची व त्यांच्या आईबापांची मान्यता असावी. रबोडर्शनापूर्वी स्त्रीचा विगाह होऊ नये व अनेकपत्नीविवाहास आळा घालावा वगैरेसारखे नियम घादून दिले. पण प्रत्यक्ष व्यवहारात त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी शालीसे दिवत नाही. विदोपतः दंगालमध्ये तर त्याची अंमलबजावणी न शाल्याचे अनेक पुरावे सोळाव्या सतराव्या शतकातील पोल्डस, फ्रॉफर्ड, स्क्रॅफ्टनसारख्या युरोपियनांच्या लेखनातून व समकालीन एतद्देशीय साहित्यातून हवे तेवढे मिळू शकतात.^१ महाराष्ट्रात मात्र ब्राह्मणेतरात विधवा-विवाहाची चाल होती तशाच ती पंजाबात व यमुनाकाठच्या प्रदेशात जाठराही होती. परंतु जाठरात अनेकपत्नी विवाह मात्र होत अस्त. अठराव्या शतकात झाल्यात डाक्क्याचा प्रमुप राजवल्लभ याने विधवाविवाह मुरू करण्याचा यत्न केला, परंतु तो निष्फळ झाला. काही अपवादभूत थोड्या स्त्रिया त्या काळच्या राजकारणात चमकलेल्या इतिहासात नमूद असल्या तरी तत्कालीन स्त्रिया एकंदरीत पुरुषांच्या वर्चस्वासाठीच अस्त.^२

१. चंदी मंगल या प्रसिद्ध काव्याचा कर्ता मुजुंदराम या सोळाव्या शतकात होऊन गेलेल्या लेखकाने म्ददले आहे की जर मुलुच्या शपास आरल्या कन्नेना विवाह नवल्या कापी उरवून येता झाल्य तर तो मोठा गुदरी व ईश्वरकृपेत पात्र असा इतम समजावा. 'कन्वरल हेरिटेज ऑफ इंडिया' खंड २ रा पान ६२७

२. 'मंडलानरद इस्टरी ऑफ इंडिया' पान ५६८

इ. स. १५२६ नंतर अठराव्या शतकापर्यंतच्या काळात उत्तर भारतात किंवा तुंगमद्रेच्या दक्षिणेकडील भारतीय प्रदेशात कोणकोणते धर्मशास्त्रकार झाले, त्यांनी घातून दिलेले स्त्रीजीवनविषयक निर्वेध कथा प्रकारचे होते व त्यांचे व्यवहारात किंमत पालन होई यासंबंधीची पुरेशी माहिती उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या आवश्यकतेबद्दल नुसता उल्लेख करूनच पुढे जाणे भाग आहे. मात्र उत्तर भारतीय स्त्रीजीवनाच्या वर दिलेल्या वर्णनावरून व प्रा. नीलकंठशास्त्री यांच्या हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया या ग्रंथाच्या आधारे दक्षिणेच्या जीवनाची जी तुटपुंजी माहिती मिळते त्यावरून स्त्रीजीवनावाबत प्रागतिक अशा विचारप्रवाह कोठेही वाहत नसावा असे वाटते. स्त्रीचे जीवन एकंदर समाजस्थितीप्रमाणे गतानुगतिक असेच असले पाहिजे यात संशय नाही. नीलकंठ शास्त्री म्हणतात, 'एकंदर समाजजीवनात ब्राह्मणांचे वर्चस्व होते, परंतु स्वामी राज्याचे प्रमुख होण्याची कधी इच्छा घरली नाही. आणि समाजातील प्रत्येक व्यक्तीच्या हक्कापेक्षा त्याचे समाजातील स्थान व तदनुसार त्याचे कर्तव्य या संबंधांचाच विचार महत्त्वाचा गणला जाई आणि वाटप्रसंगी समाजातील बहुतेक निर्णय विद्वाने-श्वराच्या मताभरास घेऊन करण्याची प्रथा असे.'

मध्यकाळातील काही विख्यात महिला

मराठी स्त्रियांचा विचार बगळून तदितर स्त्रीजीवनातील या दुष्काळी काळखंडाचे समालोचन पुरे करण्यापूर्वी या काळात भारतात आपल्या गुणांनी व पराक्रमाने इतिहासात चमकलेल्या स्त्रियांची थोडक नोंद करणे अवश्य आहे. अशा स्त्रियांत चित्तोडची राणी कर्णावती व आपल्या अपत्याचा वस्त्र देऊन बाल उदयसिंहाचे रक्षण करणारी इतिहासप्रसिद्ध पद्मादाई, गोंडवनाची राणी दुर्गावती व मुरादच्या हल्यास निष्कारने तोंड देणारी अहमदनगरची शूर स्त्री चढविची यांची नावे सर्वश्रुत आहेत. कर्णावती ही राणा संगाची पत्नी. त्याच्या पश्चात तिने आपला मुलगा विक्रमजित याच्या कारकीर्दीत गुजरातचा बहादुरशाह याच्या विरुद्ध निष्काराचा लढा लढविला आणि अखेर चित्तोड पडणार हे लक्षात येताच निर्वागीचा उपाय म्हणून राजपूत स्त्रींचे सतीत्व रक्षण करण्यासाठी अनेक स्त्रियांसह जोहार केला. यानंतरच्या काळात विक्रमजितचा त्याच्या चुलत भावाने - धनवीरने - मृत केला व विक्रमजितचा धाकटा भाऊ तांग्हा उदय यामही भारण्याचा विचार केला असला पद्मादाईने त्याला वाचविले. राणी दुर्गावतींचे चरित्र तर फारच रोमांचकारी आहे. गोंडवनाच्या स्वातंत्र्यासाठी ती मुघलांच्या बरोबर शौर्याने लढली व अग्रेसर रणांगणात घायळ होऊन पडली असता शत्रूच्या हातून आर्त्या दुर्दशा वाचविण्यासाठी तिने पोटात खंजीर गुपसून आत्महत्या केली. दिहन्सेट सिन्ध म्हणतो गोंडवनाच्या स्वातंत्र्यरक्षणाची आवड हाच काय तो (अकश्याच्या दृष्टीने)

तिचा मुन्हा होता. त्याचे प्रायश्चित्त अकराराने तिला दिले. याखेरीज अकराराच्या कारकीर्दीत चितोडच्या वेळाचे प्रसंगी जयमल्ल हा लढाईत पडल्यावर अल्पवयी पदा हा राजपुतांना पुढारी झाल्या व त्यास त्याच्या आर्दने सुर्पाने रुतार देऊन युद्धास पाठविले. याचदळचे वर्णाने स्मिथच्या पुस्तकात दिले आहे ते वाचण्यासारखे आहे. अहमदनगरच्या रक्षणासाठी मुरादविरुद्ध लढणाऱ्या चांदविरांचे शौर्य सर्वांस परिचित असल्याने त्याचा अधिक विस्तार करित नाही. चांदविरांप्रमाणेच जहांगीरची कर्तृत्ववान राणी नूरजहा हिचे चरित्र विस्ताराने सांगण्याची आवश्यकता नाही. शाहजहानची मुलगी जहानआरा बेगम ही देखील मोठी कर्तृत्ववान स्त्री होती. तिने आपल्या आचारापणाने अनेक जवानदारांची कामे केली. दक्षिणेत विजयनगर साम्राज्याचा शेवट झाल्यावर भैरूरच्या चाचव्येस असलेल्या फेळ्डी सरपानाचे नायक बघळबघळ स्वतंत्र रीतीने कारभार करित. त्या घराण्यात चेन्नम्मा ही स्त्री इ. स. १६७७ पासून पुढील काळात राज्य करित असता संभाजीच्या वधानंतर रायगडहून निसटून निघालेला राजाराम दक्षिणेत तिच्या राज्यात आला असता तिने त्यास आश्रय देऊन औरंगजेबाच्या पौजेस मोठ्या शौर्याने तोंड दिले व राजारामास विद्वन्प्राप्त ज्ञिजांपर्यंत सुरक्षित पोहोचविले. तिच्या शौर्याने औरंगजेब चर्कित होऊन त्याने तिचा गौरव केला. तिने अखेरपर्यंत आपल्या राज्याचे स्वातंत्र्य कायम राखले. दुसरी स्त्री चावणकोरची उमवम्मा. मुघल सरदाराने चावणकोरवर आपल्या अंमल बसविला असता तिने त्यास लढाईत ठार मारले व चावणकोरचे रक्षण केले. तिने इ. स. १६७८-८४ या काळात चावणकोरवर राज्य केले. तिसरी स्त्री मडुरेची मंगम्मा हिने इ. स. १६८९ ते १७०७ या काळात मडुरेचे रक्षण केले. मुघल सेन्याचा प्रभाव पाहून तिने औरंगजेबाचे बचस्व मान्य करून आपल्या राज्याचे रक्षण केले. परंतु इतर आजूबाजूच्या राज्यांपासून आपल्या राज्याचा बचाव केला. ती धर्मशील व न्यायी होती. काटेवाडचे विणकर तिच्या राज्यात होते ते धार्मिक वाचवीत काही निर्णयासाठी तिजकडे गेले असता तिने त्याचे समाधान केले.

या काळात वेगळ्याच उत्तरेकडील प्रदेशात नाटोर येथील जहांगीरची व्यवस्था पहाणारी राणी भवानी ही फार प्रसिद्ध आहे. इ. स. १७४६ साली आपला पती रमाकात याच्या मृत्यूनंतर तिने कारभार आपल्या हाती घेतला. तिचे एकंदर चरित्र वाचले व तिची न्यायी व धार्मिक वृत्ती पाहिली म्हणजे मराठी वाचकांस अहिल्याबाई होळकरची आठवण होते.

राजकारणात भाग घेणाऱ्या स्त्रियाखेरीज इतर क्षेत्रांत नमकलेल्या स्त्रियांचाही संशोधने उल्लेख करणे जरूर आहे. त्यात हुमायूनची बहिण व हुमायूननामा या प्रभाची लेखिका मुबद्दन बेगम, राजपुतान्यातील प्रसिद्ध साध्वी - राणा राणाची राज - मिराबाई या उल्लेखनीय आहेत. याखेरीज दक्षिणेकडे विजयनगरच्या राज्यात अच्युतदेवरायाच्या पत्नी ओडुव तिरुमयाबा नांवाची कवयित्री होऊन गेली. भैरूरच्या राज्यात होनम्मा

ही स्त्री वेदान्तात पारंगत होती. त्याच राज्यात इ. स. १७२५ साली चेळवांश या स्त्रीने वरनंदीकल्याण नामक मोठे काव्य लिहिले. याखेरीज तेलगु कवयित्री वेंगमांश, तंजावर येथील रामायणाची लेखिका मधुरवाणी, तसेच विजयनगरच्या इतिहासावर प्रकाश टाकणारे रघुनाथाम्युदयम् नावाचे काव्य लिहिणारी राममद्रांश व अठराव्या शतकातील मुद्दुपळणी यांची नावे संगता येतील. याखेरीज वंगल्यातील चंद्रावती व आनंदमयी या लेखिका व गंगानणी ही कीर्तनकार या प्रसिद्ध आहेत. ना सर्वांची सविस्तर माहिती मागे उल्लेखिलेल्या 'भ्रष्ट बुद्धिमेन ऑफ इंडिया' या ग्रंथात वाचकास मिळू शकेल. या काळातील प्रसिद्ध राज्यकर्त्या, लेखिका, कवयित्री अशा त्रियांची त्रोटक माहिती वर दिलेली असली तरी जे विधान मुस्लमानशाही काळाकडल प्रत्युत लेखकांने केले आहे तेच मुद्द काळासही लागू आहे. याचा अर्थ असा की इतिहासात प्रसिद्धी पावलेल्या त्रिया या अर्थादभूत अस्त या काळातील सामान्य स्त्रीचे जीवन पुरुषाकडेवी असेच होते व शास्त्राचीही अशा परावलंब्यास मान्यता होती. डॉ. अळतेकरांनी इ. स. ५०० नंतरच्या काळातील स्त्रीजीवनाचे जे वर्णन केले आहे त्यावरून मुस्लमानशाही व मुघली अंमल या काळात फारसा परक पद्य नाही किंवा शे पदला असेल त्याने तिचे जीवनक्षेत्र अधिक संकुचित मात्र झाले अने सामान्य विधान करावेने वाटते. सारांश, इतिहासात गाजलेल्या त्रियांवरून त्या काळातील स्त्रीजीवना-संबंधी सामान्य विधान करणे बरोबर होणार नाही, असे म्हटले पाहिजे.

मराठेशाहीतील स्त्रीजीवन

वानंतर मराठेकार्दीन स्त्रीजीवनाचा म्हणजे महाराष्ट्रातील स्त्रियांच्या व अठराव्या शतकातील स्त्रीजीवनाचा प्रथम विचारान घेऊ. मुसलमानी अंमल नारीश करून तेथे मराठी राज्याची स्थापना करणे हे मुसले वनावाचे घोरण नसून चंद्रामाचे व आक्रमण स्वरूपाचे होते. मराठे आक्रमक नसते तर त्यांना मुळातच नसलेले राज्य निर्माण करता आल नसते. दुसरी गोष्ट म्हणजे ते राज्य टप्पूचीचे चाडक्य, राष्ट्रकूट, यादव, अशा पुढाचे राज्य नसून म्हणजे मराठा म्हणविणाऱ्या 'महाराष्ट्र राज्य' स्थापन करण्याच्या कल्पनेने मारावलेल्या वनाचीचे होते. या वनाचीचीट अगदी सादच्या धर्तीने शोष याप्रमाणे मारावलेले असल्याचे असले पुरावे ठरवून नसले तरी देशमुख, देशपांडे, देशाडे, पाटील, कुडणी अशा लोकाना शिवाजीने व त्याच्या नंतरच्या राज्यकर्त्यांनी हाती घेतलेले कार्य कशा प्रकारचे होते याची कल्पना आलेली असल्यामुळे तकार्दीन समाज वर सांगितलेल्या चंद्राऊ वृत्तीने मारावलेला होता याद्वय हवे तेवढे अस्पष्ट पुरावे देता येतील. अशा समाजापुढे निराश्रय प्रथ टाकून होणारे व ते आपोआप मुसल्याच्याही पंथास लागतात. वानून ७-८ महिने मुसलमानीवर केलेल्या कर्त्या पुष्पराची स्त्री मुसली धराच्या चार मिनीआड बांडून स्वस्थ राष्ट्र शक्य हे संभव नाही. तसेच स्वर्गाधिकाराच्या घेडी निरनिराव्या मुत्तारशिवाये तेषू

व राहुच्या शेजारी शेजारी पडत. लढाईत यशस्वी झालेल्या सरदाराकडे मेजवान्या होत. लढाईवर गेलेल्या एखादा घरघनी अजिबात वेपत्ता होई. तो मृत झाला की जिवंतच आहे हे कळत नसे. अशा काळात वावरणाऱ्या स्त्रीचे जीवन तत्पूर्वीच्या काळापेक्षा काही वेगळ्या प्रकारचे असणार यात शंका नाही. मुद्दा हे त्या काळी मराठ्यांच्या पाचवीला पुजलेले असे. अशा वेळी एखादा बरेच दिवस वेपत्ता झालेला इंसम मृत आहे असे ग्रहीत धरून त्याच्या र्वाने दुसरा पाटाचा नवरा केल्यावर पुढे अनेक वर्षांनी अनपेक्षितपणे तो इंसम दत्त म्हणून उभा राहणे व त्याने आपले बुने हक्क उगवून घेण्याचा आग्रह धरल्यामुळे अनेक पंचप्रसंग उभे राहणे, असे प्रकार त्यावेळी हमेशा होत. त्याबद्दलची तत्काळीन माहिती बरकाईने वाचल्यास त्या समाजाच्या वास्तववादी दृष्टीचा प्रत्यय येतो. इ. स. १७६९ च्या एका पत्रात सांडखताची माहिती आहे. सांडखत म्हणजे लग्नाच्या बायकोदराला नवरेपणाचा हक्क सोडल्याचा कागद. सातवड्याचा एक तेढी पानपत्तावर लढाईस गेला तो कित्येक वर्षे परत आला नाही. त्याच्या बायकोस झुडू चारिऱ्याने राहणे कठीण वाटून तिने पहिला नवरा मयत झाला असे समजून आपल्या बापाच्या संमतीने दुसरा बरोवा केल्या. या दुसऱ्या जावईंबुवांनी मुलीच्या बापाला याबद्दल ३० रुपये दिले. काही दिवसांनी तेढी परत आला व त्यास घडलेली हकीकत कळली. तेव्हा त्यानून मागं काढण्यासाठी गोनपंचायत बोलावली गेली. तेथे तेव्हाने कमुलायत टिळी की 'हे बायको विटाळलेले भांडे, आपल्या कार्याचे नाही.' असाच एक कागद इ. स. १७६१ वा आहे. कोकणातील नागवें गावचा सिदनाक महार नागपुरास नोकरास गेला अखता नागवें गावी एका योननास नावाच्या महाराने त्याच्या बायकोस पित्तविली व तिला त्याचेपासून मुले झाली. याची वार्ता कानी येताच सिदनाकने पेशव्यांसडे फिराई गुदरली. तेव्हा पेशव्यांनी प्रतापगडचे हवालदारास गोनपंचायत भरवून या गोष्टीचा निकाळ करण्याचा आता दिली. त्याप्रमाणे भरलेल्या पंचायतीत सिदनाकने सिद्ध बस्तून (fait accompli) आपली मान्यता दिली. गोटाने ती मंजूर केली व पेशव्यांनी त्यावर पसंतीचे शिफामोतेव केले. पाट किंवा दुमरे लग्न करताना वहुधा सरकारला ही गोष्ट कळवावी लागे व सरकारा अधिकारी पाटास मंजुरी देताना थोडीमदत फी आकारित असले पाहिजेत, असे इ. स. १७९६ च्या एका पत्रावरून दिसते. कित्येक वेळा पाटाची बायको करणारास आपण बायकोला व मुले लेहरे हीनील त्यांना सांभाळू असे आश्वासन जमातीस किंवा सरकारी अधिकाऱ्यासमोर द्यावे लागे. स्त्रीपुरुष व्यवहार हे इतर शारीरिक गरजाप्रमाणे सुरळीत पार पटण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे, पण स्त्रीपुरुष संबंध ही व्यक्तीव्यक्तीमधील रागगी बाब नाही, उभयवर्गांनी आपली सामाजिक जबाबदारी ओळखून ती पार पाटली पाहिजे व त्यासाठी सरकारचे जरूर ते नियंत्रण असले पाहिजे, ही दृष्टी तत्काळीन व्यवहारावरून प्रत्ययास येते. लग्नप्रसंगी वहाप्याचे विधी नीट न झाल्यास त्याबद्दल जात व सरकार सारखीच दखल घेई. जातीला जातीचाय

शास्त्रार्थ आणि रूढि यांनी जखडलेला समाज

मराठेकालीन समाजाच्या प्रागतिक वृत्तीबद्दल वर व्यक्त केलेले विचार दरोड असले तरी प्रजा व राज्यकर्ते उभयताही त्या त्या काळातील शास्त्र व परंपरा यांनी अधिष्ठित अशा विचारसरणीने व चाळीरीतींनी मारावलेले असत व तत्कालीन राज्यकर्ते व सरदारही आत्ममुखासाठी कोणत्याही काळी समर्थनीय ठरू शकणार नाही अशा पद्धतीने वागणू देऊन कडूले पाहिजे. त्या काळी बालविवाह तर सर्रास होत. अशा वेळी अल्पवयी मुलीवर तिच्या पतीकडून अतिप्रसंग घडत. असले कृत्य हाण्याचा संभव श्रीमंत कुटुंबात जास्त. बालविवाहाप्रमाणे त्या काळी अनेकपत्नी विवाह होत व विषमविवाहही होत. नानासाहेब पेशव्याने देशस्थ कुटुंबातील दाखरे याची मुलगी करून घेतली. या त्याच्या ब्राह्मण पोटागतीतील विवाह घडवून आणण्याच्या प्रागतिकतेबद्दल केव्हा केव्हा स्तुती केली जाते; पण हा विवाह झाला तेव्हा नाना चाळीशीच्या घरात हाता व मुलगी ८/९ वर्षांची होती व नानाच्या मनगटाला मनगट शोभेल अशी प्रथम पत्नी गोपिकाबाई ही जिवंत होती! विज्वर नवरा कितीही मोठा असला तरी त्याला नऊ वर्षांहून मोठी वधू मिळणे त्या काळी सामान्यतः अशक्य होते. नाना फडणीसाने चाळीशी उलटल्यावर पाच लगे केली व तो अष्टावक्राच्या वर्षी मृत्यू पावला, तेव्हा त्याची एक स्त्री जिवंतच हिचे वय नऊ वर्षांचे होते.^१ कित्येकदा अल्पवयी मुली दूर पळविल्या जाऊन त्यांचे एकतस्त्येळी कोणा मटजीकडून जबरदस्तीने शास्त्रोक्त विवाह होत व त्यातून अनेक प्रश्न उत्पन्न होत. स्त्रीच्या सर्तीने सर्ती जाण्यावर निषेध होणे हे वर सांगितले खरे, पण सर्ती जाणाऱ्या स्त्रीबद्दल समाजत आदराची भावना होती हे पहिला माधवराव पेशवा याची स्त्री रमाबाई हिच्या उदाहरणावरून कळण्यासारखे आहे व दुसरेही अनेक दाखले देता येतात. गतभूतकेचे केशवपन हे धर्म्य समजले जाई. या सर्व पेशवेकालीन सामाजिक घटनांकडे दुर्लक्ष करून पेशव्याच्या उदार सामाजिक घोरणाबद्दल अवास्तव प्रशंसा करणे बरोबर होणार नाही. एकूण मराठेकालीन स्त्रीजीवनासंबंधी एवढेच म्हणावेसे वाटते की, स्वातंत्र्यकालातील स्वारीशिकारांच्या त्या युगात सामान्य स्त्री घरात कोंडून राहणे शक्य नव्हते व शास्त्राने निर्माण केलेले अडचणीचे प्रश्न परिस्थितीनुसार सोडविण्याचा तत्कालीन समाजाचा दृष्टिकोन होता. हे गुरे असले तरी त्या काळात बालविवाह हे शास्त्रोक्त मानले जात, त्यास कोणी विरोधही केल्या नाही, किंवा तसा विरोध करण्याचा विचार कुणास सुचला नाही. याचा अर्थ राज्यकर्तेही तत्कालीन शास्त्रार्थ व धर्मसमजुतीच्या कक्षेबाहेर फारसे जाऊ शकले नाहीत.

मराठेकालीन स्त्रियांच्या शिक्षणाबद्दल विचार करता त्या काळातील कथापुराणाच्या साहाय्याने स्त्रीच्या मनावर काही विशिष्ट संस्कार होत. अशी कथापुराणे शहरात जिनगी

१. वा. क. भक्तिन पेशवेकालीन महाराष्ट्र पृ. १७९.

२. कित्ता २८२.

होत असतील तितकी खेड्यात होत नसणार. तरी परंपरेने माहीत असलेल्या गोष्टी, ओव्या, गाणी यांचे संस्कार स्त्रीच्या मनावर होत असत. पुरुष विद्यार्थी पाठशाळेत जाऊन गुरुजीकडे शिक्षण घेत. तसा प्रकार मुलींच्या वावरीत घडत असल्याचा एखाडा अस्सल काणद प्रस्तुत लेखकाच्या वाचनात नाही. परंतु बाजीरावाचा एक मुलगा बनावेन अल्पवयातच मृत्यू पावला असता त्याची छी सगुणाबाई हिने मीठ वयात आपल्या पुस्तकशाळेत जमा केलेल्या पुस्तकांची यादी पेशवे दार ३२ पृ. २२ वर दिली आहे. या उतान्याची मिति ११-१-१७८४ अशी आहे. त्या यादीत भव्यामरामायण, योगवासिष्ठ, पंचदशी, चित्रदीप, ध्यानदीप, तृप्तिदीप, सिवाष्टक स्तोत्र, मागवत दशमस्कंद, सप्तशती, यमगीता, गणेशसहस्रनाम अशा सुमारे दोन-अडीचरो ग्रंथांची नोंद आहे. याखेरीज पार्वतीबाईचे नारायणरावास किंवा गोपिकाबाईचे स्वर्ग माधवरावात अर्जा जी अनेक पत्रे प्रसिद्ध आहेत त्यावरून महाराष्ट्रातील उच्च स्त्रीवर्गास लिहिण्यावाचण्याचे चांगले ज्ञान होते व सामान्य स्त्रीवर्ग कदाचित निरक्षर असला तरी बहुधुत व सुसंस्कृत होता असे म्हणावेसे वाटते.

आणखी कित्येक पराक्रमी स्त्रिया

याप्रमाणे मराठेकालीन स्त्रीजीवनासंबंधी अस्सल पत्राच्या आधारे विचार मांडल्यावर, मुत्तानशाही कालातील व मुघलकालीन कर्तृत्ववान स्त्रियांचा जसा यापूर्वी चोष्टक उल्लेख केला तसा मराठेकालीन स्त्रियांचा करावयाचा. मार्गीत विवेचनाच्या ओघात जिजाबाई, राधाबाई, गोपिकाबाई, इत्यादिकांचे उल्लेख आलेलेच आहेत. या खेरीज येसूबाई, ताराबाई, आनंदीबाई, अहल्याबाई, कोल्हापूरच्या दुसऱ्या सभाजीनी बायको जिजाबाई (१७६०-७२) व क्षात्रीची राणी लक्ष्मीबाई यांच्यासंबंधी तपशिलाने चरेच सांगता येणं शक्य आहे. संभाजीची पत्नी येसूबाई हिचा आपल्या पुत्रासह औरंगजेबाच्या कैदेतील दीर्घकालीन निवास, इ. स. १७०७ नेतर आपल्या पुत्रास मुद्र देऊन आपण एकटीनेच पत्करलेला कारावास व तिची इ. स. १७१९ त बाळाजी विश्वनाथाच्या कर्तृत्वाने झालेली मुद्रका या सर्वांची हकीकत चित्तास चटका लावणारा आहे. तसेच राजाराम जिजीस असता व पुढे त्याच्या मृत्यूनंतर महाराष्ट्रात विजेप्रमाणे वळणारी, आपल्या सरदारास स्फुरण देणारी व मृत्यूच्या दाढेनून महाराष्ट्राच्या स्वातंत्र्याचे निग्रहाने रक्षण करणारी ताराबाई हिची वीरवृत्ती पाहून 'दिह्री झाली दीनवाणी । दिह्रीशाचे गेले पाणी । ताराबाई रामराणी । भद्रकाली कोपली ॥' असे एका तस्कातील कवीने तिचे वर्णन केले आहे ते सार्थ वाटते. राधोबाची बायको आनंदीबाई पेशवाईत दुही माजविण्यास कारणीभूत झाली असली तरी ती कर्तृत्ववान होती हे नाकारता येणार नाही. अहल्याबाई होळकर हिच्या वरिचाचा तपशिलाने अभ्यास करणारास तिच्या धैर्याबद्दल व राज्य चालविण्याच्या कुशलतेबद्दल अमिमान वाटेल आणि तिच्या धार्मिक वृत्तीची तर सम्राट अशोकशीच तुलना होऊ शकेल हे लक्षात घेईल.

शांतीच्या रक्षणार्थे धारार्थी पतन पावणाऱ्या राणी लक्ष्मीबाईंबद्दल काय लिहावे? शेवटच्या लढाईपूर्वी तिने काही पांथरय श्रावणाजवळ काढलेले उद्गार पुढे देण्यासारखे आहेत. ती म्हणते 'मी अर्धा शेर तांदळाची घनीन, मज्जा XXX विषवाधर्म सोडून हा उद्योग करण्याची काही जरूर नव्हती. परंतु हिंदुधर्माचा अमिनात घन ह्या कर्मास (लटण्यास) प्रवृत्त झाले व याजकरिता वित्ताची, जीवित्याची, सर्वांची आशा सोडिली.' हे उद्गार काढून राणीने निष्काम कर्मयोगाचा आदर्श जगापुढे ठेवला व महाराष्ट्राची स्त्री कर्मा अगू शकते याचे त्रिवंत उदाहरण इतिहासात ठेवून ती चिरंजीव झाली. कोल्हापूरचा दुसरा संभाजी याची स्त्री जिजाबाई हिनेही पेशव्यापासून आपले राज्य सुरक्षित ठेवण्याची मोठी दृष्टता ठेवली.

मराठेकालीन इतिहासप्रसिद्ध क्रियांचे वर्णन यापेक्षा अधिक विस्ताराने सांगण्याची आवश्यकता नाही. परंतु त्याच्या उदाहरणावरून मराठेकालीन सामान्य स्त्रीच्या जीवनावद्दल निष्कर्ष काढणे धोक्याचे असले तरी ती पूर्वकालीन स्त्रीइतकी शास्त्र व रूढी यांच्या बंधनांनी जखडलेली नव्हती हे पूर्वीच्या विवेचनावरून स्पष्ट झालेच असेल. त्या काळी देवद रमतीसारख्या आणखी कोणकोणत्या स्मृति प्रमाण मानल्या जात, याचा वास्तविक अधिक बारकाईने विचार व्हावयास पाहिजे. तसेच मध्ययुगीन काळात पूर्वीमानून पैठण हे धर्मशास्त्र मानले जाई. तेथील पंडितांनी वेळोवेळी कोणकोणते शास्त्रार्थ काढले व निर्णय केले आणि त्यांचा स्त्रीजीवनावर कसा परिणाम झाला याचाही तराशिलाने अभ्यास करून पाहिजे. परंतु माहितीच्या अभावी या मुद्द्याचा केवळ उल्लेख करून येथेच हा विषय पुरा करतो.

परकीय मांडवळशाहीमुळे सामाजिक क्रांति

मध्ययुगीन ऐतिहासिक काळातील स्त्रीसंबंधीचे हे समालोचन पुरे करण्यापूर्वी एक सामान्य विधान करणे जरूर आहे. काळ मार्क्स हा ऐतिहासिक दृष्ट्या सामाजिक घटनांचा मीमांसक होता हे सर्वोस माहीत आहे. त्याने मारतासंबंधी जे लेखन केले आहे त्यात असे म्हटले आहे की, 'मारतात जी एकच समाजनाती घडून आली ती परकीय मांडवळशाहीमुळे घडून आली.' ('Alien capitalism brought about the only social revolution in India') त्याच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की, मारतात पार मानीत काळाराणून अनेक राजकीय क्रिया धार्मिक क्रांत्या झाल्या. राजपूतांचा पाडाव व मुस्लिमशाही किंवा मुक्यशाहीचा उदय या राजकीय क्रांत्या होत. हिंदु-बौद्ध, शैव वैष्णव, हिंदु-मुसलमान यांच्यातील वाद किंवा शगडे व पडशब्द याना धार्मिक क्रांत्या म्हणता येईल. परंतु मारतात पूर्वीच्या काळी एकवार जी कुप्रियपान सरजामशाही, चातुर्वर्ण्यप्रधान समाजव्यवस्था निर्माण झाली त्या समाजव्यवस्था कधी

घका लागला नाही. राजपूत आले व गेले, मुसलमान आले व गेले. तसेच राष्ट्रवैरा चाटुक्य वगैरेही. पण कुणासही भारतातील सरंजामशाहीस घका लावावासा वाटला नाही. पूर्वीचे हिंदू सरदार गेले पण त्या जागी नवाब आले. पण दोघेही सरंजामी वृत्तीचेच ! तसेच कुणासही जातिभेदने, चातुर्वर्ण्य, क्रियांवर शास्त्राने घातलेले निर्वेध हे जाचक आहेत व त्यात बदल केला पाहिजे असे तीमतेने वाटले नाही. किंवा अस्पृश्यता हा हिंदू समाजावरील कलंक आहे असेही वाटले नाही. सारांश, व्यक्तिस्वातंत्र्यप्रधान सामाजिक खळकळ व क्रांती भारतात गेली आठशे हजार वर्षे शात्याचे आढळून येत नाही. परंतु पाश्चिमात्य व्यापार्यांच्या आगमनाने भारतात आलेल्या भांडवलशाहीने सरंजामशाहीस घका दिली व आपले जुने शास्त्रार्थ व समाजनिर्वेध हे पुनः एकवार जुद्धीच्या कसोटीवर घासूनपुसून परीक्षण घेणे समाजास आवश्यक वाटले. या समाज क्रांतीचे महाराष्ट्रातील अध्वर्यु लोकहितवादी, जोतीराव फुले, रानडे, आगरकर व महर्षि अण्णासाहेब कर्वे हे होत.

या मुद्द्याचा कितीतरी विस्ताराने विचार करता येईल. परंतु प्रस्तुत लेखकास दिलेल्या नियमित विषयानी कक्षा येथे संपली असल्याने मध्ययुगीन इतिहासकाळीन स्त्रीचे हे प्रोटिक समालोचन या सर्व समाजधुरीणांच्या स्मृतीस वंदन करून येथेच पुरे करतो.^१

०

१. या निबंधाचे लेखन करीत असता माझे मित्र प्रा. सरदेसाई व के. ए. सी. कॉलेजचे अंभवालु श्री. ओंकार यांचे साहाय्य झाले त्यांचा सांगार उल्लेख करणे अर्जित होईल.

लोकसाहित्यातील स्त्री

सरोजिनी बाबर

डॉ. कु. सरोजिनी कुण्णराव बाबर, एम्. ए., पीएच्. डी. (जन्म ७-१-१९२२)
 प्रबंध, निबंध, कथा, कादंबरी, कविता, बालकाव्य, इत्यादी बरेच लेखन.
 श्री ६ नवसाक्षरंसाठी वाचनसाहित्य निर्मिती व अनेक प्रकारचे सनातनिक कार्य.
 अख्यस, महाराष्ट्र राज्य लोकसाहित्य समिती. संपादिका, सनातनिकसमाज.
 (१४८६, सदाशिव, पुणे २)

जुगलत्या सूर्यदेवानं लाल शेंदराच्या खापांच्यामधून वर मान करीत आणि पूर्वं दिसेल
 उघडलेल्या गुलाबाच्या राशीला भागं मारीत पहिल्यांदा आपल्या घरां यावं अर्ध
 आमच्या मराठी मुलुखातील वायका मागसांना नेहमीच वाटते. म्हणून मल्या पहाटे
 उठून दारी सडासंभावेन करावं, कणा रागोळी घालावी, फुलांच्या पायबड्या सबदाव्याद,
 दुभारती फिरवावी, पंचारती फुलावी, रत्नरहित सिंहासनाचं, चंद्रनाच्या पाटाचं असून
 यत्नाचं असल्या गोष्टी त्या मोठ्या ह्रीसेन करतात. घरां येतेल्या सूर्यदेवाला दिसेल अशा
 बेदानं तुळशीची पूजाअर्चा करावी, तुळशीचंद्रावनाला प्रदक्षिणा घालीत गीतं म्हणावीत,
 पान धुवून काढीत पुष्प पदरात प्यायची मणा करावी, आणि प्रसंगी आपल्या मुलांच्या
 पंगणीला बसवून त्याला दुधातुपाची न्याहारी पण दावी याचा देखील त्यांना मारी
 सोय. तुळशी सत्रीच्या सोजारी घ्यून कृष्णदेवाची चाललेली रासत्रीटा डोंड्यांनी
 द्यावी आणि त्याच्या कवतिकानं मारावून जठ आपल्या तान्याला पण कृष्णदेवाच्या
 नादानं हाकारा घालीत घारोण्या दूध प्यायत्य बोटाचं या ह्रीसनीजेच त्यांना विल्लडन
 छंद. म्हणून मल्या पहाटेच्या रामप्रहान्यात या सख्यासाजरीच दर्शन प्यावपाचं
 शाटे तर पाय न काबवता, आवाज न करताना हृदय माझरात जाता अलं पाहिजे
 आणि त्याची गीतं ऐकून नृत होला आठ पाहिजे. अशा देखी उकय इतंय तर
 गतेल्या वायकाच्या मुरात खुर मिसटून ती गीतं आळयिता आनी तर आपल्यामारख्या
 म्हायवान आरगच. यत्ना आनंद उरमेमता आता पाहिजे. विषया त्यावेळच्या
 प्रसन्न वाटावरपात रंग होऊन जगाच मन विस्वासाची किमया सापता आनी म्हणजे

जात्याच्या पाळ्याची शींग पिठानं माखत उंचावल्यानं होणारं समाधान अनुभवता येणार आहे. म्हणून या मायकामाणसांच्या या आनंदाचे वाटेकरी होणारानं त्यांच्या मनोभावनांशी एकजीव व्हायला शिकलं पाहिजे. त्याशिवाय त्यातली गोडी मुळी चाखताच येणार नाही.

मालकीत चंद्रमौळी घर, दारानं कोंबड्यांचा खुराडा, गोठ्यात चारदोन गाई-म्हशी नू त्यांची वाउरं, शेतात विद्यामर बमीन, अतरंडीत थोड्याफार पैशांची पुरचुंडी, देव्हान्यात देवादिकांचं वास्तव्य, घरात चार घाती तीडं आणि एकला मिळवणारा अद्या परेस्तियतीतील खुबुबाई मुगरण आपली ओळखराळ सांगताना मोठी ताळेबारी सांगते हं ! म्हणते कशी —

“चादीचं घगाळ आंचोळीला. चंदनाचा पाट बसायला. केशरां गंध लावायला. जरीकाठी घोतर नेसायला. चांदीचे गडचे पेलें. आत गंगाभागिरथीचं पाणी. राजगिरी अत्तर. ताट विल्वराचं. उशा दिनकाफाच्या. गाद्या गडानीच्या. हुंड्या-शुंघरांचा न्खल्लाटा. समया लावल्या तीनशेवाड...” म्हणजे आहे की नाही डामडौल ? आणि ही कुणाची कोण म्हणून विचाराल तर “ताग तागाची. मिडी बाषाची. लेक नाना दयाळांची...” असं सांगून मोक्कळी होते. हिला आपल्या माहेरचा भारी अभिमान. म्हणून भरल्या घरात जरा कुठं खुट्टे झालं तरी ती रुणहणत्या पाखराबरोबर सांगावा धाडोल्च. म्हणेल की, “कमानी दरवाजा आहे. चिरेदंशी बाटा आहे. शाडावर पारवे घुमताहेत. तर त्या खुणेनं जायचं. पंचमीला घेंऊन जा म्हणून सांगावा थायचा. यमना जमना काठाचं इरकलीं लुगडं नेसलेलीं, खुंदळपोत घातलेटी, आई तिथं आहे. दंडी तिच्या राजबंद, मनगटान गोट्याटल्या आणि बारा विव्याच्या शेतावर भल्या शंट्या विहिरीवर मोठ धरलेला भाऊ आहे. त्याच्या हाती खिलार नंदीची दोरी नू गळ्यात गीत आहे. तर म्हणावं की, ये तू मला घेंऊन जायला; तड्याची गाडी आण; बैलांच्या गळ्यात धुंगूरमाळा अरू देत.”

परंतु मनात आलं की, थोडंच जायला मिळणार ? घर संवारातून मुक्तता व्हायला नको ? दादाराया न्यायला आले तरी सासऱ्याची परवानगी ? मोठ अवबड काम. दारी मूळ आळंय तर गाहेरी जायला परवानगी या असं कुणाकुणाला चिन्वायचं ! तर तपकीर बटत्या साखला, चिटीम बटत्या मामंजीना, सोन्याच्या सुपलीनं खेळत्या नणंदेला, मोन्याच्या विटीदांडूनं खेळत्या माऊजीना, मोन्याच्या रवीनं ताक करत्या जावेली आणि घरात आणखी कोण असेल नसेल त्याला नू सरतेशेवटी आरशात बसत्या पतीला. मोठ्या भिंतवारीने स्वारी दीड-दोन दिवसांची रजा देत राणीला जा म्हणते. पण साखुबाई ! छे ! त्या कारख्यानं आळं करून बी लावायला सागीत पार त्याची करली येऊन नाजी करून होस्तोवर थायच म्हणते ! तशातूनही जर का ही रंभा गेलीच माहेरी तर शंभर वेळा ‘तुझं माहेर दुबळं आहे, तू लवकर ये’ असा हिचा नवरा सांगेल. पण मग हीही म्हणेल की, “अतूं दे अरूं दे. दुबळं असल तरी पुढात भिजवलेल्या शेवचा केळीच्या

पानावर खाऊन येईन न् हिचाच्या का होईना साखळ्या लेवून येईन तरच नावाची." १

अशा ही राधा मनाची मोकळी. आई भेटली की, दुधाला उकळी पुटाची तरी बोलत मुटते. गुजाच्या गोण्या उसवल्या जातात. चंद्र अस्ताला बास्तोवर खामणांवर चिमणी उळते पण गुजाचा झाडा म्हणून होतच नाही. गुजाची चांदणी उगवली तरी हे हितगुज चांदूच हं! ह्या राजसत्ताळीला आई म्हणजे खजिन्याची पेटी वाटते. सारा मनोभाव तिथं ठेवायचा. कडीकुल्यात. किडीची मालकीण फक्त आई. चिंचेची पत्रावळी करून देत त्यावर जिरेसाळीचा मात खाणाऱ्या ह्या लेकीचं आईला भरी कवतीक. दारावरून गेलेल्या राधूच्या रंगाची चोळी लेकीनं पाहिजे म्हणायचा अवकाश की, सप्तीपाताळातून हुडकून आणील. बाजारपेठेत कोणती पण घाटणी येतं दे. ह्या लेकीसाठी तिनं नवा वाण घेतल्याच म्हणावा. अगदी. लेकीचीं लेक म्हणजे हिला दुधावरची साय. तिचं कवतीक तर विचारू नका. भिंगाच्या चोळीपासून न् घारवाटी कशीद्याच्या परकरापासून तो पार नशीच्या चूळबोळक्यापर्यंत शाहून सगळी हौस दर्भर ती आपली समवोतच असते. म्हणून तिच्या चंद्रायळीला ती गंगा वाटते न् बडील सागर. त्या दोघांच्या सवर्गत आपल्या भावाप्रमाणे हिला देखील गाढ शोष घेत पक्कं व्हायचं असतं. म्हणून दारी मूळ येतेल्या भावाची वाट बवताना हिचा जीव कावराजवरा होतो. एका डब्यातील हे दोन मोती एकत्र आले, जेवळे खावळे तरीही ती आपली हुरहुर घोटून दाखवतेच. आपल्या भावाची चाल वाकडीतिकडी, धावतीपळती, धांदर. तर नागिणीपत्रिनींना ही वाटते येऊ नका म्हणून हात जोडील आणि वाजव्यांची विनवणी करून वाटेवर चंद्रज्योती पाळ्या म्हणून गळ घालील. अशा वेळी वेडी कलना मनात आणून वळचणीच्या पालीत्याही कुचकुचू नको म्हणायला ही मांगपुढं पहात नाही. भावाच्या एकी सगळं काही हिला चांगलं पाहिजे असतं. त्यासाठी त्याच्याबद्दल नेहमीच शुभ वतमान याचं अमं तिचं म्हणणं. म्हणून टगांच्या संगतीनं वान्यांचे पंख लावून खाणाऱ्या मनमोराला ही म्हणते कशी, "शैलका पाण्याचा टग टाटाच्या शेतावर उतरव. तिथं पाण्याचे सागर पसरूदेत. आणि लवळरत्या वीजबाईला म्हणावं की, व् रापण कर हं शेताची. लक्ष्मीआई असूताचा कथ्य घेऊन बांधावर आली की, तिचा घरला पाटव सोडू नको अमं साग टाटारायांना."

आपल्या बाळांनी चग घाघलेल्या बाबड्या सोडीत मामांची नगरी घेवून टाकावी आणि शाटाशुडावर चढून शेजीबाईंची तक्रार आणीत आजी आमोबांच्या कवतिकाला उत याचा असा हिचा प्यास. म्हणून माहेरी जायच्या अगोदर ही आपल्या लेकीला मामानी आणलेली टेन्ग्रासाठी नेमून गावाच्या वेधीवरील बुरजावर उर्मी राडिलेथी पाहीट! तर हां! माहेरच्या एकी हिचा तेगारा विचारच नका. हिला राजसबाळ व्हायचं हे कळल्यापासूनच शेनाराच्या परी सिंदुल्या घडवताना टिणगा उडगार तर!

पग बार्ड जर का भावज्जे नार विंगट मिळाल्य तर मग हाल्लव! तिथं रत्नमानाचां

ही नाशुक नार खेळली तिथं मूठमर माती घ्यायची देखील सत्ता नाही अशी वेळ येते मग. आई-वडिलाना वेगळं ठेवून ही भावजई आपला संसार मांडील न् पाहिजे त्यावर पाहिजे ते कुमांड घेईल. पंचमीच्या सणाला चुकून नणंद आलीन तर तिच्यावर त्यायला नेसायला काही नाही या सक्तीवर बरातलं काय पग दिलं म्हणेल आणि नणंदेनं सारं वाटोळं केलं असा दंगा करून सोडील. एखादी भावजई तिच्यापेक्षा बरचढ निघेल. कुणी सागावं ! तिचा तोरा आणखीनच वेगळा. दारा नणंद आलेली दिसली रे दिसली की खगेच बोळून दाखवील, “काय करू नैन्सं, बसाय जागा दीन म्हटलं तर जागा हाय बला न् भाकरी करीन म्हटलं तर तथा वाळूनं खाहा ! आता धो ?” भैन विचारी काय ते त्यातलं ओळखती न् घरा निघून जाती आपल्या.

इकडे तोवर भाऊ घरी येतो. अशानं असं झाल्याचं त्याच्या कानावर जातं. म्हणताना तो वित्तगती होतो. विचार करतो न मग दिवस देतो वात ठोकून ! अगदी !! गाडीवैलं हुंपून घरी येतो न् आपल्या नाटकाळ बायकोला म्हणतो कसा घाबऱ्यासुबऱ्या, “अग अग, तुझ्या बाऱ्या घराला आग लागली !” तशी मग ही हुंवरडा फोडून “आता कस करायचं ?” असं म्हणून विचारते. मग हा सगळं घर उलथंपालथं करतो. सगळं सामान उचवून गाडीत भरतो न् येत जातो आपल्या मैनीकडे. भावाला बघून तिला केवढा आनंद दाटलेला. हारवून गेली विचारी. भावाला जेवण केल. शिकरण चपाती. आवेमोहोराचा भात, खारबडे कुरबते तळले. तर भाऊ आनंदानं जेवला. पण हातावर पाणी पडलं न् गेल्या की गाडी तिथंच ठेवून धूम पळव ! आता धो ? नहीण बाबरीबाबरी शाळी. तिन मोठ्यान ओरडून भावाला हाटकल. तर हा म्हणतो कसा, “तुझ्या बाचं हाय. असं दे.” आणि गेल्या की ! इकडे तोवर बायको वाट बघतेली. नवरा आला म्हणताना तिनं घाईघाईनं विचारलं, “कशी हाईत माणसं ?” तर “बेध हाईत” म्हटला. मग दिनं गाडीवैल्यांची चौकशी केली तर कसा म्हणतो, “काय सांगू ? असा वारा आला, असा वारा आला की, बैल उडून गेली न् असा पाऊल आला, असा पाऊल, की गाडी काहून गेली.” पण तिला ते खरं वाटेना. आकित्त आहे म्हणाली. म्हणताना मग ह्यानं पण टोमणा मारला तिच्या बोलण्यावर, “बघायला जागा दीन म्हटलं तर जागा हाय बला न् भाकरी करीन म्हटलं तर तथा वाळूनं खाहा, ह्या बोलण्याला काय म्हणत्यात ?” तशी ती मग का मार झाली.

तर हा साळुभाईचं काय म्हणणं की, अशी वेळ येण्याइतकं आपण बागावंच का ? भाऊकीनेला दारान हा चन्द्र उगवला की पुरे. बाकीचं हवंच कसाला काय ? देऊन घेऊन काही एक पुरव नाही. म्हणून ती वांगडीवरल्या काचेत चमकणाऱ्या दर्पणात भाऊ दिसला की, खुशालीचा सांरावा आण म्हणून माहेरच्या जामुदाला हात जोडते. दाण्या बाधावारखा भाऊ मजेत असु दे एवढंच तिचं म्हणणं.

त्यामुळं रपकईवाणाचं लुगई न् सुगल्या रंगाची चोळी माहेरपणाला ठेवून नेमून आल्यावर ही भेटेल त्याच्यानबळ तारीफ करीत सुटते. किती बोद्धू न् किती नक्तो होतं

दिला. कृष्णदेवाच्या रुक्मिणीला मिम्मकराजांनी सागर आंदण दिले तर आपणाला पण पानमळा आंदण दिलेल्या वडिलांच्याबद्दल बोलताना ही अशी हवेतूनच चाळते वार्डे. जमिनीला म्हणून पाय टारतच नाही. चन्द्रमौळी घरात लंकेचं वैभव सांगणाऱ्या हिल्ल वेष्टाचं कुणो बरा टमानं घे म्हणून !

हिरव्या चोळीनें सरसतेल्या दंडाचा दिमाख दाखवीत हावया कांदाबद्दल तर ही काय कमी बोलते म्हणता ? छे ! इयं तर निचीं आणखींन् वळी खुळते. अगदी बघत रहावी अशी.

घरात सामुखास कसा तर चिंताकत्वा फासा स्त्रावा तसा म्हणून नशिवाला टोप देणारी ही कंबळबा. पण प्रीतीच्या भ्रंशाराची हाव्या डोक्याची टाटणी आणि नागाच्या पुस्काऱ्यागत राग विसरून त्याचा चांगुलपणाच तेवढा लक्षात घेते. गावा गेलेल्या बकिल्याची रतीयाची पानं मुकली, बागेतील जाई-मोगऱ्याची दरवळ कौमेवली, वंगल्यातील चित्रं कौम्यावली, उठता घुमता पाळ कुचकुचरी अशा जीव अस्वस्थ करणाऱ्या गोष्टी कधी कुणाम्बळ बोलची अमूर्ती तरा घक्कामर त्या बाजूला ठेवते. त्यानें आणलेल्या पानरोतीची, कोलापुरा साबाची, दाटदुटणाऱ्या वंगऱ्यांची हिला मारी पेट. अंगावर विसाचं, खुंदीवर तिसाचं, बळचणीवर पन्नासाचं आणि पेटात भजरीचं लुगडं आदे एवढी ह्या सज्यांची हीस सांगताना तो दटावणार नाही ना काबडल ती दडता घेते. म्हणून पानमळ्याच्या शेवरीला, मोटेवरच्या नाड्याला, दड्डावरच्या गवताला, नांगरल्या बैयाला, पेरत्या कुरीला अशी ही आगली नवस बोलतेलीच. हिचा हा चंद्रहिलाळ आपल्या लाड केवदा करतो म्हणून विचारलं तर ही राधा म्हणते कधी, "सज्यां नथीचा दाडा सख्याच्या सुखातील तांडुयानं लाल झाला !" ववा वई ! चार-चौवीत नुरके मारून असल्या गोष्टी करीत ही मग अशी रंगात घेते की, भर दिवसा सूर्यानें माथ्यावरच उभं राहून मिटक्या मारीत हे गोड भ्रंशाचं सुत्र ऐकताना टोळचं !! हिल्ल मग केवदा अभिमान वा गोष्टीवा. स्वतः एका घणात राधा होरेल न नवऱ्याला कृष्णदेव कम्ब रासक्रीडित दंगून जाईल. नी मासोळी झाले तर नू मोया होऊन आसा बाळं फेदित पकडायत ये सांगारो ही सेनेसळी टशी मुल्लखान् दाड. मारी दमवते नवऱ्याला. उगीचच काहीतरा खुषट काटून हे अग का नू ते टसं का म्हणून जीव नको करोट त्या रायमनाचा ! पण चावडीवर वडीं बाणार नाही हं ! अहं ! ही गर्तीची लेक. काही चुकलंच तर अशी लवेळ विजेकारनी आणि बाळराजाच अचचितच माथ्याच्या माडीवर नेऊन टोचल की पाहातच राहाचं वारे. तिच्या आणि बाळराजाच्या गोड हसप्यनं मग पतिदेवही राग दियरून बावीच. दिव्याच्या उजेडात चौकीनी विद्या बांधायची खटपट करणाऱ्या राणीवर राग टरो कसा घणार हा घनी ! ही ते ओळखून अवते. म्हणूनच संभाराटल्या सुत्रदुःखाचा टसा बाळाच्या नथ्यसूर्यने करताना हिचा जीव मुखावतो.

आगळे बाळराज्य म्हणजे हिचा जीव की प्राण. कळजाचा तुकडा. हिल्ल्या

रक्तामांसाचं हिरेमाणिकं. म्हणून हाताचा न दंडांचा पाळणा, नेत्रांचा दिवा, मांडीचा चौंग आणि काळजाचं अंधरुण घालीत ती घाळाला खेळविते. उगवत्या नारायणागत रूप घेऊन आलेल्या बाळराजाला गुडघ्यावर रांगताना पाहिला की, हिला सोन्याचा टीग दिसतो. म्हणून खेळून खेळून दमलेल्या राजाला चक्कर भोवरा जाणून चायचं आश्वासन देत ती नीजबाईला बोलावते. धाळाच्या डोळ्यात येऊन पैस पण त्याला दुखापत करू नको म्हणते. घरातल्या बडील बहिणीची, मावशीची, आत्याची, आजीची, काकाची, अगर आईची जागा घेऊ नको म्हणून बजावते. हिचा बाळ म्हणजे ऋण कृष्णदेवाचा अवतार. आणि ही ? यशोदा नू देवकीही आपणच. गंचकावर वस्तू दंडी धाजुंद नू सुद्रिका करा ल्यालेली ही भामिनी आपला बाळ हीच धनदील्ल मानते आणि त्याच्या जिवावर ज्या मोठी होईन म्हणते. अशा वेळी हसत्या नाजुक बाळाला दृष्ट होऊ नये म्हणून घरात येसवंदाचा तुरा बांधते. मीठमोहऱ्या उतरून टाकते. रानपांशरांचं कवतीक करते. शेजारणीच्या जाईन्चापयांना गोजारते. मोडवा खेळ उचवून टाकते. आपलं आयुष्य धाळाला दे म्हणून देवाच्या पाया पडते. रात्रंदिवस धाळाला मोठा कसा करीन हा एकच ध्यास या गौळणीला.

म्हणून घातानवसाच्या बाळाला कुठं ठेवू नू कुठं नको करीत त्याला कडेवर घेऊन ती मोठ्या ह्रीसेनं कामाचा रगाडा उपसते. त्याच्या शिणजोडीचे साथीदार गोळा करून त्याच्याभोवत्र आपणही खेळते. धाळाला सुखी ठेवावं म्हणून कुळदैवताला किर्ती साकडे घालावं या भेतनेनं त्याला काही माप ?

घरघनी आणि बाळराज सुखी असावेत म्हणून ही रोज तुळशीची पूजा करते. घरातले देव पुजते. वार असेल त्याप्रमाणं देवदेवताचं दर्शन घेऊन येते. सणावारी कुळाचार पाळते. परची ही दौऱ्य सुखी ठेव नाहीतर रक्ताचं शिंपणं घालीन म्हणते देवाला ! पाहिजे तर देवानं हिला भ्यावं पण ही दम्भ म्हणणार नाही. अंगारा धुपारा लावताना देखील घरात अमूक एक मुख आण म्हणून देवीला बजावील तरच नावची म्हणावी हिला.

सणावाराला पुरण शिजायला घालून हिची उडगारी घांदल बवावीच एकदा. उन्हाळ-काम म्हणून केलेले पापड, कुरड्या, लोणची, शेवमा, गन्हले, नकुले, ह्याचा उमसा तर सणावारी ही करतेच. पण सुप्रणपणा पणाला लावीन म्हणते. पुरणपोळी ओटांनी खावी अशी करेल ही यमुना. जेवणारानं हिचीं आठवण पुन्हा काढलीच पाहिजे. दसऱ्याला कडवशी आणि दिवाळीला फराळाचं असं काही चवीचं वनवीळ की त्रिमेवर त्या चवीनं टाण माडलंच पाहिजे म्हाणाराच्या. पुडाच्या वड्या मराच्यात तर ह्याचं सखुबाईमाळून असा हिचा बोलबारा.

त्यामुळं लयीनहेवाकारणानं हिच्या घरी मडतीसाठी रत्न घाडायची म्हणजे देखील चर्कऱ्यांना केवदा थाक ! हिच्यापेक्षा बरचढ राहू देत पण निदान हिच्या इतपत तरी सुप्रीणपणा हिला यावा असे त्रिचं त्रिचं म्हणणं. त्या कारणानं हिने हळद वळायला

घातली आणि पानवंतांच्या बायकांना चोऱ्याबलं की, सगळ्याजणी गीतांची पोधी संगं घेऊन हडबडून उठतात जशा. कारण हिच्याजवळ पोग्यानं गातं आणि दिगानं 'गळे'! मग तालेवारी कराची कुणी हिच्याजवळ ? जिला दिल्या हिचा घसकाच. म्हणताना, "मोत्यांनीं गुंफला पाळणा, रेशमानं विणली दात्र न् हांणी कोणचं मंगळकार्य घरात काढल्य आत्र ?" असा पुकारा करीतच गडविनी गोळा होतात हिच्या घरां.

पय ही कुळवंतांची लेक मनाची मोक्ळी. सगळ्यात सगळी. प्रेमळ आगत स्वागत दांडगं. एक घास कुणाळ्य सोडून पायची नाही.

त्यानुळं हिच्यावर सगळ्यांचा जीव. हिचा एक शब्द खाली पडणार नाही याचाच प्रत्येकाक्या काळजी. म्हणून ही सदैवच तोंडानं कादलं न् हातानं पेरलं या डिमाळात राहाते. तर तिची घरोवरी कुणी न् कशी कराची देवा ? तिचं निल्लच हे मारं लज्जाम. नव्हें विष्य जे दंडतंय ते आग्ही लायकी नसताना आनल्याला लावून बघाच हे कसं गा ?

आधुनिक मराठी साहित्यातील स्त्री

दुर्गादास काशीनाथ संत

दॉ. दुर्गादास काशीनाथ संत, एम्. ए., पीएच्. डी. (जन्म ९-५-१९१६) शिवाजी त्रिवाणीठातील गोठले कॉलेजमध्ये मराठीचे प्राध्यापक. मराठीच्या अत्युच्च पदवीकारिता मार्गदर्शक. 'साहित्य आणि संस्कृति' व 'मराठी स्त्री' हे प्रबंध लिहून दोनदा तसेचकर पारितोषिकाचे मानकरी. याशिवाय 'साहित्य संमेलने आणि साहित्यक प्रश्न' व संशोधन पत्रती, प्रक्रिया अंतरंग' या ग्रंथांचे, संशोधक अभ्यास वृत्तीचे लेखक. ('मातृ-पितृ-छाया', १४३९ न, गंगळ्वार पेठ, कोल्हापूर)

वैकालीन भारतीय जीवनरथ एकचाकी

मराठी स्त्रीची आधुनिक काळात — विशेषतः ब्रिटिश राजवटीच्या कालखंडात — प्रगतीच्या दिशेने झालेली वाटचाल, साहित्यात त्या प्रक्रियेचे पडलेले प्रतिबिंब, तसेच हित्याने त्या प्रगतीस लावलेल्या हातभार ह्याचे विवेचन एक दशकापूर्वी प्रकाशित 'मराठी स्त्री' या प्रबंधात प्रस्तुत लेखकाने केले आहे. त्यातील विवेचनामागे विशिष्ट भूमिका आहे. ती भूमिका ऐतिहासिक दृष्टीने पाहणी करताना अत्यंत युक्त ठरणारी अशी आहे. तीमुळेच तेथील विवेचनात एक प्रकारचा नेमकेपणा येतो आहे. त्याचरोबर एक प्रकारचे परिमाणही लाभले आहे. प्रस्तुत लेखाचे उद्दिष्ट अखल्याने तीच भूमिका याही ठिकाणी उपयुक्त ठरण्यासारखी वाटल्याने तिचा फार केवळ आहे.

ब्रिटिश राजवटीने आम्हां भारतीयच्या जीवनविषयक जाणिवेत जर कोणती रचानी भर घातली असेल तर ती म्हणजे व्यक्तिविषयक जाणिवेची होय. म्हणूनच केवळ वा व्यक्तिस्वातंत्र्यवाद हे ब्रिटिश राजवटीचे अपत्य म्हटले जाते. आमचे देशपूर्वकाळीन जीवन इतर वावर्तीत जरी सरळनिरस असले तरी ह्या जीवनात केवळ त्या स्थान नव्हते, पुरुषांच्या व स्त्रियांच्याही. ब्रिटिशांनीच दीक्षा दिलेल्या केवळ स्त्रीचा स्वीकार पुरुषांनी पायरीपायरीने केला व स्वातंत्र्य प्राप्त करून घेतले. नवी स्वातंत्र्यलढ्याचे हे महत्त्वाचे अंग आहे.

पण स्त्रियांच्या वावर्तीत ही प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होती, जटिल होती.

कारण ब्रिटिश राजवटीच्या पूर्वीच्या काळात येथील स्त्री-पुरुषांच्या जीवनात फार मोठी तफावत होती. स्त्रीचे जीवन हे पुरुषांच्या जीवनापासून पूर्णतया भिन्न होते. जीवनाच्या रचाला स्त्री व पुरुष ही दोन चाके आहेत असे म्हटले जाते. पण भारतीयांचा जीवनरथ ब्रिटिश राजवटीपूर्वी सूर्याच्या रयाप्रमाणे एकचार्की होता. म्हणजे, दोघांची जीवन-विषयक ध्येये, कार्यक्षेत्रे इत्यादी संपूर्णतया भिन्न होती. त्या जीवनाची धारणा पूर्णतया पुरुषप्रधान होती. स्त्रीला ते जीवन सहा वाटावे म्हणून तिनेच स्वतःसाठी पातिव्रत्यासारखे जीवनमूल्य निर्माण करून घेतले होते. आधुनिकतेचा मुवर्णस्पर्श होण्यापूर्वी प्रत्येक राष्ट्रात जवळजवळ अशीच परिस्थिती असते. युरोपमध्ये मुडा वेगळी परिस्थिती होती असे नव्हे. 'He for God, She for God in him' हा विचार युरोपातही मध्ययुगात प्रबळ होता.

अशा रीतीने ब्रिटिश राजवटीच्या मुखातीला स्त्री व पुरुष हे एकाच समाजाचे घटक असले तरी त्यांच्यात जीवनविषयक दृष्टी, कार्यक्षेत्रे एवढेच एवढे तर पारमार्थिक ध्येये इत्यादी बाबतीत पूर्णपणे भिन्नपण होते. स्त्रीचे कर्तृत्व हे गृहजीवनापुरतेच मर्यादित होते. जीवनाला सार्थकत्व प्राप्त होण्यासाठी जी जीवनविषयक ध्येये होती ती इतकी पुरुषासाठीच होती की, त्यांना 'पुरुषार्थ' हेच अभिधान प्राप्त झालेले होते. ह्याच प्रत्यक्षातला परिणाम म्हणजे भारतीय समाजात तिचे कार्यक्षेत्र कुटुंबापुरतेच मर्यादित झाल्यामुळे म्हणा अगर इतर कारणांनी म्हणा, स्त्रीला कोणतेच — आर्थिक, सामाजिक, राजकीय इत्यादी — अधिकार नव्हते.

ब्रिटिश अमलातील स्त्रीविषयक जागृति

ब्रिटिश राजवटीचे मुख्य कार्य म्हणजे स्त्री आणि पुरुष यांची जीवनध्येये, कार्यक्षेत्रे इत्यादी बाबतीची ही तफावत कमी करणे, व त्या दोघांना समान भूमिकेवर आणणे हे होय. हे 'कार्य' ब्रिटिश राजवट संपुष्टात आली तेव्हा 'सिडीस' गेले असे सामान्यतः म्हणावयास हरकत नाही. निदान या बाबतीतला वैचारिक या ध्येयात्मक अडथळा स्वातंत्र्यप्राप्तीबरोबर दूर झाला. त्याचे एक गमक म्हणजे आपण स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यावर तयार केलेल्या आपल्या राज्यघटनेत स्त्रियांच्या सर्व प्रकरांच्या समानतेस कायदेशीर मान्यता दिलेली आहे. त्यानंतर झालेल्या कायद्यांनी बरेचसे व महत्त्वाचे आर्थिक, राजकीय व सामाजिक अधिकारही स्त्रियांना आज दिलेले दिसतात.

वाङ्मयातील स्त्रीचे अवशेषकन करीत असताना ही व्यापक व ऐतिहासिक दृष्टी धारण करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय स्त्रीशास्त्राचे मनेच कळणार नाही. ब्रिटिशपूर्व काळात भारतीय पुरुषाला जे सामाजिक, राजकीय, धार्मिक इत्यादी प्रकरांचे हक्क होते त्यांनील राजकीय हक्काचा परकीय राजवटीत संकोच झाला. त्यामुळे आपल्या मनात स्वातंत्र्याकांक्षा निर्माण झाल्यानंतर त्यांच्याही सवर्ष हांगे प्राप्त होते. त्या ती संपूर्ण झालाही. त्यात आपण आपल्या, तसेच ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या शहाणपणानुळे

व कर्तृत्वामुळेही स्वातंत्र्य प्राप्त करून घेण्यात अपेक्षेपेक्षा लवकर यशस्वी शाली. ब्रिटिशांनी आपला प्रामुख्याने राजकीय हातूडा होता. ते अतिशय प्रबल प्रतिस्पर्धी होते म्हणून म्हणा, अगर आपल्या एकंदर धार्मिक, सामाजिक, राजकीय परंपरेचे दडपण म्हणून म्हणा, ब्रिटिश राजवटीच्या काळात सामाजिक उचलनाकडे आपले दुर्लक्ष झाले. कित्येक वेळा आपल्यापैकी अनेक नेत्यांनी ते जाणूनबुजूनही केले. ह्याचा परिणाम मात्र असा झाला की, स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर भारतीय पुरुष हा सर्वाधिकारसंपन्न झाला पण भारतीय स्त्रीची जागृतीच्या वात्रात फरफरच झाली.

याचा अर्थ स्त्रीला स्वातंत्र्यकालात अधिकार प्राप्त झाले नाहीत असे नव्हे, पण ते अशा रीतीने प्राप्त झाले आहेत की तसेले अधिकार मिळाले आहेत याची बहुसंख्य स्त्रियांना जाणीव आहे असे दिसत नाही. काहीना जाणीव होत असली तरी बहुसंख्य पुरुषांची त्यासाठी तयारी नाही व त्यांची मनोवृत्ती ही सर्वस्वी प्रतिकूलच आहे. असा अनुभव आल्याने अर्धजागत स्त्री मांभावून गेली आहे. मांभावण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर आपल्याला प्राचीन संस्कृतीचा एवढा उमाळा आलेला आहे की, त्या संस्कृतीतील, आधुनिकदोषा पूर्णपणे विरोधी अशा जीवनध्येयांचा पण तितक्याच केंद्रवाने पुरस्कार आपण करित आहोत. त्यामुळे त्या अर्धजागत स्त्रीला आपण खरोखरच कोंढे आहोत, आपली खरोखरीच कर्तव्ये कोणती आहेत हे समजेनासे झाले आहे.

एका मोठ्या व विविध प्रकारच्या घटामोर्दीना भरलेल्या विशाल कालखंडातील स्त्रीचे साहित्यातील जीवनचित्रण तपासताना कुठून निघालो व कुठपर्यंत आलो हे निश्चित करणे आवश्यक वाटले, त्यासाठी हे विवेचन केले. ह्यावरून हे स्पष्ट होईल की, ब्रिटिश राजवटीपूर्वीच्या काळातील स्त्रीदास्यापासून तो स्वातंत्र्य प्राप्त होईपर्यंतच्या काळात समानतेपर्यंत घनंतरच्या काळात विविध अधिकारांची प्राप्ती होऊनही आजची मांभावलेली अवरधा प्राप्त झाली आहे. हा जो ररीजीवनाच्या गतिविधीचा आलेख आहे, तो साहित्यातून कसा पहावयास मिळतो व साहित्याने त्यात कोणती भर घातली आहे हे पहाणे बरंच उद्बोधक होईल. तेच येथे मर्यादित उद्दिष्ट आहे.

साहित्यातील स्त्रीजीवन-चित्रणाचे स्वरूप पहाण्यासाठी ही वैचारिक पार्श्वभूमी विचारात घेणे आवश्यक आहे. ब्रिटिश राजवटीबरोबर भारतीय पुढागणे आधुनिक काळात प्रवेश केला. त्याच्या जीवनात आधुनिक वृत्ती व जीवननिष्ठा याचा प्रारंभच सुरू झाला. त्याच्या जीवनाची मध्ययुगीन सचिचेद पडण मोडली. त्याची दृष्टी पारमार्थिकावर केंद्रित झालेली होती, ती हलके हलके इहलोकाचिंतित-ऐहिक-होऊ लागली. नवी राजकीय, सामाजिक, वैचारिक ध्येये साकार होऊ लागली.

जागृतीचे भिन्न रूपे

परंतु स्त्रियांच्या जागृतीची प्रक्रिया एवढी साधी व सरसोपट नव्हती. त्यांच्या

लक्षाचे दोनदीन टप्पे पडतात. पहिल्या अवस्थेत ती स्वतः मुन आहे. शालेय परक हा तिच्यापुन आलेडान नही. पुनयालाच नवविचारांचे व च्यांचे दर्शन घडल्यामुळे ती नव्या दृष्टीने आपल्या सहचरीकडे, बहिणौकडे, आईकडे पहावयास लागला, तेव्हा त्याच्या दृष्टीला तिच्या जीवनाची पदोपदी होगारी ससेहोचनट, अवहेलना दिसली, व त्याचे मन एक प्रकारच्या कारुण्याने भरून आले. ही भूतदवा होते. तीत न्याय, अन्याय, योग्य-अयोग्य इत्यादी निकषांना फारसे स्थान नव्हते. लोकहितवादी, ज्योतिषा फुले यांचे कार्य मुख्यतः या अवस्थेचे द्योतक होय. आगरकरांच्या विचारांच्या प्रभावाची दुसरी अवस्था होय. या अवस्थेत न्नीला थोडी जागृती येत आहे असे दिसते. विविध नागरी हक्कांसाठी व व्यक्ति म्हणून विशिष्ट मान्यतेसाठी तिची घडनट या अवस्थेची द्योतक होय. समाजवादाच्या प्रसाराच्या स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर अशा पुढर्या दोन अवस्था होत.

प्रत्येक युगाचा (कालाचा) जीवनाच्या प्रत्येक चार्वीकडे किंवा अंगाकडे पहाण्याचा दृष्टिकोण वेगवेगळा असतो. श्रीजीवनही त्याला अपवाद नही. ज्या कालखंडातील साहित्यातील र्शाचा आपण येथे विचार करीत आहोत तो कालखंड भारतीय इतिहासात अनेक दृष्टींनी, अत्यंत खळखळीचा, घडामोडींचा, विविध प्रकारच्या जागृतीच्या उप-क्रमानी भरलेला व वैशिष्ट्यपूर्ण असा आहे. या कालात जीवनाच्या प्रत्येक अंगात एक प्रकारची अभिनव जागरूकता प्रत्ययास येते. उदाहरणार्थ, वृत्तत्रे, शाळा इत्यादी संस्था, तसेच राजसघटना, ग्रंथालये, मंडळे इत्यादींना जीवनात स्थान प्राप्त शाले. नव्ययुगाने दीर्घकालीन निरंतून समाज जागृत शास्त्राची सर्वे लक्षणे या कालातील जीवनात व त्यामुळे साहित्यातही दिगून येतात.

साहित्यात पडणारे जीवनाचे प्रतिबिंब

साहित्यात समाजजीवनाचे जे प्रतिबिंब उमटते, त्याची काही वैशिष्ट्ये व काही मर्यादा पण असतात. साहित्यात येणारे जीवनाचे अंग हे लेखकाच्या द्वारे येत असते. त्यामुळे लेखकाचे व्यक्तिमत्व, त्याच्या काळाचा त्याच्यावर उमटलेला ठसा, त्याचे सनाज, साहित्य, जीवन, समकालीन परिस्थिती इत्यादी गोष्टींचाक्वचे विचार, निशा, समकालीन वैशिष्ट्यपूर्ण विचार, तसेच एकंदर वाङ्मयीन वा वैचारिक वातावरण (क्यायनेट ऑफ ट एज) या सर्वांचा परिणाम त्या त्या कालातील लेखकांच्या लेखनावर होत असतो. याशिवाय लेखनाचा प्रकार जर ललित बाङ्मयात मोडणारा असेच तर लेखकाचे वाङ्मयविषयक आदर्श, उद्दिष्टे, संस्कार इत्यादींचाही भाग त्याच्या लेखनात विशिष्ट घाट देण्यास कारणीभूत असतो. त्याच्या सृजनशीलतेमुळे जीवनचित्रणाल वेगळाच अर्थ प्राप्त होत असतो.

या दृष्टीने ह्या विशाल कालखंडातील र्शाचे स्वरूप पाहात असता युगाचे वैशिष्ट्य कोणते होते, त्यातील एकंदर विविधप्रकारच्या हालचालींचा, घडामोडींचा रोख कोणत्या

दिसेने होता हे लक्षात घेण्यासाठी ब्रिटिश राजवटीच्या कालखंडात स्त्रीजीवनविषयक जाणिवांच्या व कल्पनांच्या कोणत्या नव्या परिसीमा दृग्गोचर झाल्या हे समजून घेणे आवश्यक होते. पूर्वकालीन साहित्यातील जीवनचित्रणापासून ब्रिटिश राजवटीतील साहित्यातील जीवनचित्रण कसे भिन्न आहे, हे त्या विवेचनाच्या आधारे समजू शकेल.

पहिल्या पिढीतील सुधारक : भूतदयावादी दृष्टिकोण

सर्पिकी विचारात घ्यावयाचा पहिला कालखंड म्हणजे ब्रिटिश राजवटीच्या प्रारंभापासून तो आगरकर, टिळकांच्या उदयकालपर्यंतचा, म्हणजे सामान्यतः इ. स. १८८० पर्यंतचा होय. ह्या कालखंडात आधुनिकतेचा महाराष्ट्रास परिचय करून देणारे प्रमुख विचारवंत व समाजसुधारक म्हणजे लोकहितवादी, ज्योतिराव फुले, न्यायमूर्ती रामडे, व विष्णुशास्त्री पंडित आदी होत. आधुनिक मराठी वाङ्मयातील स्त्रीजीवनाचे हे सारे जण प्रारंभीचे भाष्यकार होत. प्रत्येकाचा दृष्टिकोण भिन्न होता तरा एकत्रमयावच्छेदेकरून असे म्हणता येने की, महाराष्ट्रीय स्त्रीच्या जीवनातील विविध शस्त्रे, रुढिग्रस्ततेमुळे तिच्या जीवनाची झालेली परबट, व तिच्या जीवनाला आलेली अगतिवृत्ता या गोष्टी, या सान्यानी आपापल्या परीने व आपापल्या मार्गाने समाजाच्या निदर्शनास आणल्या. पुरुषाच्या व एकंदर समाजाच्या ठायीच्या भूतदयावादी वृत्तीला आवाहन केले. विविध प्रकारच्या युक्तिवाद, वादविवादादी मार्गांनी समाजाची स्त्रीविषयक मनोधारणा बदलण्याचा प्रयत्न केला. पराबोरीच्या परस्वाधीनतेतून बाहेर काढण्यासाठी या सान्यानी प्रामुख्याने स्त्रीशिक्षणाचा पुरस्कार केला आणि समाजाच्या रुढिग्रस्ततेवर प्रहारही केला.

एतांसारखी मानव्याच्या व व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या दृष्टीने घृणास्पद असलेली चाल बंद होण्यासाठी राजा राममोहन रॉय यांनी प्रयत्न केले. तेथून भारतीय स्त्रीच्या आधुनिक कालातील जागृतीस सुरुवात झाली. स्त्रीच्या दुःखांना प्रभावीपणाने वाचा फोडणारे महाराष्ट्रातील पहिले विचारवंत लोकहितवादी ऊर्फ गोपाळराव देशमुख होत. लोकहितवादींना स्त्रियांची अवन्न अवस्था पाहून अपार दुःख होत होते. त्यांच्या उच्चर्तांच्या उपायाचा विचार करून लोकहितवादींनी घालविवाहप्रतिबंध, विधवाविवाह इत्यादी सुधारणांचा पुरस्कार केला. किंबहुना या कालखंडात स्त्रियांच्या जीवनविषयक प्रथांत ह्याच गोष्टींना अतिरिक्त महत्त्व प्राप्त झाले होते. या सुधारणांसाठी समाजाचे मन कसे बळवावे व त्याला या गोष्टी मान्य करावयास लावाव्या हा या कालातल्या सुधारकांपुढचा महत्त्वाचा प्रश्न होता.

लोकहितवादींचे स्त्रीजीवनविषयक विचार आधुनिकतेला अतिशय जवळचे आहेत. ते आजही अद्ययावन वाटावेत इतके दूरदृष्टीचे आहेत. स्त्रियांच्याविषयीच्या अथांग सहानुभूतीवर ते आधारलेले आहेत. पण त्याची दृष्टी प्रामुख्याने भूतदयावादीच आहे. त्यामुळे विधवा स्त्रीला बुद्धिवात सहानुभूतीने, माणुसकीने वागवावे असे त्यांनी आवर्जून प्रतिपादले आहे.

तयानि स्त्रियांच्या दृष्टीने या काळातला महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे स्त्रीशिक्षण होय. हिंदू समाज मुर्खना शिक्षण द्यावे या गोष्टीलाही प्रारंभी अनुकूल नव्हता. मुधारकांना अनेक प्रकारचे सुक्तिवाद करून, घोळे पत्करून मुर्खना शिक्षणाच्या महत्त्व समजावण्यासाठी उतरवावे लागले आहे. लोकहितवादी व विद्रोपतः ज्योतिराव फुले यांचे कार्य हा संवत्सात विशेष लक्षणीय आहे.

स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी बांध्येतर क्षेत्रात अनेक प्रयत्न साधेगाने करणाऱ्यात हा कालीन न्यायमूर्ती रानडे यांचे कार्य अनोख आहे. 'स्त्रीविचारवती समा' यासारखी संघटना त्यांनी अस्तित्वात आणली. राजकीय स्वरूपाचे कार्य करण्यासाठी त्यांनी 'राष्ट्रीय समा' स्थापन केली, त्या समेता बांधून सामाजिक परिपद असावी असा त्यांचा अमिन्व प्रयत्न होता. याच्या शेडीचाच आख्या न्यायक्षेत्रातील विविध प्रकरणांत स्त्रीच्या हक्कांना मान्यता मिळेल, तिच्या न्याय मिळेल ही आधुनिक दृष्टी एतद्विषयक निर्णय देताना त्यांनी ठेविली होती. संमदिवयाच्या वादाच्या प्रकरणात तसेच पुनर्विवाहसंदर्भात झालेल्या प्रसिद्ध वादविवादात त्यांनी केलेले प्रयत्न उल्लेखनीय आहेत.

मुधारकांची पुढची पिढी : व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी विचार

या निवांच्या व इतर अनेक मुधारकांच्या प्रयत्नांनी मुशिध्दियांच्या मनात स्त्रियांच्या स्थितीविषयी एक व्यापक सहानुभूती निर्माण झाली होती. मुशिध्दियांचे प्रमाण जसजसे वाढत गेले तसतसे नवनवे विचार पुढे येऊ लागले. केवळ मूढदेदी न थांबता स्त्रीचे काही विशिष्ट व महत्त्वाचे हक्क मान्य झाले पाहिजेत, अशी काही मुशिध्दियांना भावव्यक्ता वाटू लागली. स्त्रीजागृतीला काही तात्त्विक अघिपट्टन असावे, या दिशेने उक्रम मुरू होण्याची अवस्था निर्माण झाली. या दृष्टीने हा अवस्थंत आगरकराचे कार्य लक्षणीय आहे. ते प्रानुग्याने वैचारिक आहे. स्त्री व पुरुष यांच्यांत एक प्रकारची समता असावी, जे जे अघिकार पुरुषाला आहेत ते सर्व स्त्रीचा प्रान व्हावयात हवेत, स्त्री म्हणून कोणतीही मंत्री तिच्या नाकारली जाऊ नये. जंजनातरी स्त्रीचा केवळ सहानुभूतीच्या आधारावर नव्हे तर मानाने व हक्कांने वगला वादपास हवे; कोणतेही क्षेत्र तिच्या प्रतिबंधित असना कामा नये, शिध्दगातही कोणत्याही प्रकारचा पध्दतात नको. थोडक्यात स्त्रीविषयक आजची सारी तत्त्वे महाराष्ट्रात तरा आगरकर-प्रणांत आहेत. या सान्या गोष्टींमुळेच आगरकराद्वारा स्त्रीजागृतीविषयक वागृतीचे दुसरे पर्व मुरू शाळे असे म्हणता येते.

हा अवस्थंत स्त्रीच्या, कीर्तुतिक, शिध्दगाविषयक, विवाहविषयक हक्कांप्रोवर तिच्या सामाजिक व राजकीय हक्कांची इत्यादी चर्चा मुरू झाली. परंतु स्वातंत्र्या-सारख्या प्रानुत राजकीय हक्कांला पुरुषच बंधित झालेला असल्याने आगे त्यासाठी त्याचा परकीय सनेसी लढा मुरू झाल्याने, स्त्रियांच्या राजकीय हक्कांचा प्रान निर्माण होणे शक्य नव्हते. सामाजिक हक्कांबाबतही तेच म्हणता येईल. आगळे समविध

अधिकार कोणते हा प्रश्न सामाजिक न्यायाचा विचार उद्भूत झाल्यानंतर निर्माण होतो. ती अवस्था अद्याप दूर होती. स्त्रीजीवनविषयक जाणतीची ही खारी चर्चा, मामुख्याने मिल, स्पेन्सर आदी आद्य व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी विचारवंतांच्या एतद्विषयक विचारांवर आधारलेली होती. सामाजिक हक्कांना प्रश्न हा समाजवादी विचारांच्या प्रसाराचेर जो सामाजिक न्यायाचा आग्रह सुरू होतो त्याच्याशी संबद्ध आहे. ती अवस्था अद्याप दूर होती. अशा परिस्थितीमुळे ह्या कालात विधवाविवाह, बालविवाह, स्त्रीशिक्षण, विवाहविच्छेदनाचा स्त्रीचा अधिकार इत्यादी प्रश्नांनाच महत्त्व प्राप्त व्हावे हे क्रमपातच होते. या कालातील स्त्रियांचे प्रश्न हे पुनर्विवाह वा शिक्षण ह्यासारख्या आज क्षुल्लक बाटणांच्या सुधारणांवर वा केंद्रित झाले व त्या प्रभाचीही व्याप्ती केवळ पुढारलेल्या वर्गातील (विशिष्ट जमातीतील) स्त्रियांपुरतीच का मर्यादित होती, याचे उत्तर वरील युक्तिवादात मिळू शकते. सुधारकांचे विचार हे व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूल्यावर आधारलेले होते. पुढे व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या विचारांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या; व सामाजिक न्यायाची कल्पना जीव धरू लागली. पण हे सारे पुढे स्पष्ट झाले. ती अवस्था १९३० च्या पुढे इकडे आली.

साहित्यविषयक पाहणीच्या दृष्टीने ही अवस्था अतिशय महत्त्वाची आहे. ह्या (१८८० नंतरच्या) कालखंडात व्यक्तिवादी विचारांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली (आगरकरांसारख्यांचे तेच महत्त्वाचे कार्य) हे घर पाहिलेच. पुढल्या अवस्थेच्या दृष्टीने (जरी हे व्यक्तिस्वातंत्र्याचे विचार तकटुपी होते, आभासमय होते, तरी) तो फालोचित अशा प्रकारचा आविष्कार होता, तो युगविचार होता हे अमान्य करण्यात अर्थ नाही. हा युगविचार असल्याने संवेदनाशील व्यक्तींना त्याचे ज्वरदस्त आकर्षण असणे क्रमपात होते. त्यामुळे त्यांच्या टायीच्या विविध शक्तींना आवाहन पोचले. आपापल्या प्रवृत्तीप्रमाणे, परिस्थितीप्रमाणे त्यांनी आपापली कार्येदेखे निवडली. आगरकरांच्या प्रवृत्तीला निबंध जवळचा बाटला. हरिभाऊ आपटे यांना कथाकादंबरी हे वाङ्मयप्रकार जवळचे बाटले. श्रीपाद कृष्णांना नाटक विनोद हे प्रकार जवळचे काटले. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या विचारांचे आवाहन केवळ सुधारकांना पोचले असे नव्हे, तर खाडिलकर, देवळ, गडकरी आदी भिन्न भिन्न प्रवृत्तीच्या, प्रकृतीच्या लेखकांनाही पोचले. त्यांच्या ठिकाणची प्रतिभा, सृजनशीलता जाणून घ्याली व उदंड तेजस्वी असे साहित्य या कालात निर्माण झाले. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या विचारांची ही खारी विमया होय. हे सारे लेखक आत्मविश्वासाभूषित असल्याने त्यांच्यापुढे इंग्रजी वाङ्मयातील विविध ग्रंथांसारखा आदर्श असल्या हे अग्रगत होते. केशवसुतानी खोस मृष्टीस्थित आद्य दैवत मानून नव्या विचाराचा प्रत्यय काव्यभाषातही आणून दिला.

हरिभाऊ आपटे : वास्तवावरुपरच स्त्रीजीवनाचे नवे आदर्श

साहित्याच्या व स्त्रीजीवन चित्रणाच्या दृष्टीने या कालखंडातील अत्यंत महत्त्वाचे ग्रंथकार म्हणजे हरिभाऊ आपटे हे होत. आगरकरांची प्रतिमा चिंतनशील होती

तर हरिमाऊंची प्रतिमा सर्जनशील होती. आगरकरांच्या तसेच मिल, स्पेन्सर आदी विचारवंतांच्या लेखनामुळे, त्यातील युगप्रभावाच्या आवाहनामुळे हरिमाऊंच्या सृजनशील मनात एक नवीनच स्त्रीजीवनविषयक जाणीव निर्माण झाली. त्या नव्या दृष्टीतून त्यांनी आपल्या मोत्रतालच्या स्त्रीचे जीवन पाहिले व आपल्या प्रतिभेच्या आधाराने ते समूर्त केले. प्रतिभेचे लेगे लाभल्याने ते व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या विचाराशी न थांबता मानवतेपर्यंत त्यांची क्षेप गेली. हरिमाऊंची स्त्रीसृष्टी म्हणजे एक वास्तवाधिष्ठित जग आहे. समकालीन स्त्रीजीवनातील सर्वच प्रवृत्ती त्यांनी साकार केल्या. सुष्ट, दुष्ट, विचारी, विकारी, हळड्या, प्रेमळ, कजाग, मावड्या, कावेवाज इत्यादी. प्रत्येकीच्या वावर्तीत त्यांची सहानुभूती गाढ आहे. हरिमाऊंच्या कादंबरीविश्वातील सर्व वा महत्त्वाच्याही स्त्रीरेखाची पाहाणी करणे येथे अशक्य आहे. पण त्यांच्या दोनतीन स्वभावरेखा (किंवा दोनतीन कादंबऱ्यातील प्रमुख स्वभावरेखा) लक्षणीय आहेत. 'पण लक्षात कोण घेतो' मधील यमुना, दुर्गा, यमूची आई, या तसेच 'मी' मधील ताई, सुंदरी इत्यादी स्वभावरेखा उल्लेखनीय आहेत. या दोन्ही कादंबऱ्यांतून हरिमाऊंनी वास्तवावरोवरच स्त्रीजीवनाचे विविध नवे आदर्श निर्माण केले आहेत. आदर्श कन्या, पत्नी, माता, समाजसेविका, मैत्रिणी, भगिनी, ह्या तर निर्माण केल्या आहेतच, पण त्या सर्व वास्तवाधिष्ठित असल्याने समाजमानसाची पकड त्यांनी घेतली आहे. मध्यम वर्गातील का होईना समकालीन स्त्री हरिमाऊंच्या प्रतिभेतून साकार झाली, चिरजीव झाली आहे.

म्हणून मराठी स्त्रीच्या भाष्यकारांत तसेच शिल्पकारात हरिमाऊंचे स्थान पार वरचे आहे. त्यांनी सुशिक्षित पुरुषांच्या मनात आपल्या आईविषयी, बहिणीविषयी, सहचरीविषयी, कन्येविषयी एक व्यापक व अथवा सहानुभूती निर्माण केली आहे. त्यांचा परिणाम समकालीनच नव्हे तर उत्तरकालीनांवरही झालेला आहे. त्रियांच्या उन्नतीसाठी आरण काही करावयास हवे अशी बुद्धी समकालीनांत निर्माण झाली. भारतरत्न अण्णासाहेब कर्वे हे अशांपैकीच होत. मराठी स्त्रीच्या दृष्टीने पाहता तिला आपले प्रतिबिम्ब प्रथम वास्तवपूर्ण रीतीने हरिमाऊंच्या कथासृष्टीतच पाहावयास मिळाले. ते विविध व्यक्तींचे वा कुटुंबांचे चित्र असले तरी एका परीने ते समाजाचे चित्र आहे. या टिकाणी प्रथमच महाराष्ट्रीय स्त्री आपले हृदय, आरती दुःखे बोद्धून दाखवीत आहे. तिचे ते हृदय तिच्या जीवनातून सहजगत्या उत्क्रांत झाले असल्याने आपल्या अंतरंगाचा ठाव घेते. अशा रीतीने पूर्वीच्या कालात पूर्णरंगे मूक असणारी अशी स्त्री हरिमाऊंनी जगून करून तिची दुःखे तिच्या तोंडून वदविली आहेत.

वामन महारांचे महनीय कार्य

हरिमाऊंच्या नंतरचे स्त्रीजीवनाचे भाष्यकार म्हणजे प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ, कादंबरीकार व टीकाकार वामनराव जोशी हे होत. हरिमाऊंच्या याज्ञयानाची स्त्री ही टिकाणाच्या

एका अवस्थेची चोतक आहे. सामान्यतः इ. स. १९१५-२० पर्यंतच्या काळाचे प्रतिनिधित्व हरिभाऊंनी केले. वामनरावांच्या कादंबऱ्यांतील स्त्रीपाने आज कित्येकांना वाङ्मयीन दृष्ट्या फारशी प्रत्यक्षकारी वाटणार नाहीत. पण वामनरावांपुढे चित्रणासाठी असणारी स्त्री ही सुशिक्षित आहे. हाही बगं त्यावेळी अत्यसंख्य होता. किंबहुना या बर्गाविषयी समाजात एक प्रकारचे औत्सुक्य होते. बहुसंख्यांचे मत स्त्रीशिक्षणाविषयी अतिशय प्रतिकूल होते. शिक्षणाने स्त्रिया विवदतात, त्यांच्यामधील स्नेह, शालीनतादी गुण कोळपून जातात, व्यक्तित्वांतल्याच्या जाणिवेने त्यांच्यात वेगळेपण व्यक्तित्वात आकांक्षा निर्माण होतात व पर्यायाने हा बगं समाजाला पारखा होतो. अशा प्रकारचे मत अगदी दुसऱ्या महासुद्धाच्या कालापर्यंत जवळजवळ सर्वत्र रूढ होते. ही यस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर वामनरावांनी आपल्या 'रागिणी', 'मुदिलेचा देव', 'इंदू काळे आणि सरला मोळे' इत्यादी कादंबऱ्यांनी विशेषतः त्यातील त्यागपूर्ण विवेकी, सोबळ अशा प्रमुख स्त्रीपात्रांच्या निर्मितीने मराठी स्त्रियांची व मराठी समाजाची फार मोठी सेवा केली आहे, हे मान्य करावे लागेल. आगरकरांच्या मूल्यांतरच्या काळापासून तो महात्मा गांधींच्या उदयापर्यंतच्या दीर्घकालात महाराष्ट्रातला सुधारणावादी विचार मागे पडला होता. राष्ट्रीय वृत्तीच्या नावाखाली टिळकांच्या युगात फक्त परंपरावादच पोसत होता; हे जर लक्षात घेतले तर वामन महारांचे महनीय कार्य डोळ्यात भरल्याविना राहत नाही. 'इंदू काळे आणि सरला मोळे' या कादंबरीत आलेल्या 'स्त्री ही पुरुषाच्या मार्गातली घोड आहे' या विधानाने तत्कालीन सुशिक्षित समाजाला सूप विचार करावयास लावले होते. त्याची सरला, इंदू, काशी ही पात्रे अमर आहेत.

इ. स. १९३० नंतर महाराष्ट्रात समाजवादी विचार वाढीला लागायला मुद्दामत शाली. हा विचारामुळे जीवनाच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, नैतिक इत्यादी क्षेत्रांतील रूढ विचारांचे, संकेतांचे, कल्पनांचे पुनर्माणन सुरू झाले. त्याचा परिणाम स्त्रीजीवनविषयक जाणतीला एक वेगळीच कलाटणी मिळण्यात शाला. स्त्रियांचा लढा हा पुरुषांविरुद्ध नसून दलिततांचा स्वतःच्या हक्कासाठी जो लढा सुरू आहे, त्याचा एक भाग आहे, असे नवे अधिष्ठान स्त्रीजाणतीच्या चळवळीला मिळाले. सर्व समाजातच पुरुषप्रकारची जाणतीची लढ निर्माण शाली. समाजवादी विचाराच्या नेतृत्वाखाली स्त्रीजाणतीची चळवळ त्यान्नाच एक प्रवाह म्हणून सामावली गेली.

तथापि व्यापक, सखोल, मूलभूत स्वरूपाचे असे धामाजिक चिंतन मोठ्या प्रमाणात सुरू शाले. त्यात उलटमुलट दिवारही मोकळेपणाने पुढे आले. समाजवादी विचारांच्या या प्रारंभकाली निर्माण शालेच्या विविध वाङ्मयीन व सामाजिक प्रवृत्तीचे जर अवलोकन केले तर या नव्या कव्याखंडात स्त्रीजीवनाच्या कोणत्या प्रश्नांना, समस्यांना, जाणिवाना महत्त्व प्राप्त शाले याची कल्पना येऊ शकेल. या विविध प्रवृत्तींच्या प्रातिनिधिक लेखकलेखिकात वामनरावांशिवाय डॉ. फेत्तर, विभावरी शिरूरकर, प्रो. फडके, खाडेकर, माडगोळकर, बरेकर, वा. वि. जोशी आदी अनेकांचा समावेश करावा लागेल. त्यांनी

आपल्या ललित लेखनाच्या द्वारे स्त्रीजीवनाचे जे चित्रण केले त्याच्या स्थूल अवलोकनाने महाराष्ट्रीय स्त्रीची शेष कोठपर्यंत आली होती, याची कल्पना येऊ शकेल.

डॉ. केतकर : स्त्रीजीवनाचे व्यापक दर्शन

वामन महाराजे समकालीन डॉ. केतकर यांनी आपल्या कादंबऱ्यांमधून स्त्रीजीवनाचे वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रण करून मराठी समाजाला व मुन्न माणसांना स्त्रीजीवनाविषयी वेगळ्या दृष्टीने विचार करावयास लावले. डॉ. केतकरांचे व्यक्तित्वच वेगळ्या प्रकारचे होते. ते समाजशास्त्राचे अभ्यासक होते. परदेशात राहून त्यांनी त्याविषयीचे शिष्टण घेतले होते. त्यामुळे त्यांच्या कादंबऱ्यांत त्यांनी काही प्रश्न अधिक व्यापक स्वरूपात मांडले. हरिमाऊंनी स्त्रीचे क्षेत्र कुटुंब हे मानले व त्याच्या पार्श्वभूमीवरच स्त्रीचे जीवन चित्रित केले. डॉ. केतकरांनी स्त्रीजीवनाचे अधिक व्यापक दर्शन घडविले. समाजाच्या विविध थरांतील, विविध व्यवसायांतील, विविध प्रवृत्तींच्या स्त्रियांचे जीवन चित्रित करून अनेक विषयांवर समाजाला विचार करावयास लावले. वेदया, कल्याणनिर्गा अशा बर्गाचे जीवन त्यांनी अतिगंभ्य सहानुभूतीने रंगविले. त्यांच्या जीवनात काही उदात्ता आहे, काही श्रेष्ठतरनीती आहे हे त्यांनी दाखवून दिले. अनूढमातृत्वासारखा प्रश्नही काही कादंबऱ्यातून त्यांनी धोऱपणे मांडिला आहे. मराठी स्त्रीच्या जीवनाची व्याप्ती केतकरांनी खूप वाढविली. वैजनायस्मृतीसारखी 'स्मृती' रचून एका अभिनव समाजनीतीचे सूतोवाचही त्यांनी एका कादंबरीत (ब्राह्मणकथेत) केले आहे. तीतील विचारांची शेष आजही दिपवून टाकणारी आहे. वामन महाराज जोशी व डॉ. केतकर यांच्या कादंबऱ्यांनी व त्यांतील चित्रणाने स्त्री व पुरुष यांच्यामधील जीवनाव्येये, कार्यकथा इत्यादीकबतचे अंतर गळून पडले. दोघांची व्येये, समस्या, नैतिक धारणा ही समान झाली. मराठी स्त्रीच्या जाण्टीमधला फार मोठा टप्पा गाठला गेला. स्त्री ही केवळ मानवदेहधारी प्राणी, भोगदासी न राहता तिच्या काही व्यक्तित्व आहे, हक आहेत, तिची कर्तव्ये पुरुषाइतकीच व्यापक आहेत ही गोष्ट समाजाच्या गळी उतरविली गेली. विचारवंतांनी जे काम सुरू केले होते त्याला त्या थोर कल्याणकारांनी आपल्या कथा-कादंबऱ्यातील चित्रणाद्वारे व्यापक सामाजिक व नैतिक अधिष्ठान प्राप्त करून दिले.

स्त्रीला बोलके केले

वामनराज जोशी, डॉ. केतकर यांच्या चित्रणाने, समाजवादी विचारांच्या उद्भवाने व प्रसाराने, डॉ. अण्णासाहेब कर्वे यांच्या प्रयत्नाने प्राप्त होत असलेल्या शिक्षणाने, तसेच महान्या गर्भाच्या स्त्रीविषयक सहानुभूतिशील धारणाने भारतीय — विशेषतः महाराष्ट्रीय — स्त्रीच्या ठिकाणी वेगळीच अतिनवेची जाणीव निर्माण झाली. तिच्या स्वतःची दुःखे स्वतःच्या भूमिकेवरून स्वतःच्या शब्दांत, स्वतःच्या पद्धतीने बोलून दाखवावी अशी फार प्रबळ इच्छा निर्माण झाली. ती विभावरत शिस्तरवर यांच्या तंत्राची

साहित्याने मुखरित झाली. त्यामुळे मराठी स्त्रीच्या साकारतेत विभावरी शिखरकांच्या साहित्याला फार महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यांचे लेखन विस्ताराच्या दृष्टीने, तुटनेने अत्यंत त्यातील आशयाच्या दृष्टीने अतिशय खून असल्याने त्यावेळी ते घरेच गाजले. बी मुशिक्षित स्त्री हरीभाऊंनी कल्पनेने वाढली, जिच्यापुढील नवयुगाचे व प्रमुख मूलभूत समस्यांचे चित्रण वा. म. जोशी व डॉ. केतकर यांनी केले, तिचीच दुःखे, वेदना, आवेग, विविध नव्या समस्या, ही विभावरिणी साकार केली. स्त्रीच्या विकासासाठी ही पुढची व फार महत्त्वाची पायरी होय.

मुशिक्षित स्त्रीपुरतेच त्यावेळपर्यंतचे चित्रण मर्यादित होते. याचे कारण बाह्यात्मा वाचक असा हाच वर्ग होता. त्याला आरलेच जीवन परिचित असणे व आपलेच प्रश्न महत्त्वाचे वाटणे स्वाभाविक होते. लेखकही याच वर्गातून पुढे येत असल्याने दीर्घकाल अशी परिस्थिती राहणे स्वाभाविक होते. तथापि आतापर्यंत झालेल्या वैचारिक जागृतीचा परिपाक म्हणून म्हणा, अगर अन्य प्रवृत्तीचा उदभव म्हणून म्हणा बाह्यात्मा स्त्रीचे जीवनचित्रण जरी मध्यममर्गीयांपुरते अगर मुशिक्षित स्त्रीपुरतेच मर्यादित असले तरी ते, जीवनचित्रण अपुरे आहे, एकांगी आहे, घरेचसे कात्मनिवृत्ती आहे याची गणीय वाचकांना तसेच लेखकांनाही झाली होनी. तथापि त्यांच्यावरील संस्कारांमुळे, त्यांच्यापुढील बाह्ययौन आदर्शांमुळे आहे तीच परिस्थिती काही काळ चालणे अपरिहार्य होते. आपल्या मर्यादांची गणीय ठेवून त्यांच्याबाहेर पडण्याचा प्रयत्न जर कोणी केला असेल तर तो वि. स. खांडेकरानी होय. खांडेकरानी प्रामुख्याने मध्यममर्गीय स्त्रीचेच जीवन चित्रित केले, तरी समाजजीवनातील विविध प्रकारच्या सधर्पात्मक पार्श्वभूमीचा त्यांना कधीच विस्तर पडला नाही. स्त्रीला समाज-वादाभिमुख करून समाजातील आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, वर्गीय सधर्पांची जाण मराठी स्त्रीच्या कक्षेत आणून सोडण्याचे कार्य खांडेकरानी फार चांगल्या रीतीने केले आहे. समाजवादी, गांधीवादी घ्येये, त्यांच्यामधील चित्रकाने समजून घेतली, जाणून घेतली व त्यांच्यामधील छेदकाने ती चित्रित केली. त्यात लेखकसम कितपत स्वातंत्र्य लाभले, यश लाभले हा प्रश्न चिंतनास अवतर देणारा असला तरी लेखकाच्या टापीचा श्वेदात्मक साक्षेप, उदात्त व्यापक सहानुभूती, मानवता व एक प्रकारची अदृश्य तळमळ यामुळे खांडेकरानी स्त्रीला पुष्कळच बोलवून केले आहे. महाराष्ट्रीय स्त्रीच्या विकासात त्याला विशिष्ट स्थान आहे.

खांडेकरांच्या बरोबरीने प्रा. फडके व माडखोलकर यांचा विचार करणे योग्य होईल. आसल्या कादंबऱ्यांतून विविध प्रवृत्तींची अनेक पात्रे रंगवूनच हे कादंबरीकार धाडले नाहीत, तर काही स्त्रीजीवनविषयक समस्या संवेदनशीलतेच्या पादळीवरून माडण्याचा प्रयत्न या लेखकांनी केला आहे. मुशिक्षित स्त्री आर्थिक दृष्ट्या जरी स्वावलंबी झाली तरी तिच्या जीवनातील इतर अनेक प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. 'उदार' व 'मगलेडे देऊळ' या कादंबऱ्यांच्या नायिकांच्या व्यथा चित्रित करून फडके व माडखोलकर यांनी

आपली समाजमनस्कता सिद्ध केली आहे, तर वा. वि. बोधी यांनी कायद्याच्या पातळीवरून कादंबरीतील जीवनचित्रण केले.

वरेरकर : झगडणाऱ्या स्त्रीचे आगळे दर्शन

मराठी स्त्रीच्या वाङ्मयीन चित्रणात कं. भा. वि. ऊर्फ मामा वरेरकर यांना वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान द्यावे लागेल. वरेकरांची साहित्यविषयक, जीवनविषयक व विंगोपतः स्त्रीजीवनविषयक विशिष्ट मते होती. त्यांच्या साहित्यातील जीवनचित्रणाची मीमांसा करताना त्यांच्या मतांचा मागोवा घेणे अत्यवश्यक होईल. वरेकरांनी निर्माण केलेली स्त्री ही सर्वांहून आगळी वेगळी आहे. जीवनाच्या संघर्षांस ती अनिश्चय निर्धाराने सिद्ध झालेली आहे. कितीही संकटे आली तरी निराशा, रुदन हे तिच्या माहीत नाही. वरेकरांनी स्त्रीचे चित्रण सहानुभूतीने केले, पण हळवेवणाने केले नाही. स्वतःच्या व्यक्तिगत हक्कांच्या संरक्षणासाठी वरेकरांनी निर्मिलेली वाङ्मयीन स्त्री सिद्ध झालेली आहे. जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांत तिने पुरुषाच्या बरोबरीने स्थान स्वकर्तृत्वाने पटकाविले आहे. केवळ नोकरी नव्हे तर व्यापार, उद्योग, स्वतंत्र व्यवसाय इत्यादी क्षेत्रांसाठी तिने स्वीकार केला आहे. व्यक्तित्वात प्रतिष्ठा प्राप्त झाल्यावर स्त्रीने कसे वागणे शक्य आहे, ह्याचे दर्शन वरेकरांच्या प्रतिभेच्या किर्तिलिपि पूर्वी घडलेले आहे. स्त्री म्हणजे केवळ मार्दव, सौंदर्य, हळवेवण, कारुण्य यांची मूस अशी ज्यांची समजूत झाली आहे, त्यांना वरेकरांचे जीवनचित्रण कर्माळीचे आक्षेपार्ह वाटणे स्वामाविक आहे. या आक्षेपात काही तथ्य आहे हे मान्य करूनही महाराष्ट्रीय स्त्रीच्या जीवनविकासाचे एक आगळेवेगळे आविष्करण वरेकरांच्या लेखनात झाले आहे, हे अमान्य करता येणार नाही. ज्या स्त्रीला न्याय मिळावा म्हणून हरिमाऊंनी महाराष्ट्रीय पुरुषांच्या टापीच्या स्नेहशीलतेस आवाहन केले, वामनरावानी व डॉ. कंतकरानी ज्या स्त्रीच्यापुढे कालोचित नवीन ध्येये, कर्तव्ये मांडून त्यांच्यासाठी जीवन कंठप्यास बद्धपरिंकर केले, शिक्षण घेतल्यानंतर तिच्या टिकाणी ज्या नव्या जागिवा झाल्या, जे नवे जीवन व मावसंघर्ष तिच्या कक्षेत किंवा वाढ्यास आले त्याचे प्रतिबिंब प्रा. फडके, राडेकर, माडखोलकर आदी अनेकांच्या ललितसाहित्यातून उमटले; त्याच स्त्रीच्या जीवनागाचा एक पैटू वरेकरांनी आनत्या लेखनातून साकार केला आहे.

स्वातंत्र्यकालातील साहित्यातील स्त्रीजीवनाची पाहणी करताना अनेक गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतात. वाङ्मयेनिहासातील कालखंड हे वाटेकोरपणे घ्यायचे नसताना, तसे शक्य नसते. कोणतेही कालमान अगर कोणताही कालखंड घेतल्या तरी त्यात पूर्वकाळीन प्रवृत्ती जिवंत असतातच. जुन्या पिढीतील लेखकांची मनोधारणा अगोदरच्या कालखंडातच निश्चिंत झालेली असते. नव्या प्रवृत्तीचा विशेषतः परिणाम त्यांच्यावर जाणवत नाही. प्रा. फडके, राडेकर, वरेरकर आदी लेखक याच प्रकारचे होत. त्यांच्या मनाची टेंवण, जीवनविषयक उत्प्रेरणा, साहित्यविषयक भूमिका इत्यादी पूर्वकाळीन परिस्थिती, मत्कार

इत्यादींचा परिणाम होऊन टरलेली असणे स्वाभाविक आहे. नव्या प्रवृत्तीची किंवा जाणिवांची बीजे नव्या परिस्थितीत असू शकतात. त्यातील काही प्रवृत्ती प्रयोगादरम्यान अस्फुट असतात तर काही स्थिरावयाच्या असतात. काही प्रवृत्तींमागे एकप्रकारची खोख निंदाशीलता असते. उलट कित्येक वेळा हा केवळ अनुकरणाने आलेल्या असतात. समाजाची विशिष्ट विकासावस्था तसेच निवडित वाङ्मयीन ध्येयेही प्रभावीरूपाने आपला संस्कार त्या प्रवृत्तींवर उमटवू शकतात. पण या सर्व गोष्टींच्या संमिश्र म्हणजेच गुंतागुंतीच्या प्रमाणांमुळे वाङ्मयातील जीवनचित्रणाची प्रत या प्रकार तपासणे कमालीचे विवाद्य तसेच केवळ तर्काच्या स्वरूपाचे होऊ शकते. काळाच्या जवळ असल्याने अभ्यासकाऱ्याही तटस्थ किंवा भयस्थरणाची भूमिका घेणे कठीण होते. जो जो आपण आपल्या कालाच्या जवळ जवळ येत जातो, तो तो जीवनचित्रणातील व्यापकपणा एवढ्या प्रचंड प्रमाणात वाढलेला असतो की त्याचे विवेचन वा विवरण घरेच कठीण होते.

स्वातंत्र्योत्तर काल : विषमतेचा अस्त

स्वातंत्र्योत्तर म्हणजेच आजकालच्या वाङ्मयातील स्त्रीजीवनाच्या चित्रणाचे स्वरूप तसासतांना असा प्रकारच्या अनेक अडचणी येतात. महाराष्ट्रीय स्त्रीने जीवन-विकासाचा जो पला गाठला आहे त्याचाही विचार करणे अवश्य आहे. स्त्रीपुरुषांमधली विविध प्रकारची अंतरे या काळात गळून पडलेली स्पष्टपणे दिसून येतात. नागरिक राजकीय, सामाजिक इत्यादी सर्व प्रकारचे हक्क प्राप्त झाल्याने एक वैगळीच वातावरण निर्माण झालेले आहे. थोडक्यात ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या आगमनापरोबर जी प्रकिया सुरू झाली ती या कालखंडाने पूर्णतावस्थेत गेली असे म्हणता येईल. या व यापुढच्या काळात स्त्रीपुरुषांची ध्येयात्मक, कार्यक्षेत्रात्मक, नैतिक इत्यादी क्षेत्रातील विभिन्नता संपूर्णतया तरततः व सर्वदृशाने प्रत्यक्षाने निकालात निघालेली आहे, असे दिसून येते. म्हणजे स्त्रीची, समानजीवनातील एक घटक, व्यक्ती, जाणीवपूर्ण नागरिक या दृष्टीने विविध प्रकारची मूर्ती साहित्यात यापुढे साकार होऊ लागली. तिच्या जीवनाची जडण-पडण ही संपूर्णतया बदलल्याने तिच्यापुढील प्रश्न व पुरुषापुढील प्रश्न यांतील काटेकोर भिन्नता यापुढे नष्ट झालेली दिसते. निदान पुष्कळ प्रमाणात कमी झालेली आहे त्यामुळेच तिच्या जीवनचित्रणातली व्यापकता, सखोलता लक्षाणीघतेने वाढलेली दिसते.

ब्रिटिश राजवटीतील विशिष्ट इतिहाससिद्ध विकासक्रमामुळे स्वातंत्र्यकालाच्या आगमनापर्यंत स्त्रियांचे प्रश्न म्हणजे केवळ मज्यमज्मीय क्रियाचे प्रश्न होत असे एक समीकरण होते. डॉ. वेदकरांसारख्यांनी त्यावर भाष्य घेऊन ते व्यापक करण्याचा प्रयत्न केला तरी परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. यांचे कारण या वाङ्मयाचा वाचक वा लेखक हा प्रामुख्याने सुशिक्षित वर्गातीलच होता. त्याचे लक्ष स्वतःवरच केंद्रित झालेले होते. स्वातंत्र्यकालात समाजाच्या सर्व व थरांना एक विलक्षण चैतन्ययुक्त अशी जाग येत आहे. विविध समाजस्तरांन खेळक-लेखिका पुढे येत आहेत. त्यामुळे

साहित्यातील जीवनचित्रणाचा कस वाढत आहे. अण्णामाऊ साठे, शंकरराव राऊत, उद्धव शेळके, शंकर पाटील, तस्हार, नेमाडे, रणजीत देसाई इत्यादींचे साहित्य या दृष्टीने लक्षणीय आहे. इतर गोष्टींबरोबर या विशिष्ट प्रकारच्या लेखकांच्या लेखनीतून उतरलेले स्त्रीजीवनचित्रणही बरेच रेखांकित आहे असे म्हणता येईल.

आजच्या लेखकांचा आत्मकेंद्रित व्यक्तिवाद

आजच्या स्त्रीपुढील विविध समस्यांचे चित्रण आजच्या वाङ्मयात होत आहे काय ? हा या संदर्भात विचारत घेण्यासारखा प्रश्न आहे. याचे उत्तर पूर्णपणे होकारार्थी देता येणे अशक्य आहे. असे का व्हावे, हे शोधावयास गेले तर त्याचे उत्तर आज सर्वत्र रूढ असलेल्या विशिष्ट वाङ्मयीन ध्येयवादात, तसेच बहुसंख्य लेखक-लेखिकांच्या विद्विष्ट आत्मकेंद्रित व अतिरिक्त व्यक्तिवादी प्रवृत्तीत सापडेल. आजचे साहित्य हे लेखकांकडून प्राप्त झालेले साहित्य म्हणूनच निर्माण होत आहे, व तसेच ते निर्माण व्हावे असा विचार आज चांगल्याच बळगट झाला आहे, आणि त्यास तसा विरोध करण्याचे काही कारण नाही. पण साहित्याचे साहित्यत्व कशात असते ? ते घडवीत असलेल्या जीवनदर्शनात असते, का लेखकास प्रतीत होत असलेल्या मानसिक कोलाहाळात असते ? आजच्या बहुसंख्य लेखकांचे मत दुसऱ्या काळी पडे. आज व्यक्तिवादाचा व त्यातही आत्मकेंद्रित व्यक्तिवादाचा उधाण आले आहे. हा व्यक्तिवादाची आजच्या जीवनातून निर्माण झालेल्या नाही तर परकीय वाङ्मयाच्या अनुभूतीत त्याची बीजे आहेत. ती समाजविन्मुक्तच आहे. त्यामुळे राज्यसंस्थेने समाजवादी समाजरचनेचे ध्येय पुढे टेंवलेले आहे, पण बहुसंख्य लेखकांना त्याचे आवाहन पोचत नाही. त्याऐवजी आत्मकेंद्रित व्यक्तिवादच त्यांना बळकावा वाटतो. कारण त्यांच्यापुढे टेंवल्या जाणाऱ्या वाङ्मयीन ध्येयवादाचा तो बळकावा आहे. पूर्ण विकसित देशांना कदाचित हे आश्चर्याह वाटणार नाही, पण आनल्यासारख्या अल्पविकसित देशाचा ही जीवन-विन्मुक्ता कशी काय व किती काळ परवटणार आहे याची शंका वाटते. यामुळे समाजिक दृष्टीतून विचार करणारे विचारवंत तरी आज विचलितचित्त झालेले आहेत.

आजच्या साहित्यात जीवनचित्रण विशेषतः समाजजीवनचित्रण हे विरलपणे येते. समाजाच्या निरनिराळ्या थरांतील व्यक्तींचे चित्रण आजच्या कथा-कादंबरीत येते. नाही असे नाही. पण ते सारे चित्रण केवळ पार्श्वभूमिरूप आलेले असते. लेखकाचा त्याकडत आग्रहाने काहीही म्हणावयाचे नसते, प्रतिपादावयाचे नसते. एखादा मर प्राप्तीतून मानसिक आघोषावर, पात्रांच्या अस्वादानतून मनसिक टेंवणीवर, विविध प्रकारच्या मनसिक संघर्शावर वा कित्येकदा विद्विष्टचित्रणावर असतो. त्याच्यातडे सध केंद्रित व्हावे इत्यर्थच समाजिक किंवा तत्सम पार्श्वभूमी आलेली असते. समाजजीवन वा तत्सम जीवनचित्रण वरणे हे आजच्या कथाकारांचे उद्दिष्ट नाही. वाङ्मयीन क्षेत्रातील वाटावरणच असे आहे की, साहित्यातून समाजिक जीवनचित्रणासारखी

काही अपेक्षा करणे हे नुसते सनातनीपणाचेच नव्हे तर अडाणीपणाचे लक्षण गणले जाते. त्यामुळे आत्ताकाल सामाजिक-समस्याप्रधान काव्य, कथा, कादंबरी, नाटके जवळ जवळ निर्माणच होत नाहीत. साहित्यिक स्वातंत्र्यकालात स्त्रीजीवनचित्रणाकडे, स्त्रियांच्या जीवनातील प्रमुख व खऱ्या समस्यांकडे लेखकाचे जवळ जवळ दुर्लक्ष होत आहे असे दिसते. समाजजीवनाचा व साहित्याचा केवळ पार्श्वभूमीपलीकडे वसलाही संघ नसतो, अशा प्रकारच्या विचारांचा स्वीकार या प्रकारच्या वाङ्मयामागील प्रवृत्तीच्या सुळाशी आहे. समाजजीवनाचे चित्रण करणे हा लेखकाचा हेतू नसतो, पण समाजजीवनाचे स्वतःला दिसलेले स्वरूप तो विवेकाने दाखवीत असतो (निदान दाखवावे). त्यातून नकळत समाजारिवर्तनाची नवी दिशा दगोचर होते. अर्थात हा कलाकृतीपासून होणाऱ्या परिणामांचा माग असतो. पण तो अत्यंत महत्त्वाचा असतो.

आजच्या कथाकादंबरी या वाङ्मयप्रकारातून मनाच्या निरनिराळ्या व्यथा, विबंधना, विविध अनुभव इत्यादी गोष्टींना प्राधान्य असते. त्यांच्या अनुषंगाने आलेले जीवनचित्रण इतके व्यक्तिनिष्ठ असते की त्यामागील सामाजिक जीवनातील विशिष्ट समस्या पूर्ण संकोच होतो. साहित्यिक रथा जीवनचित्रणाळा कोणतेही प्रातिनिधिक स्वरूप असत नाही. इतके की या भागाबाबत लेखक पूर्णपणे उदासीन असावा असेही कित्येक वेळा वाटते. 'रथचक्र' ही अलीकडच्या कालातील एक गाजलेली कलाकृती, विशेष म्हणजे स्त्रीजीवनाला प्राधान्य असलेली कादंबरी. पण कादंबरीतल्या प्रमुख व्यक्तिरेखा एवढ्या आत्मनिष्ठ आहेत की त्या सामाजिकत्व पूर्णपणे हरवून बसल्या आहेत. या कादंबरीतील पात्रांची दुःखे, वेदना, विबंधना ह्या सर्व कमालीच्या व्यक्तिगत आहेत. त्यांना काही सामाजिक कारणे आहेत, ती विशेष लक्षणीय आहेत, असे ऐतकाळा वाटत नाही. आजच्या लेखकामधील ही एक प्रचल प्रवृत्ती.

ह्या प्रवृत्तीच्या प्रमाणामुळे असे दिसते की, आजच्या कथाकादंबऱ्यातून स्त्रीजीवन-विषयक प्रश्नांना कोणतेही महत्त्वाचे असे स्थान राहिलेले नाही. कारण कलाकाराच्या चित्तानाचे नियंत्रण वेगळे झालेले आहेत. आजचे वाङ्मय वाचून ह्या देशातील सारे सामाजिक व स्त्रीजीवनविषयक प्रश्न सुटलेले आहेत, आता उरलेले आहेत ते विविध मानसिक वा मनोवैज्ञानिक ज्ञानाच्या आधारे उलगडणारे विविध प्रश्न किंवा रूपां; हे अर्थातच संदेह तसेच राहणार आहेत; मानवजातीचे ते प्रारंभापासूनचे सगाती आहेत, व पुढेही अमरताळ तसेच ते राहणार आहेत; अशी परत्याची कल्पना होते. ही प्रतिभिया निरस्त यास्त्य आहे, व ती होणे योग्य आहे काय! हा विचारत घेण्यासारखा प्रश्न आहे.

मराठी स्त्रीच्या भाष्यकारांची परंपरा कुंठित ?

त्यामुळे हरिभाऊ आपटे, धा. म. जोशी, डॉ. पेंतकर, माना दरेकर, खाडेकर, विमाधरी शिंदेकर आदी लेखक-लेखिकांना निर्माण केलेली विशिष्ट परंपरा आज संवित

शास्त्री आदे अने वाटते. क्रियेकांना असेही वाटते की, या प्रयत्नारांनी निर्माण केलेले प्रभ, समस्या सामाजिक होत्या. वास्तवात त्यांना स्थान नव्हते. तसेही त्यांची वास्तवत अर्थात लागूवयाची. तसेच विविध राजकीय, सामाजिक मुद्धारणांनी पूर्वीचे स्त्रीजीवन-विषयक प्रभ जवळजवळ सर्व मुटले आहेत. उरलेल्या आहेत त्या व्यक्तिगत विवेचना व दुःखे. हे दोन्ही युक्त्यात वास्तवाधिष्ठित आहेत काय हे त्यांचे त्याने उरवावे.

तयारि वाच्याकामिन्न दगाच्याही वपेरी कडा असतात. तसेच येथे आहे. अर्थात येथेही सामाजिक भेदाभेद आदळता. मागासलेल्या व उपेक्षित लोकांचे जीवन अन्नामाज साठे, शंकरराव खरात, उदय शेळके आदी लेखक एक प्रकारच्या पोस्तिडकेने वर्णन करीत आहेत. त्याचप्रमाणे डॉ. इरावती कर्वे, मालतीबाई दांडेकर, डॉ. सुमती केशवनाडे, विजया राजप्यक्ष, शान्ता शेळके, दुर्गा भागवत, वसुंधरा पटवर्धन, डॉ. सरोजिनी बाबर आदी लेखिकांकडून स्त्रीजीवनाचे विविध प्रभ, विविध संवर्ण मोठ्या वास्तवांने व सृजनने चित्रित होतात, चर्चिते जातात. तसेच सलोठ सामाजिक चिंतन विमावरींच्या लेखनात दिगूत येते. त्यांच्या शक्तीचे दुःख व्यक्तिगत असून पूर्णपणे सामाजिकही आहे. ह्या दृष्टीने 'रथचक्र' व 'शबरी' या दोन प्रमुख स्त्रीजीवनविषयक कादंबऱ्यांची तुलनात्मक पाहणी चांगलीच उद्बोधक होईल. आजचे बहुसंख्य लेखक व लेखिका आत्मनिष्ठ भूमिकेवरून लेखन करीत असल्याने व्यक्तिगत सुखदुःखे, आशानिराशा, विवेचना इत्यादींना काही सामाजिक अंग वा अधिष्ठान असते, ही गोष्ट त्यांच्याकडून पूर्णपणे दुर्लक्षित होत आहे. त्यामुळे कन्याच प्रनापात विह्वल व एकांगी जीवनचित्रण आजच्या कथासादंभन्यांतून हात असते. मागासलेल्या वर्गांतून आलेल्या लेखकांना हे परवडणे शक्य नसते. पण वाक्यांन वानावरणात ह्या गोष्टींना एवढे महत्त्व प्राप्त झालेले आहे की तेही विशेष अलक्षित नसतात. तयारि त्यांच्या लेखनातूनच उद्याच्या अष्ट साहित्याची पाऊळवाट बाणार आहे असे दिसते.

त्यामुळे सामाजिक दृष्टीने पाहता आजच्या स्त्रीचे जीवन थोडेसे प्रगत पण निरनिराळ्या प्रकारच्या कौटुंबिक, सामाजिक, व्यक्तिगत समस्यांनी पूर्णपणे हाकळून नेले आहे. वाक्यांन तिच्या दुःखाना वाचा प्राप्त्याने प्रमुख लेखिकांकडूनच पुटते, क्रियेकडा ती अनिश्चय हृद्यही असते, पण विशिष्ट साहित्यविषयक भूमिकेमुळे त्यांचे जीवनचित्रण कांठेवरी कमी पडत आहे, अशी बाणीय होते. हरिमाऊ आदरे, वा. म. जांशी, डॉ. कंतकर, नाना वरेरकर, खांडेकर, विमावरी शिरकर या मराठी स्त्रीच्या भाष्यकारांची परंपरा आज कुंठित झाली आहे, असे म्हणणे फारसे चूक होणार नाही. कादंबरीचे क्षेत्र सोडून नाट्याचे क्षेत्र घेतले तरी आपणाय हेच आददून येते. देवच, गडकरी, कोल्हटकर यांच्यानंतर वरेरकर, आचार्य अत्रे, रंगगेकर, मुक्ताबाई दीक्षित, मालतीबाई वेडेकर इत्यादि कालच्यापरवाच्या पिढीतल्या नाट्यकारांनी मराठी स्त्रीच्या जीवनातील क्रियेक समस्या आपणत्या नाटकातून सुपरित केव्या आहेत. तथा प्रकारचे प्रयत्न आज होताना दिसत नाहीत. नाट्यवाक्याला आज विशेष ब्हर

आलेला आहे. प्रयोगांच्या आकड्यावरून त्याच्या लोकप्रियतेचे मोजमाप करता येईल. पण बाह्यरीत गुणांच्या दृष्टीने व विदोपतः सामाजिक आड्याच्या दृष्टीने आजचे नाटकही वरील नाटककारांनी निर्माण केलेली परंपरा हरवून बसले आहे की काय अशी शंका यावी अशी एकंदर परिस्थिती आहे.

काव्याच्या बाबतीत तर परिस्थिती अधिकच स्पष्ट आहे. केशवमुतांच्या तुतारीत स्त्री दास्यमुक्तीला महत्त्वाचे स्थान होते. त्यांच्या संप्रदायातील कवींमध्ये तसेच नंतरच्या रविकिरण मंडळाच्या कालखंडात माधवराव पटवर्धन, गिराश, चशवंत, इत्यादी सर्व कवींच्या टिकाणी याबाबत जगारूकता स्पष्टपणे दिसून येते. कुमुताग्रज, अनिल, घोरकर इत्यादींच्या काव्यात एक प्रकारच्या उदात्तेत व मानवतेत तिचे रुपांतर झाले. पण आजच्या काव्यात पडणारे स्त्रीमनाचे प्रतिबिंब इतके घुटित आहे की वरील बाह्य-प्रकारावरवीच परिस्थिती याही टिकाणी आहे. संजीवनी मराठे यांची 'स्त्री माझे नाव अने' अशा कवितेचा अपवाद विरळाच.

मराठी लघुकथा ही या गोष्टीस अपवाद आहे असे कित्येकांना वाटते. पण या अपवादभूतनेस ऐलकाच्या स्वभाव प्रकृती इत्यादीपेक्षा लघुकथेचे विशिष्ट स्वरूपच बघावेच आहे. तरीही माना वरेरखरासारखा वारंवार नवे सामाजिक विषय शोधणारा वा समस्याप्रधान कथा लिहिणारा कथाकार आज प्रयत्नाने शोधाचा लगेच.

सामाजिक चिंतनातून बाह्यत्वाची निर्मिती नाही

हे असे का ? याचे उत्तर आजच्या बाह्यरीत ध्येयवादात आहे, हे वर आलेलेच आहे. त्यामुळे असे झाले आहे की, पर्वतातून उगम पावलेली एखादी नदी नित्यानु-भवाप्रमाणे एखाद्या दुसऱ्या नदीस अगर समुद्रास न मिळता तिचा सारा प्रवाह एखाद्या बाळवंटात जिन्न जावा तसा प्रकार मराठी बाह्यत्वातील स्त्रीमंदनाविषयक परंपरेबाबत झाला आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या काव्यपर्यंत स्त्रीने सारे अधिकार प्राप्त करून घेतले; पण पुढे काय ? याचे उत्तर हे असें मन विपणन करणारे मिळते.

यात बोणालाही दोष देण्याचा हेतू नाही. ग्रामीण मराठी बाह्यत्वात आध्यात्मिकतेचा विशेष स्थान आहे. पण आजच्या कवितेत ते पाहावयास लागले तर जसे काही प्रयत्न येईत तसेच येथे झाले आहे. स्त्रीजीवन त्यातील विशिष्ट समस्या ह्या आडच्या काळातील ऐतक-लेखिकांच्या तसेच बहुसंख्य कालकांच्याही चिंतनाचा वा अपेक्षेचा विषयच राहिला नाही. हरिमाऊ आगटे, वा. म. जोशी, डॉ. फेनकर, घोरकर, आचार्य अत्रे, पाडेकर इत्यादींच्या चिंतनाचा विषय तो होता. त्याप्रमाणेच, आजच्या ऐतकाचा साहित्यातील समाजचिंतनादरही विभाग राहिलेला दिसत नाही. त्यामुळे या विषयाचा पारस महत्त्व साधेच त्यांना वाटत नाही. अने हौन्याला अनेक कारणे असतील. मराठी बाह्यत्वाचे नवे तर पुढारीने जागतिक बाह्यत्वाचे ह्या अशा अचरंतेत धारण आहे.

याने कारण आरण्या वाङ्मयाची निर्मिती समाज वा व्यापक मानवी जीवन यांच्या विचारातून होत नसून विविध अनुभूतींच्या अभिव्यक्तीरणासाठी होते. ह्या अनुभूती व्यक्तित्त भक्तान वा असह्यात अशी अपेक्षा असते. तसेच साहित्याचा समाजजीवनाशी असणारा संबंध ह्या फेदक युगवी दूरान्वयाचा, प्रतीकानक या पार्श्वभूमीवरूनचा असतो असे मन आज जवळजवळ स्वसंनत झालेले आहे. त्यामुळे अंशे इतके आहे की, समाजजीवनाचा रोग वर्षानुतंके आहे, समाजजीवनात अनेक दुःखे, विचंन, संघर्ष असले तरी विषायक व वृत्तिमाल प्रवृत्ती निवस्याच लळमळीने कार्यवाही झालेल्या आहेत, सर्वत्र नव्या समाजाची उभारणी चालू आहे, नव्या इमारती होत आहेत संस्था, संग्रहना अस्तित्वात येत आहेत, विषायकटाही वाढत आहे. पण आरणा टेलक त्याच्या मनाच्या विशिष्ट टेवर्गानुळे अगर अन्य परिस्थितीमुळे या वर्षानु जीवनतून चेतन्यही घेऊ शकत नाही व जे नवे घडत आहे त्यात नवे नैतिक अधिदानही देऊ शकत नाही. सामाजिक विचारवंतना घेदनाकुल करणारी ही वस्तुस्थिती आहे!

यातून मार्ग कासा काढावा ?

ह्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी एक युवना करून हे आजच्या साहित्यातीत स्त्रीचित्रगावाकचे चिंतन पुरे करतो.

महर्षी अण्णासाहेब कवे हे आधुनिक भारतातील एक श्रेष्ठ स्त्री-उदारक होते, हे सर्व विदित आहे. त्यांनी निर्माण केलेली समाजसंवापरंपरा काळपर्यंतच्या वाङ्मयाने प्रमाण मानली व तिच्या आसाराच्या परीने साधही केले. आज स्त्रीजीवनविषयक प्रभावे शास्त्रीय संशोधन वा चिंतन सामाजिक लेखनाच्या पातळीवर चालू असले. पण आताच पाहिल्याप्रमाणे वाङ्मयाच्या क्षेत्रात एकंदरीने सामन्य दिसते. म्हणजे आजचे वाङ्मय वाङ्मयीन दृष्ट्या कमी वा हलक्या दबांचे आहे असे नव्हे पण त्यालाही विशिष्ट परिमिती (डायमेन्शन) लाभलेली नाही एवढेच. काही अपवाद मानावे लागतील हे पते. सामाजिक वा स्त्रीजीवनविषयक प्रश्नांची ललितवाङ्मयाच्या क्षेत्रातील उपेक्षा यांत्रिक्याची अमेळ दर एखाद्या संघटनेने कार्यातील अगर काही विशिष्ट काळखंडातील स्त्री-जीवन-विषयक चित्रणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणान्या वाङ्मयीन कलादृष्टीस अगर प्रबंध इत्यादीस काही श्रेष्ठ पारितोषिके देवावीत. म्हणजे या विषयाबाबत लेखकांच्या ठायी जे सामाजिक औदार्यान्य आहे ते बदाचित्त कमी होईल. निदान नवीन लेखकांपुढे सामाजिक स्वरूपाचे नवे आविष्कारक्षेत्र उपलब्ध करून दिल्यासारखे होईल. असे काही केले तरच आजची ही कोंडी पुटण्याची शक्यता आहे.

विभाग दुसरा

स्त्री आणि समाज : कर्तव्यगारी व जबाबदारी

८. स्त्रीजीवनातील संक्रमण
चंद्रकला हाटे
९. ग्रामीण स्त्रीजीवनातील परिवर्तन
विनायक महादेव दंडेकर
मल्हारराव भाऊराव जगताप
१०. स्त्री स्वातंत्र्याची वाटचाल
छुण्याचाई मोटे
११. स्त्रिया आणि राजकारण
अनसूया लिमये
१२. मराठी साहित्यातील स्त्रियांची कामगिरी
कमलाबाई टिळक
१३. ललितकला आणि स्त्री
संगीत : केशव वामन भोळे
चित्रकला : धुंडिराज भास्कर ओंकार
नृत्यकला : प्रभा मराठे
१४. गेल्या दीडशे वर्षांतील स्त्रीशिक्षणाचे प्रयोग
गंगूताई पटवर्धन
१५. शिक्षणात स्त्रीचे स्थान
चंद्राताई वर्नाटकी

स्त्रीजीवनातील संक्रमण

चंद्रकला हाटे

डॉ. श्रीमती चंद्रकला आनंदराव हाटे, एम्. ए., पीएच्. डी. (जन्म १२-९-१९०१)
 सेवानिवृत्त प्राध्यापिका, श्री. ना. दा. टा. महिला शाळा, मुंबई. संशोधनाकारिता
 युनिव्हर्सिटी अँड् कमिशनचे अध्यासन. आर्थिक व सामाजिक निष्ठांवर संशोधन व
 लेखन, (स्नेहसदन, मंगळवाडी, गिरगाव, मुंबई ४).

सुरवातीपासून स्त्री ही पुरुषावलयित

अंदाजे ढवळष्ट वर्षांपूर्वी हिमकालातील पूर्वअद्युगात मानवाचा जन्म पृथ्वीतलावर
 सांगणारा शास्त्रज्ञांचा कयास आहे. अनेक टाकटे मानवापुढे एकच समस्या
 होती आणि ती म्हणजे निसर्गाच्या तडाख्यातून व इतर वन्य प्राण्यांपासून आपल्या
 जीविताने संरक्षण करावयाचे. पुरुषांवरून स्त्री पण ह्या समस्यात तोंड देत होती.
 त्यावरून मातृत्वाची जबाबदारीही तिच्या वार पाह्यावी लागे. सर्व प्रकारच्या प्रतिकूल
 परिस्थितींन जीवनकर्यहात्या सोड देता देता वरचेवर सारख्या येणाऱ्या गरीबरावत्या
 व प्रतिकूल येणेकरून जीवितरक्षणार्थे तिला पुरुषावर विसंबून राहावे लागत असल्यास
 नवल नाही. शिकार करणे, आपले व आपल्या कुटुंबाचे रक्षण करणे, न्याकरिता जरूर
 तेव्हा लढणे ही पुरुषवर्गाची कामे आणि ह्या पुरुषाच्या कामात जमेत तिनही अपघर्षी
 मदत करून मात परिस्थितीत स्वतः व स्वतःची अपत्ये ह्यांना तगवून धरणे हे स्त्रीच्या
 वास्तवास येई. अशा तऱ्हेने मूळभूत भ्रम-विभाजन स्त्रीपुरुषांमध्ये जे शाले ते अगदी
 शेवट्या शतकापर्यंत बायल होते.^१ जीवनाच्या घकाघकीला पुरुषाने तोंड द्यावयाचे व स्त्रीने
 जीवन मंदारिंद करावयाचे असे कार्यक्षेत्राचे विभाजन शाल्यावर स्त्री ही वरीचर्षी
 पुरुषावरून शाल्यास नवल नाही.

१. "मगदी प्राथमिक अवस्थेतील मूढचे योग्य भ्रमे हे भ्रमविभाजन इतरकड सामाजिक संस्थेतील
 मुक्त परतून वनडे आहे." सोशल एन्सायक्लोपीडिया स्टॉन्स ५ पान ४४२

ह्या प्राथमिक अवस्थेनून मानवी जीवनाला थोडाफार स्थिरता येण्यास हवामान अधिक समशीतोष्ण व्हावे लागले आणि तो बदल होईपर्यंत हजारो वर्गांचा काळ निघून गेला. मानव स्यायिक झाल्यानंतर हळूहळू समाजात दोन वर्ग निर्माण झाले. श्रमजीवी व राज्यकर्त्यांचा वर्ग. कालांतराने त्यात आणखी एका वर्गाची भर पडली. ती म्हणजे बुद्धिजीवी अगर मध्यम वर्ग. वर्गनिर्मितीबरोबर स्त्रीच्या जीवनात वर्गावर्गानुसार निरनिराळे बदल झाले. श्रमजीवी वर्गातील स्त्री ही श्रमजीवीच राहिली. पूर्वत तिला दोन आवाह्या संमालाव्या लागत. पिता अगर पती यांच्या कामात सहभागी होऊन आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाकरिता मदत करणे व निष्ठाने टाकलेल्या अत्यल्प आणि बालसंगोपन ह्या जबाबदाऱ्या पार पाडीत राहाणे हेच स्त्रीचे स्वलेले जीवन होते. त्यामुळे त्याही अवस्थेत तिचे अवलंबित्व कायम राहिले.

मानवी इतिहास हा सदा संधर्षाने भरला आहे. त्या संधर्षांत जो समाज विजयी होई तो जित समाजातील स्त्रियांना आपले गुलाम बनवीत आला आहे. ह्या क्रियाना आपल्या सुखोपमोगार्थ रावविणे म्हणजे पुरुषापांचे लक्षण समजले जाई. किंबहुना जेत्यारी आपले सख्यसंबंध राहाण्यासाठी जित लोक आपल्या कन्याही अर्पण करीत. मुमित्रा-दशरथ, हिडिंबा-भीम, बोधपूची कन्या व भक्कर ही उदाहरणे आपल्या नजरेसमोर आहेत. ह्यामुळे जित स्त्रीचे स्थान नेहमीच दुय्यम असे.

राज्यकर्ते आदिकरून समाजात जो सरंजामी बरचा वर्ग उदयास आला त्या वर्गाला उदरनिर्वाहाकरिता प्रत्यक्ष शारीरिक कष्ट करण्याची जरूरी नसे. राज्यरक्षण, उद्योगधंदे, कलासंवर्धन दगैरे बरच्या टजांची कामे ह्या वर्गाकडे आली. अर्थातच ह्या वर्ग अधिक सधन व सुखवस्तू बनल्या. न्या वर्गाला समाजात मानप्रतिष्ठा, स्वलती, सुखसाधने उपलब्ध झाली. ह्याचा फायदा त्या वर्गातील स्त्रियांसुद्धा झाला. अतःपर तिज शारीरिक कष्ट करण्याची जरूरी राहिली नाही. तिचे कार्यक्षेत्र घरापुरते नव्हे घराच्या आतच मर्यादित झाले. अनुपंगाने तिच्यावरील बंधनेही वाढू लागली. बंधनांची पराकाष्ठा म्हणजे तिला गोपात राहावे लागले. वैदिक ब्रह्मवादिनी भरसभेत विश्वोत्पत्ती-सारख्या गंभीर विषयावर पुरुषांबरोबर चर्चा करू शके. तीच महाभारतकाळात दरबारामध्ये बसताना पद्म्याआड बसू लागली. कर्णाश्रमात मुक्ताविहार करणारी शकुंतला दुर्घ्यंतपत्नी म्हणून राजदरबारी प्रवेश करते तेव्हा ती अवगुंथित असते.

स्त्री उपभोग्य वस्तु - वैश्यावर्गाचा उदय

समाजाच्या ह्या अवस्थेमध्ये वरिष्ठ वर्गाचा स्त्रीकडे पाहाण्याचा दृष्टिकोन बदलला. जीवनसंप्रामात आपणास साथ देणारी जोडीदारीण हे तिचे स्थान नष्ट होऊन उपभोग्य वस्तु ह्या निरुद्भावस्थेपर्यंत ती अवनत झाली. म्हणूनच वैश्यावर्ग निर्माण झाला. केंदळ पुढ्याच्या विषयवासनेचे स्थान बनून स्वतःचा उदरनिर्वाह करावयाचा. समाजाने दाजूरा सारलेली, खऱ्या प्रेमाच्या ओलाव्यास मुकलेली, अनेक रोगाचे आश्रयस्थान

हालेही ही दुर्दैवी स्त्री! त्यात आणखी विशेष हे की एकदा ह्या गंतेंत ती जाऊन पडली की तिच्याही त्यातून वर यावेसे वाटत नाही.' सुधारलेल्या विसाव्या शतकातमुद्धा ह्या वर्ग कायम असून त्याला अधिक संघटित स्वरूप प्राप्त झाले आहे. आमच्या देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुलींना व्यापार करणारे हरीचे लाल आहेत! ह्या पतितावस्थेतून केव्हातरी स्त्री वर येईल का ?

सुधारणेच्या वाटचालीदरम्यान मनुष्य आपली शानदेवे वाटवू व व्यापकही करू लागला. कुठे त्रिकलेची वृद्धी कर तर कुठे वाढण्याची निर्मिती कर तर केव्हा विश्वाचे गूढ उद्गम्याचा प्रयत्न करून तत्त्वज्ञानाची निर्मिती कर. तत्त्वज्ञानाच्या जोडीला इतरही शास्त्रांची प्रगती झाली. पण हात खीळ फार थोडा हातभार लावला आला. मातीच्या मांडपावर विजे वितारण्यापलीकडे तिने फारशी केलोपासना केली नाही. मास्तराचार्यांच्या लीलावतीवारल्या अपवादामुळे स्त्रिया शोडल्यास सर्वसामान्य स्त्रीचे कार्यक्षेत्र मर्यादितच राहिले. धार्मिक विधीतमुद्धा स्त्रियांना क्वचितच भाग घेता येई. आमच्याकडे मात्र यज्ञकरिता सोमरस पिळण्यापासून तो आजवर हरेएक धर्मदृष्ट्य 'दग्धती'ने मिळून केले पाहिजे अशा शास्त्राज्ञ आहे.^१

निरनिराळ्या प्राचीन संस्कृतींमध्ये स्त्रीचे स्थान

असे हे सर्वसामान्य विवेचन केल्यावर आजपर्यंत ज्या निरनिराळ्या संस्कृती उदयास आल्या त्यांमध्ये स्त्रीचे स्थान काय होते ते पाहू.

बैबिलोनियन संस्कृतीमध्ये पितृसत्ताक, कथित् मातृनामी कुटुंब आढळते व तेथेमुद्धा मामाच्या हातात सर्व कारभार असतो. कुटुंबसदती मातृनामी होती. पण पत्नीचे स्थान व पात्रनोपग करण्याची जबाबदारी पतीवर असे. तसेच काही विशिष्ट परिस्थितीत तिंना आपली मालमत्ता विकता येई. उद्योगधंद्यातही ती भाग घेऊ शके. ग्रीक पितृसत्ताक द्रष्टक प्रकारचे कायदेशीर व धार्मिक अधिकार असत. कुटुंबातल पत्नी, मुले व गुलाम ह्यांना एका पातळीवर वागविले जाई. ग्रीक नगरराज्यांरी अथेन्समध्ये मुलींना जेमतेम शिक्षण देत असत परंतु स्पार्टामध्ये मुलींच्या शिक्षणाची चांगली व्यवस्था होती. मात्र 'Hetaerae' (सुसंस्कृत वेत्या) म्हणून जो अल्पसंख्य स्त्रीवर्ग असे तो बराच हुशार असून थोड्या पुरुषांना खाजामुक्ता देण्याचे काम करीत असे. ग्रीक तावडपैकी ट्रेटो ह्या फार ध्येयवादी होता. त्यांना स्त्रीपुरुष असा भेद वेळेला पसत नसे. समपताचे ह्युष समान व वर्तणेही समान, असा त्यांचा ध्येयवाद होता. त्यांच्या उच्च अॅरिस्टॉटलच्या मते पुरुष ह्या भेद व पन्नांने त्यांच्या कर्मात असले पाहिजे. ग्रीक संस्कृतीच्या पाठीपाठ

युरोपमध्ये रोमन संस्कृती उदयास आली. रोमन संस्कृतीचा काल ख्रि. पू. ७५४ पासून दोड हजार वर्षांपर्यंत होता. तेथे विवाहानंतर कन्या पतीच्या घरी जाई तेव्हा तिच्यावर त्याला संपूर्ण अधिकार गाजविता येत असे. नंतर हळूहळू विवाहाला तिच्या अनुमतीची आवश्यकता मान्य झाली. पतीपत्नीचे न पटल्यास तिला घटस्फोट घेता येऊ लागला. तिला वाटल्यास विमक्त राहून पोटगी मागता येत असे. असे करता करता त्या संस्कृतीच्या उत्तरकाल्यत स्त्री ही कायद्याने पूर्ण स्वतंत्र झाली. पण अनेक कारणांमुळे ही रोमची स्थिती दीर्घ कालपर्यंत टिकली नाही व रोमन साम्राज्यही लौकरच संपुष्टात आले.

त्याच सुमारास ख्रिश्चन धर्माचा उदय झाला आणि त्या धर्माने स्त्री ही पुरुषाला मोह घालणारी, अॅडमला 'मना केलेले फळ' खाण्यास लावणारी ईव्ह आहे अशी विचारसरणी प्रसृत केली. त्यामुळे रोमन कायद्याने स्त्रीला दिलेले हक्क काढून घेण्यात आले. जरी ख्रिश्चन चर्चने प्रियाराधन व विवाहास कन्येच्या अनुमतीची आवश्यकता मान्य केली असली तरी ती पूर्णपणे परावर्त्तवी होती. ह्या कालातील युरोपमधला सरदार पराक्राष्टेचे स्त्री-दाश्रिण्य दाखवित असला व तिच्या रक्षणार्थ प्राणार्पण करण्यास तयार असला तरी ही प्रथा फक्त बरच्या वर्गापुरतीच मर्यादित होती. आमचे रजपूत व मराठे सरदार नव्हते का स्त्रीच्या पातिव्र्याच्या संरक्षणार्थ स्वतःचे प्राण पणास लावीत ?

सोळाव्या शतकात ख्रिश्चन धर्माच्या सुधारणाचळवळीची सुरुवात झाली. ह्या चळवळीमुळे प्रॉटेस्टंट पंथ उदयास आला आणि तदनंतर स्त्रीविषयक दृष्टिकोणही अनुकूल झाला. तिला क्रूरता आदिकरून काही कारणांकरिता घटस्फोट घेता येऊ लागला. पणु एकंदराने तिला कायदेशीर हक्क फारसे नव्हते.

फ्रेंच राज्यक्रांतीने दिलेला हादरा

धर्मसुधारणाचळवळीपूर्वी पंधराव्या शतकात आणखी एक महत्त्वाची घटना घडून आली. इ. स. १४४० मध्ये मुद्रणकलेचा शोध लागला. त्याच कॉन्स्टॅन्टिनोपल हे शहर मुसलमानानी इ. स. १४५३ मध्ये जिंकल्यामुळे ख्रिश्चन पंडित युरोपमर सर्वत्र पसरले. त्यांनी छिकटिकाणी विद्येचा प्रसार केला. त्यामुळे युरोपियन संस्कृतीला उजाळा आला. विविध विचारप्रसारांनी मानवी हक्क वाढू लागली. त्याचे पर्यवसान फ्रेंच राज्यक्रांतीत झाले. स्वातंत्र्य, समता व बंधुभाव ह्यांची घोषणा १७८९ मध्ये फ्रेंच आमजनतेने करून त्याच अनुकूल अशी राजवट घनविषयाचा प्रयत्न केला. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या आधीच स्त्री ही थोडीफार जागृत होत होती. परंतु तिच्याही खटवडून हादरा दिला अशा ह्या क्रांतीनेच. १७९२ मध्ये मेरी युस्टोनेफ्राफ्ट ह्या दारिने "Vindication of the Rights of Women" (त्रियाच्या हक्कांचे समर्थन) ह्या ग्रंथ प्रसिद्ध करून अठराव्या शतकात त्रियांना आणखी हक्क वाढू जागीव करून दिली. ह्या ग्रंथाचे व ग्रंथकर्त्रीचे स्वागत त्या काळात कसे झाले असेच त्याची वाचकांनीच कल्पना करावी.

औद्योगिक क्रांतिपूर्व काळात अनजिर्वा त्रियाचा नाव घेण्याकरिता ब्यदग्रय

म्हणजे स्त्रावनाई व हातमागावर कापड विणण्यास मदत करणे. शेती व इतर व्यवसायातही ती पुरुषांला हातभार लावत असे. पण त्या व्यवस्थेत पुरुष काम व स्त्री काम पडण्याचे दास नव्हते. त्यामुळे स्त्रीला आपले अपत्यविषयक कर्तव्य सुलभ रीतीने पार पाडता येई. औद्योगिक क्रांतीने तिला घराबाहेर काढून कारखाने व गिरण्या हातून काम करावयास लावले. नव्या व्यवस्थेची झळ पहिल्या पहिल्यांदा स्त्रीलाच अधिक सोसावी लागली. राज्यकर्ते तत्स्य घोरणाचे पुरस्कर्ते, त्यामुळे मजूर-मालक ह्यांच्या परस्पर संबंधावर नियंत्रण नव्हते. पुरुष व स्त्रिया हात श्रमविभागणी झाली. त्यात कमी चेतनाचे काम स्त्रीच्या वाट्यास आले. मजूर-संपन्नतेही स्त्रीला शिरता येत नसे. तसेच स्त्रिया स्वतःची वेगळी मजूर-संपन्नता स्थापू शकत नव्हत्या.

ही शाली श्रमजीवी वर्गाच्या स्त्रीची स्थिती. परंतु पूर्वापार चालत आलेल्या व्यापारी वर्ग औद्योगिक क्रांतीनंतर घराच पुढे आला आणि त्यातील काहीजण तर मोठे उद्योगपती होऊन माडकलदार झाले. ह्या वर्गाच्या महत्त्वाच्या व सधनतेच्या मानाने सरंजामशाही वर्ग काहीच नव्हे. ह्या नव्या वर्गाच्या वर्गातील स्त्री सामान्यतः मुखासीन बनल्यास नवल नाही. दरच्या वर्गाला समाजात मिळणारा मान, सवलती, सुलोपमोग हे पुरुषांपेक्षाही स्त्रीच्याही वाट्यास येत. मात्र तिचे कायदेशीर स्थान दुस्यमच. १८८९ सालापर्यंत एलाचा इंग्लिश सरदाराच्या कान्येस जर पुरुष वारसाभावी पित्याचा वारसा मिळाला तर तो लग्नानंतर जावयाच्या वाट्यास जाई. प्रत्यक्ष तिला मिळत नसे.

एकोणिसाव्या शतकातील स्त्रीस्वातंत्र्याच्या चळवळी

श्रमजीवी वर्गाच्या अनेक दुःसह अडचणींना तोंड फोडण्याचे काम इंग्लंडमधील चार्लिस्ट चळवळीने केले. इतर मागण्यांबरोबर स्त्रियांना मतदानाचा हक्क असावा हीही मागणी केली. त्या मागणीची उपेक्षा झाली नसता तरच नवल ! पुढे दहा वर्षांनी स्त्रियांची पहिली परिषद १८४८ मध्ये अमेरिकेत भरविण्यात आली. अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्धाच्या वेळी जया मानवी हक्कांचा जाहीरनामा काढण्यात आला त्याच धर्मावर या परिषदेने स्त्री-हक्क-नारा (विमेन्स राइट्स् कन्व्हेन्शन) तयार केला. ह्या करारानुसार स्त्रियांना सामाजिक, कायदेशीर व धार्मिक समान हक्क असावेत अशी मागणी करण्यात आली. अशा तऱ्हेने इंग्लंडप्रमाणेच अमेरिकेतही स्त्रीचळवळीचा जन्म झाला.

आमच्याकडे उपाप्रमाणे राज राममोहन रॉय, आगरकर, जगन्नाथ शंकरशेट, महर्षी कथे वगैरे स्त्रियांचे कैबारी होऊन गेले तसे इंग्लंडमधील पहिले स्त्रीकैबारी म्हणजे जे. एम. मिल्, १८६७ मध्ये पार्लमेंट सुधारणा बिल प्रयत्नतः माढण्यात आले त्याला श्री. मिल् ह्यानी स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मिळावा अशी पुस्ती बोटली. ही पुस्ती पास होणार नाही हे टारलेलेच होते. पुढे १८९७ मध्ये राष्ट्रीय स्त्री-मतदान हक्क संघ (नॅशनल युनियन ऑफ वुमन्स सफेज) ही संस्था स्थापन करून व्यासपीठावरून आझवर न बोत्णारी स्त्री पुढे जाहीर यथा घेऊन स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मिळावा

म्हणून चळवळ करू लागली. या संघटनेमुळे ह्या चळवळीला धार चढली. पण पार्लमेंटच्या मतदारगटात ती समाविष्ट होईना. १९०७ मध्ये फक्त स्थानिक संस्थांच्या मतदारगटात तिचा स्थान मिळाले. १९१४ त महायुद्ध सुरू झाले आणि स्त्रियांनी स्वतःचा प्रश्न मागे टाकून राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यरक्षणार्थ तनमनघन अर्पण करण्यात सुरवात केली. भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीकरिता नाही का स्त्रिया पुढे आल्या!

पहिल्या महायुद्धाने केलेली क्रांती : मतदानाचा हक्क

१९१४ ते १९१८ पहिले महायुद्ध झाले. स्त्रींच्या दृष्टीने ह्या काळात व तदनंतरही अनेक घडामोडी घडून आल्या. १९१७ तल्या रशियन क्रांतीनंतर जी साम्यवादी समाजरचना झाली तिने स्त्रीला पूर्ण स्वातंत्र्य व समानता दिली. विवाहनोदणी व घटस्फोटास कोर्टांच्या मान्यतेची अनावश्यकता, गर्भपातास मंजुरी, पुरुषाच्या बरोबरीने जडमारी शारीरिक कामे करणे वगैरे बाब अतिरेकही करण्यात आल्या. पण काळांतराने अनिष्ट परिणाम दिसून आल्याबरोबर तेथे सुधारणाही झाली.

महायुद्धाचा आणखी एक परिणाम म्हणजे इंग्लंडमध्ये १९२१-२२ च्या कायद्यांनी स्त्रियांना मतदानाचा व अमेद्वार म्हणून उभे राहण्याचा हक्क दिल्या गेला. युरोप व अमेरिकेतील हळूहळू ह्या दृष्टीने वाटचाल झाली. मात्र अजूनही स्वित्झर्लंड-सारख्या पुरोगामी लोकशाही देशात स्त्रियांना मतदान करता येत नाही. १९२१ मध्ये भारताला ज्या सुधारणा ब्रिटिश सरकारने दिल्या त्यांत स्त्रियांच्या मतांच्या हक्काचा मान्यता देण्यात आली होती. महायुद्धातील पराभवामुळे वर्तमान लोकशाही स्थापन झाली. पण तो फार दिवस टिकून राहिली नाही. हिटलरने आपल्या महत्वाकांक्षेसाठी अमर्तावी वर्गातल्या स्त्रियांना रात्रावयास लाविले परंतु घरच्या हुद्द्यावरून मात्र त्यांना काढून टाकले.

बौद्धिक उपासमार दूर करण्याकरिता लढा

केवळ राजकीय आयादीवरच नव्हे तर इतर क्षेत्रातही स्त्रीला हक्कसंपादनाकरिता लढा द्यावा लागला. फ्लोरेंस नाइटिंगेलने म्हटले आहे, "जर आरण्यास सावधान अन्न नसले तर आरण किती ओरड करतो आणि ती जगाच्या दुसऱ्या टोकाला ऐकू जाते. 'उगासमारीने मृत्यू' असा ठळक मसळा देऊन वर्तमानाचे त्याची प्रविडी करतात! परंतु तेच 'उगासमारीने विवाहाचा मृत्यू' किंवा नैतिक चळवळीचा मृत्यू', असा मसळा टाइम्समध्ये या की सारे वाचक टक लावून वाचतील आणि हसत मुदतील!"

१८७० पर्यंत इंग्लंड आदिकरून पाश्चात्य देशात स्त्रियांची जी बौद्धिक उगासमार होत होती तिच्या उद्देघन वतीन उद्धार आहोत. विद्यापीठांच्या परीक्षेत स्त्रियांना जेव्हा

प्रथमतः वसता येऊ लागले तेव्हा त्यांच्यात 'आत्मविश्वास व स्वतंत्रवृत्ती निर्माण होईल आणि स्वतःची दुय्यम पायरी त्या विसरतील' अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. विद्यापीठाची द्वारेमुद्दा सहजी उघडली गेली नाहीत. स्त्री लढतच राहिली आणि त्या लढ्याचे सार्थक म्हणजे शास्त्रीय, तांत्रिक व इंजिनिअरिंग क्षेत्रातही ती शिरू लागली आहे. परंतु स्त्रियांच्या समान हक्कांचा यद्यप्रश्न तिने अगर विज्ञानशास्त्राने सोडविला आहे काय ? विज्ञानशास्त्रे, तांत्रिकशास्त्रे (टेक्नॉलॉजी), राजकारण, संरक्षणखाते ही आव्हर केवळ पुरुषाची क्षेत्रे म्हणून समजण्यात आली होती. त्यापैकी एकेका क्षेत्रात ती आज कुठे आहे आणि मानवतेच्या प्रगतीला ती कितपत हातभार लावू शकते हे थोडक्यात पाहू.

स्त्रीपुरुष-समानतेचे युग

राजकारणाचाच प्रथम विचार करू. भारत हा सर्वांत फार विस्तृत लोकशाही देश. त्या देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर स्त्रीला समानता देण्यात आली. कोणत्याही क्षेत्रात तिला मज्जाव नाही. पंतप्रधानकीपासून तो इतर अनेक महत्त्वाच्या पदावर ती आज विराजमान झालेली दिसते. पण भारतातल्या ५० कोटी जनतेचा हा किती अत्यांश आहे हे आकड्याने सिद्ध करण्याची जसरी नाही. ज्यांना परिस्थिती, शिक्षण व संधी अनुकूल आहे त्या पुढे येत आहेत. मात्र त्या करीत असलेल्या त्यांच्या कार्यांचे मूल्यमापन येथे करणे पुरेशा माहितीच्या अभावी अयोग्य व अकार्य ठरेल.

इतर लोकशाही देशांतील स्त्रियांच्या राजकीय कामगिरीचे मूल्यमापन १९५५ मध्ये युनेस्कोच्या समितीने केले होते. पुरुषांइतक्याच स्त्रियाही मतदानाचा अधिकार उपयोगात आणतात. परंतु उमेदवार म्हणून फार कमी संख्येने लढ्या राहतात व निवडून आल्यानंतरही त्या त्या देशाच्या लोकसभेत त्यांनी आपले कार्य स्त्रिया व मुले इतकेच मर्यादित ठेवले आहे. म्हणजे मतदानाचा हक्क मिळविण्याकरिता पक्षात पंचावन्न वर्षांपूर्वी ज्या काही क्रिश्चि स्त्रियांनी प्राणार्पण केले त्यांच्या आजच्या बंधन तो अधिकार मिळालेला असूनही फारसा उपयोग करीत नाहीत. राजकारणास स्त्रिया अपात्र की त्यांच्याआड पुरुषवर्ग येत आहे ? दुसऱ्या प्रश्नास बरीच पाहणीत होकारार्थी उत्तर दिले आहे.^१

दुसऱ्या महायुद्धानंतर इतराएल हे एक नवे राष्ट्र उदयास येत आहे. युरोपमधील शिक्षण राष्ट्रांमध्ये ज्यू लोकांबद्दल खर्षणधारणतः असुर्येची व थोडी शत्रुत्वाची भावना दिसून येते. अशा देशांतल्या निर्वासित ज्यू लोकांचे हे स्वतंत्र राज्य आहे. तेथे स्त्रीबरील अपत्यसंगोपनाची जबाबदारी सरकारने आपणाकडे घेतली आहे. शेतकरी स्त्रीला मूल होताडणीच त्याची जोरातना साधिकरीत्या केली जाते. आईवडिलांना दररोज थोडा वेळ मुलांबद्दल घालविता येतो. अशा तऱ्हेने मुक्त झालेली स्त्री सर्व क्षेत्रात —

१. पोलिटिकल रोल ऑफ विमेन — युनेस्को पा. १२३-२४

संरक्षक दलातही—पुरुषांबरोबर काम करीत आहे. पण त्याचे दूरगामी परिणाम कोणते ते अजमावण्यास थोडा काळावधी जादा लागेल.

भारतातील परिस्थितीविषयी बोलावयाचे तर स्वतंत्र्योत्तर काळात विद्यार्थिनींची संख्या वाढत आहे. १९४७ साली विद्यापीठात २ लक्ष ४४ हजार मुलगे व २३ हजार मुली शिकत होत्या तर १९६६ साली त्यांची संख्या १६ लक्ष ८९ हजार व ३ लक्ष २१ हजार झाली. १. स्त्रियांच्या शिक्षणाच्या बाबींबरोबर त्यांच्यामधील बौद्धिक श्रम करणाऱ्यांना अधिक वाव मिळत आहे.

संततिनियमनामुळे स्वातंत्र्य

विसाव्या शतकातील आणखी एका महत्त्वाच्या घटनेचा स्त्रीच्या जीवनाशी फार निकट संबंध आहे आणि ती म्हणजे कृत्रिम उपायानी संततिनियमन करणे ही होय. आपण लोकसंख्येच्या वाढीला निरोधन करण्याच्या दृष्टीनेच कुटुंबनियोजनाचा विचार करतो. तसे पाहिले तर लोकसंख्या रोखून घरण्याकरिता पूर्वापार अनेक मार्ग चालत आलेले आहेत. सामाजिक व धार्मिक अशा पतीपत्नीसंबंधावर अनेक नियंत्रणे होती. मुले जन्मल्यानंतर बर्षे दोन वर्षेच त्याला दुग्धपान करीत राहिल्याने गर्भधारणा होत नाही अशी समजूत होती व भारतात अजूनही प्रचलित आहे. ह्या योगाने निश्चित गर्भधारणा होणार नाही असे मात्र म्हणता येत नाही.

आज भारतालाच काय पण सर्व जगाला भेडसावणारा एक प्रश्न म्हणजे वाढत्या लोकसंख्येचा. ह्या प्रश्नाकडे प्रथम लक्ष वेधण्याचे श्रेय इंग्लंडमधील धर्मगुरू थॉमस माल्थसकडे जाते. त्याने १७९८ मध्ये आपला प्रबंध प्रसिद्ध केला. १८२२ मध्ये “नैतिक नियंत्रण हे मनुष्य स्वभावाशी विसंगत आहे. तेव्हा प्रतिबंधक उपाय हाच एक मार्ग आहे.” असे उद्गार फ्रॅन्सिस प्लेसनी काढले. १८३२ मध्ये डॉ. नोल्डन यांनी ‘दि प्रायव्हेट कम्पॅनियन ऑफ यंग मॅरिड पीपल’ ही पुस्तिका प्रसिद्ध केली. त्याच्या ४००० प्रती लगेच सपल्या. पुढे ह्या पुस्तिकेवरून खटलाही झाला. ब्रॅडल व अर्नी वेब्लर हे लोकांचा रोष पत्करूनही कुटुंबनियोजनाचा प्रचार करीत होते. पहिल्या महायुद्धानंतर संततिनियमनास लोकमत अनुकूल होऊ लागले. त्याच सुमारास भारतात व विदेशात: महाराष्ट्रात प्रा. र. धों. कर्वे यांनी संततिनियमनाच्या प्रचारास सुरुवात केली. मिसेस सॅगर ह्या बाईने १९२२ मध्ये ह्या प्रचाराकरिता जगभर दौरा काढला. त्यात भारतालाही भेट दिली. परंतु महात्मा गांधी ह्यांचा कट्टर विरोध असल्यामुळे पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत त्या चळवळीला सरकारी पाठिंबा मिळाला नव्हता. आज ह्या बाबतीतले सरकारचे प्रयत्न सर्वशुभ आहेत. परंतु स्वातंत्र्यानंतरची पहिली दहा वर्षे फुकट घालविल्याचे परिणाम आज दिसत आहेत.

संततिनियमनाचा विचार सर्वजण लोकसंख्येच्याच दृष्टिकोणातून करतात. परंतु त्यामुळे स्त्रीच्या जीवनात कोणती क्रांती झाली आहे, ही गोष्ट फारच थोड्यांच्या लक्षात येते. मानवतेच्या जन्मापासून जीवशास्त्राच्या नियमानुसार ती ज्या रूपांनांमुळे असहाय बनली होती त्यातून ती आज स्वतंत्र झाली. आपल्याला हवी तेव्हा व तितक्याच अपत्यांना जन्म देणे तिच्या हातात आले आहे. मानुष्य ही ऐच्छिक बाब झाली आहे. मोजकी अपत्ये झाल्याने त्यांचे संवर्धन अधिक चांगल्या प्रकारे करता येते. तिच्या प्रकृतीवरही इष्ट परिणाम झाला असून तिचे आयुर्मान वाढले आहे. मुले शाळेत जाऊ लागण्याइतकी मोठी झाली की तिच्या अधिक फुरसत मिळते आणि हा फुरसतीचा वेळ वरच्या वर्गातील स्त्री इतर कार्यांकरिता देऊ शकते तर मध्यम व खालच्या वर्गातील स्त्री अशा वेळात अर्थोत्पादन अधिक सुलभतेने करू शकते. अमेरिका आदिकरून पाश्चात्य देशांत तरी आज अशी स्थिती आहे.

नव्या परिस्थितीतील संधी आणि समस्या

अमेरिकेत आयुर्मान बरेच दीर्घ आहे. तसेच तेथील मुवत्तेमुळे आरोग्यमान अधिक त्यामुळे अर्थोत्पादनाची सुरुवात करण्यास लागणारे वयोमान ५० पर्यंतही असू शकते. तीच गोष्ट सेवानिवृत्तीची. अशा परिस्थितीत कुटुंबातील मुले मोठी झाली की पाईल मनात आपल्यास नोकरीस सुरुवात करता येते. याचा अर्थ असा नव्हे की अविविहित अगर सहान मुलांच्या माता तेथे काम करित नाहीत. तोही वर्ग आहेच. पण भारतात सरकारी नोकरीची सुरुवात अधिकतम अधिक २५ पर्यंतच करता येते. त्यामुळे आज मध्यम वर्गातील स्त्री, एस. एस. सी. अगर पदवीधर झाल्याबरोबर नोकरीचा विचार करू लागते. नोकरी धरल्यास येथेला तिचे लग्न लागणीवर पडते, अगर सर्वच कुटुंबाची जबाबदारी तिच्यावर पडते. कर्त्या वडील मुलाप्रमाणे ती व्यानंदाने ही जबाबदारी स्वीकारते. भावंडे मोठी होतात. पण ही एकाकी होऊन मागे पडते. अशा ग्रीट कुमारिका कितीतरी दिसतात. ज्याचे लग्न होते त्याच्यापुढील समस्या म्हणजे केलेली नोकरी सोडवावीशी वाटत नाही, आणि मुलाची तर आवाळ होते. त्यातून एकत्र कुटुंब असून घरी कोणी पाहाण्यास असले तर मुलाची चिंता कमी असते. पण अशा सर्वच भाग्यवान अस्तित्वात असे नाही. येथे संततिनियमन निला मदत करते. एक-दोनपेक्षा अधिक मुले झाल्यास जरूर तर शस्त्रक्रिया करूनही ती मोकळी होते. कारण आजकाल तीच गोष्ट प्रशंसनीय समजली जाते. एकूण काय की संततिनियमनामुळे तिच्या आपले जीवन हवे तसे आणता येते.

संततिनियमनाचा गैरफायदा घेतला जात नसावा असे म्हणजे धाड्यांचे होईल, अग्नीचा उपयोग विधायक व विध्वंसक दोनही मार्गांनी करता येतो. तसेच कोणत्याही शास्त्रीय शोधाबद्दल म्हणता येईल. तीच नियम संततिनियमनाला लागू पडतो. जर समाजाने विशिष्ट नैतिक मूल्ये घट्ट धरून ती शिक्षणद्वारे प्रसृत केली - नव्हे करणे

अत्यंत आवश्यक आहे—तर ती समाजधारणा इष्ट मार्गाने चालू राहाणे शक्य आहे.

थोडक्यात समालोचन केल्यास भारतीयच काय परंतु जागतिक स्त्रीला आज सर्व ज्या खुले झाले आहे.' अर्थात् पुरुषाप्रमाणे तिच्याही राजकीय प्रतिबंध आहेतच. तिचे नैसर्गिक बंधन तिच्या वृद्धात आले आहे. आपल्या स्वातंत्र्याचा व संधीचा ती आज फायदा घेत आहे. "केवळ आर्थिक अगर धार्मिक परिवर्तनच नव्हे तर आधुनिक सुधारणेमुळे स्त्रियांना समाजात नवे स्थान प्राप्त झाले असून स्त्रीपुरुषसंबंध अजिबत पाळले आहेत." १

स्त्रीने घराबाहेर पडावे की न पडावे! अर्थोत्पादन करावे की न करावे! शाळे व तंत्रविज्ञान व संरक्षक दल झांची कास घरावी की न घरावी! हे सारे प्रश्न आता भूतकाळात समा झाले आहेत.

स्त्री ही स्त्री आहे

पण स्त्री ही स्त्री आहे. मानवतेची माता आहे. तिचे हे प्राथमिक कार्य चालूच राहाणार. नव्हे, प्रगत ज्ञानाच्या मदतीने तिने हे कार्य अधिक कार्यक्षमतेने पार पाडले पाहिजे. त्याचबरोबर ती पुरुषाची—पतीची—सखी आहे. त्याचे विभ्रान्तिस्थान आहे. कुटुंबाची अर्धमध्यकेंद्र आहे. पण स्वातंत्र्याबरोबर व हक्कप्रार्थनाबरोबर निला राष्ट्राची नागरिक, उद्योगधंद्यातील श्रमिका म्हणूनही जबाबदारी उचलून घ्यावी आहे. आधुनिक स्त्रीच्या जीवनात कर्मातकमी संघर्षांत हा मेल कसा साधता येईल! 'प्रश्न असा आहे की, स्त्रीच्या जन्मजात प्रवृत्तींचा (व कार्यांचा) भाग उद्याच्या स्त्रीला कितपत स्वाभाविक वाटेल आणि त्याचे ती संवर्धन करील! येथे स्वाभाविक कार्य म्हणजे तीनही—माता, श्रमिक व नागरिक—क्षेत्रातील कार्य सतत चालू ठेवता येईल!'

एकविंशत्याच्या शतकातल्या स्त्रीला आणखी एक सवाल टाकावासा वाटते. 'चंद्रा-ओढीच्या प्रचंड गर्ताने आणि तंत्रज्ञानाच्या अफाट प्रगतीने आज आम्हाला अर्ध्या मानवतेने संपन्न केले असले तरी राक्षसी दरीच्या काठावर नेऊन सोडले आहे.' २ त्यातून दुसरी अर्धा मानवता वाचविणार आहे, की पहिल्या अर्ध्याला त्याच्या चंद्र-ओढीच्या संघर्षांला हातभार लावणार आहे!'

१

१. १९४९ च्या मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्याने मानवाचे मूळभूत हक्क मान्य ठेवून ह्या शब्दात स्त्री व पुरुष ह्या उभयपक्षांची समावेश ठेवला आहे.

२. सेसायटी—मॅट्रॉपॉलिटन व पेत्र, पान—२५८

३. विनेन अँड द सार्वदिकिक प्रोजेक्शन : मॅट्रॉपॉलिटन व नॅशन आंदोलन १०, टिटा पा. १४४ (१९६५) पा. १४२

४. टिटा—१४४

ग्रामीण स्त्रीजीवनातील परिवर्तन

विनायक महादेव दांडेकर
मल्हारराय भाऊराव जगताप

भा. विनायक महादेव दांडेकर, एम्. ए. (जन्म ६-७-१९२०), डायरेक्टर, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अण्ड इन्वॉन्सिमेंस, पुणे. सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ. महाराष्ट्र व भारत सरकार, एस्. ए. ओ. यू.नो, वगैरेच्या अनेक समित्यांचे सभासद, संस्थागार व त्यानिमित्त जगभर पुष्कळ प्रवास. अर्थशास्त्रीय प्रश्नांवर विपुल लेखन. श्री. मल्हारराव भाऊराव जगताप (जन्म १०-५-१९१९) गोखले संस्थेत १९३५ पासून फील्डमन्. अलीकडे पंधरा वर्षे फील्ड इन्स्पेक्टर. 'महाराष्ट्राची ग्रामीण समाजरचना' व 'गावराष्ट्राची' या पुस्तकांचे लेखक, संस्थेच्या वैमानिकात स्फुट लेख. (गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था, पुणे ४)

विवाहाचे वाढते वय

गेल्या पन्नास-साठ वर्षांत ग्रामीण स्त्री-जीवनात जे परिवर्तन घडून आले त्यात मुलींच्या विवाहाचे वाढते वय हे प्रामुख्याने नजरेत येते. पन्नाससाठ वर्षांपूर्वी मुलींच्या विवाहाचे वय साधारणपणे ६ ते १० असायचाचे, असे जुन्या लोकांकडून समजते. क्वचित मुलींच्या पाळण्यालाच बाईंग बांधल्याची उदाहरणेही ऐक्यात आहेत. तसे आता होत नाही. आता मुलगी दहाचे आत भरतानाच विवाह झाल्याची उदाहरणे स्वचितच घडतात. सामान्यापणे मुलगी वयात आली, किंवा १४ वर्षांच्या पुढे गेली म्हणजे वय मुलींच्या लग्नाचा विचार करू लागतो. त्यानंतर दोनचार वर्षे जातात, आणि मुलगी १७-१८ वर्षांची होण्याच्या आत तिचा विवाह होतो. अजूनही ग्रामीण नागात अठरा वर्षांच्या पुढे गेलेल्या मुली विवाहाच्या सहसा आढळून येत नाहीत. विवाहाचे वयावाचत हा जो परक झाला त्याला बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यापेक्षाही सार्वजनिक, राजकीय आणि सामाजिक जाण्टी हीच कारणीभूत असावी असे वाढते.

चधूवरसंबंधाचे पारडे उलटले

विवाहाच्या वयापरोबरच विवाहपद्धतीत, विशेषकरून विवाहसंबंधित देण्यावेण्याच्या व्यवहाराबाबतही मुलींच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे परत झाले आहेत. पूर्वी नवऱ्या-मुलाकडून म्हणजे नवऱ्यामुलाच्या बापाकडून मुलींच्या बापाला 'डेबायला' म्हणून काही पैसे मिळत असत. असे पैसे 'डेबायला' म्हटले तरी हुंडा दिल्यासारखेच असत.

त्याखेरीज सारा लग्नखर्च नवरदेवाला करावा लागे. मुल्येच्या घरी लग्न करावयाचे झाले तरी लग्नसर्वाकारिता धान्य, कपडालत्ता, व इतर एकांस रोख पैसे नवरदेवाकडून मुलीच्या बापास 'देज' म्हणून मिळत असत. धान्यात ज्वारी, गहू, तांदूळ, डाळ, गूळ इत्यादी वस्तू असत आणि त्या किती लागतात त्याचा निरख ठरलेला असे. तसेच कपड्याळत्यात मुलीसाठी लुगडी, चोळ्या, मानपानाची लुगटी इत्यादी कपडे असत. शिवाय किराणा माळ, वाजंत्री इत्यादीसाठी रोख पैसे लागत तेही मिळत असत. अशा प्रकारे लग्नाचा खर्च नवरदेवास करावा लागे. मुलीच्या बापाय लग्नासाठी पैचाही खर्च नसे. उलट थोडीफार प्राप्तीच असे.

आता ही पद्धती जवळजवळ नाहीशी झाली आहे. आता मुलीच्या बापाय नवरदेवाकडून काही मिळत नाही. हा फरक होण्याची कारणे नीटशी कळत नाहीत. परंतु मुलीचा पैसा घेऊन आपल्या संसाराला लवणे हे कमीपणाचे मानले जाऊ लागले, आणि मुलीचे बाप 'ठेव' वा 'देज' घेईनासे झाले, एवढे खरे. गरीब मुलीचा बापही पैसे न घेता फक्त मुलगी स्वाधीन करू लागला. मुलीचा आणि त्या अनुपंगाने स्त्रीचा कुटुंबातील दर्जा उंचावल्याचेच हे लक्षण मानावे लागेल. कारण एका दृष्टीने पूर्वीचा व्यवहार ही मुलीची विधीच होती आणि म्हणूनच मुलीचे पैसे घेणे कमीपणाचे समजले गेले. स्त्रियांचा कुटुंबातील दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने झाला हा फरक योग्यच म्हणावा लागेल.

परंतु एवढ्यावरच थांबले नाही, तर पारडे पार उल्ले. मुलीचा बाप मुलीचे पैसे घेईनासा झाला आणि उलट मुलीसाठी पैसे खर्च करू लागला. आज नवरदेवाला थोडाफार रोख हुंडा, सायकल, घड्याळ, किंवा सोन्याची अंगठी देऊन शिवाय सारा लग्नसर्वाकारिता मुलीच्या बापास सोसावा लागतो. मुल्यची परिस्थिती जेवढी बरी तेवढा हुंडा जास्त द्यावा लागतो. विशेषकरून मुल्या नोकरदार असेल तर हुंड्याशिवाय मागतच नाही. आर्थिक परिस्थिती बरी नसेल तर मुलाला हुंडा मिळत नाही; उलट येनकेन प्रकारेण मुलीलाच थोडेफार पैसे द्यावे लागतात. तात्पर्य मुलीकडून हुंडा न घेणे हे गरीबीचे म्हणून कमीपणाचे मानले जाते. त्यामुळे गरीब मुलीच्या बापाची कुचंबणा होऊ लागली आहे.

या पद्धतीने मुल्या नवऱ्याच्या घरी गेल्यानंतर तेथे तिचा दर्जा पूर्वीच्या मानाने उंचावण्यास मदत झाली की नाही हे सांगणे कठीण आहे. कदाचित झाली असेल. कारण पूर्वीच्या पद्धतीत एका अर्थाने एखादी कठीण विकत भागावी तशी नवरी विकत आणली जात असे; आणि त्या कारणाने थोडीफार घटकीसारखी वागणूक मिळत अरणे असंभवनीय नाही. आता परिस्थिती बदलली. मुलीला पैसे देण्याऐवजी मुल्या स्वता-बरोबर पैसे घेऊन नवऱ्याच्या घरी जाऊ लागली. याचा अर्थ नवऱ्याघरी तिचा पूर्वीपेक्षा मानाने वागणूक मिळायलाय हवी. परंतु तिच्या बापाने हुंडा दिला तो तिचे लग्नच होईना म्हणून, नाश्याजाने दिला, असाही अर्थ लावणे अशक्य नाही. तात्पर्य, हुंडा घेऊन घरात आली एवढ्याच कारणाने मुलीचा दर्जा नवऱ्याच्या घरी सुधारलाच असेल असे खात्रीपूर्वक सांगता येत नाही.

बापाच्या घरी मुलीची कुर्चवणा

मात्र बापाच्या घरी मुलीची परिस्थिती काहीशी अवघडच झालेली असण्याचा संभव आहे. गेल्या काही वर्षांत मुलगे व मुली यांच्या शिक्षणात जी प्रगती झाली त्याबद्दल हे उषड दिसते. ग्रामीण भागात पुरुषांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण ५०-६० टक्के झाले आहे. परंतु स्त्रियांत ते अजूनही १०-२० टक्के एवढेच आहे. ग्रामीण भागातील शाळांमून मुद्दा मुलींचे प्रमाण अजून तिसरा हिऱ्या चवथा हिरसाच आहे. ग्रामीण भागात मुलांच्या शिक्षणाकडे जरीने लक्ष देण्यात येत आहे. मुलांला शिकवून कोठेतरी नोकरीस लावून द्यावा या हेतूने मुलांच्या शिक्षणावर लक्ष आहे. परंतु मुलीस शिकवून काय उपयोग? ती दुसऱ्याच्या घरी जाणार आणि जाताना हुंडा घेऊन जाणार; मग त्यात आणखी तिच्या शिक्षणावर खर्च कशाला करा? या भावनेने अजूनही मुलींच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्षच आहे.

लग्नाचे वय वाढल्यामुळेही अविवाहित मुलीची तिच्या बापाच्या घरी काहीशी केंविल्ल्याणीच परिस्थिती आहे. पूर्वीच्या काळी लहानपणीच वरसंशोधनास मुल्यात होत असल्याने योग्य वराकरता लज्जत वरण्यात भरपूर फुरसत असे. आता मुलगी वयात आल्यानंतरिच कोणी छान्या रजपटीस लागत नाही. त्यामुळे एकेक वर्ष जाईल तसे बापावर मुलींच्या लग्नाचे दडपण येते. त्यामुळे शेवटी कमीअधिक खर्च करून मुलगी कशीतरी उजवावी म्हणून ती धडपटीत लागते. अशा परिस्थितीत उपवर मुलीची परिस्थिती साहजिकच केंविल्ल्याणी झालेली असते.

मुलीला सासरी मिळणारी वागणूक : पूर्वी व आता

लग्न होऊन नवऱ्याच्या घरी गेलेल्या मुलीला सासरी मिळणाऱ्या वागणुकीत मात्र आता पुष्कळच फरक पडत आहे. पूर्वीच्या कुटुंबातील स्त्र म्हणजे गेत्तकान्नासाठी रिक्त घेतलेली एक मोरकरीणन होती. पूर्वी द्विमास्यप्रतिबंधक कायदाही नव्हता. त्यामुळे ज्याच्या घरी शेती अस्त आहे तो दोन त्रिवा तीन बायकासुद्धा करीत असे. या बायका म्हणजे शेतीत रावणारी हजाराची माणसे होती. सायसुद्धा मुनेला नेहमी कामात ठेवून रावणीत असे. काम नगळे तरी मुनेने दुभारा शोर घेतलेली सायसुद्धा खपत नसे. मुनेने सफाळी उडव्याबरोबर तोंड धुतलेले सायस चांगल नसे. जेवणापूर्वीच मुनेने तोंड धुवाये असे होते. आजची नवविवाहित स्त्र सफाळी उडव्याबरोबर तंशानून मिथीने दात घालून, तोंड धुऊन, चहा घेऊन मग कामात लागते. पूर्वी नवहा नव्हताच. परादि बांबडा आरव्या की लोच उटून मुना तशाच दडणास दसत. आता नेडोगाटी रिठाच्या गिऱ्या शाल्याने दडगाचे काम सोपे शाले आहे. काडण अजून पुष्कळ रिठाणी घर्गन करतात. परंतु तेही अपिसाधिक रिठाच्या गिऱ्यातील ह्यरवर जाऊ लागते आहे. दडगाकाट्याचे काम कमी शाल्याने मुनांना सफाळी उटून तोंड धुण्यास आणि चहा घेण्यास फुरसत असते.

आहे की 'शेत गेळं आज्ञादानं आणि लक्ष्मी गेळी विटाळानं'. पूर्वापार चालत आलेली ही रूढी आजही चालत आहे. एकत्र कुटुंबात या गोष्टीचा त्रास वाटत नव्हता, परंतु विभक्त कुटुंबात याचा त्रास होतो. नवऱ्याला हाताने सेपाक करून घ्यावा लागतो, किंवा दुसऱ्याकडून करून आणावा लागतो. असे झाले तरी बायकोने विटाळात सेपाक करणे स्वडेगाथातील पुरुषांनाही सहसा पटणार नाही. मासिक विटाळाच्या निमित्ताने पुरुषांना स्त्रियांच्या सेपाकधरातील जिवनाचा महिन्यातून चार दिवस जो थोडाबहुत अनुभव येतो त्यामुळेही स्त्री-पुरुषांचे संबंध समान नात्याने दृढ होण्यास मदतच होत आहे.

पूर्वीच्या मानाने आता सासूचे वर्चस्व कमी होत असल्याचे सांगितलेच आहे. त्यात त्रिभार्याप्रतिबंधक कायद्याचा जबा उपयोग झाला तसा स्त्रियांच्या वाढत्या नीटनेटक्या राहणीचाही उपयोग होत आहे. स्त्रियांची राहणी ज्या मानाने नीटनेटकी त्या मानाने पुरुषांचे लक्ष घरात राहाते आणि त्याच प्रमाणात सासूचे वर्चस्व कमी होते. सासूंतर् आज घराचा कारभार साहजिक मुनेकडे जाऊ लागला आहे. कुटुंब एकत्र असले तर थोरली सून कारभार पाहाते आणि धाकट्या जावा मदत करतात. थोड्याच दिवसात सगळ्यांची स्वतंत्र घरे सुरू होतात. पूर्वी असे होत नसे. घरात सहसा एखादी विधवा नगणंद अशावयाची आणि सासूंतर् नगणंदेकडे कारभार जावयाचा. सऱ्या भायत्रया तिच्या घाकात असत.

विधवेची परिस्थिती : पूर्वी च आता

आता परिस्थिती उदरी झाली आहे. आता विधवा नगणंद घरात अडचण वाढू लागली आहे आणि तिच्या पांढऱ्या पायाची म्हणू लागल्या आहेत. विधवा नगणंदाना माहेरी नीट वागणूक मिळत नाही. यामुळे विधवाही आता पूर्वीच्या मानाने माहेरी परत न येता सासरीच राहाणे पसंत करू लागल्या आहेत. हा परक पडण्याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे विधवांना सासऱ्या सगळ्यात वाटणी मागण्याचा मिळालेला हक्क होय. पूर्वी विधवा स्त्रीला एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीत वाटणी मागता येत नसे. सासऱ्याची माणसे फार तर तिला पोटगीपुरते धान्य व अंगाला वस्त्र देत असत. पोटगी घेऊन ती माहेरी मावाकडे राहाण्यास जात असे. आता विधवा भावज्यांना जमिनीत वाटणी मागण्याचा हक्क मिळाल्यामुळे वाटणीसाठी त्या सासरी राहू लागल्या आहेत. सासरी राहाण्याने भावज्यांची मानहानीकारक बोळणी ऐकून प्यावी लागत नाहीत. दिरांगी प्रेम असेल तर एकत्र कुटुंबात हक्काने आणि मानाने, नाही तर स्वतंत्रपणे त्या राहू लागल्या आहेत.

विधवा निपुत्रिक असली तरी एकत्र कुटुंबाच्या स्थावरात तिला वाटणी मिळत असल्याने ती दिराचा मुल्या दत्तक घेऊन नवऱ्याचे नाव चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळेही विधवेला सासऱ्या कुटुंबात मानाने राहता येते. मात्र त्यासाठी निपुत्रिक विधवेला दत्तक घाटण्यासाठी अनेक उपद्रव्यापी माणसांच्या रडपटी सुरू

हंतात, त्यांना शहाणपणाने तोंड दावे लागते. चाई शहाणी असेल तर ग्हातारपणीच दत्तक घेते, आर्षी घेत नाही. परंतु अधिचारी स्त्रिया तरुणपणीच कोणाच्या तरी भिडेपणातर दत्तक घेऊन बसतात आणि पुढे परतावतात. विधवांचे स्यावर आणि त्यांना दिलेले किंवा दावयाचे दत्तक यांचे मोवती आज खेडेगावान अंशूरय मांडणे आणि दिवाणी दावे चालू आहेत. या दृष्टीने दत्तक कायद्यात अलंकाडे झालेली दुस्स्ती शहाणपणाची आहे. या दुस्स्तीनुसार विधवा स्त्रीला ४०-४५ वयनंतर दत्तक घेता येईल आणि त्यावेळी दत्तकाचे वय १५ च्या भातच असावे लागेल; म्हणजे दत्तक आईमुलांत आईमुलाइतका वयात फरक राहिल असा तरतूद आहे.

विधवा स्त्रीला सासरच्या स्थावरात मिळालेली वाटणी तिला विकता येत नाही. तिने त्या मिळकतीचा उपभोग घ्यावा परंतु तिची विल्हेवाट लावण्याचा तिला हक्क नाही. एकत्र कुटुंबाच्या कारणा-करताच तिच्या आपली मिळकत विकता येते. या निवेधामुळे अनेक उररी दत्तकपत्रके होत असतात की जी वास्तविक खरेदीपत्रके असतात. अरुल्या दत्तकप्रकरणाचे राजकारणही खेडेगावानून चालू असते. तसेच विधवेच्या जमिनी एखाद्या अढाणी माणसास विकत देऊन मग विधवेश दत्तक घालून जुन्या विकलेल्या जमिनी उलटविणे असले उपद्रव्यापही काही मंडळी करीत असतात. तात्पर्य विधवेश कायद्याने हक्क मिळाले आणि तिच्या सासरीच मानाने जगणे शक्य झाले हे खरे. परंतु त्याचदरोवर शहाणपणाने वागण्याची जबाबदारीही विधवांवर पडली आहे. ती त्यांनी सांभाळली नाही तर स्थानिक राजकारणी, उपद्रव्यापी आणि व्यसनी माणसांच्या कारस्थानात सापडण्याचा घोसा निर्माण झाल्या आहे.

ग्रामीण स्त्रीजीवनातील मूलगामी फरक

वर केलेल्या विवेचनावरून हे लक्षात येईल की ग्रामीण स्त्रीजीवनात गेल्या पाचपन्नास वर्षांत जे फरक झाले त्या सर्वांत महत्त्वाचा आणि मूलगामी फरक असा : पूर्वी ग्रामीण स्त्री लग्न झाल्यानंतरही माहेरास चिकटून असे. सासरी शेत आणि घरकाम करण्याकरता आनंद्यक म्हणून विकत घेतलेली एक दासी असेच तिचे स्वरूप होते. तिला स्वतःला मुलेबाळे होऊन तिचे मुलगे मोठे होऊन तिच्या सुना घरात येऊन तिच्या स्वतःला सासृण लाभपर्यंत तिच्या जीवनाचा स्वास्थ्य आणि सुरक्षितता नव्हती. प्रसंगान्त संकटात उपयोगी पडेल हा भरंवसा तिच्या प्रत्यक्ष नवऱ्याबद्दलही वाटत नव्हता. बुद्धेवाने नवरा वारला आणि वैधव्य आले तर मग सासरी तिला थाराच नव्हता. मग माहेराखेरीज तिच्या गत्यंतरच नव्हते. जुन्या ग्रामीण स्त्रीजीवनात माहेर आणि भाऊ यांना असलेले महत्त्व, आणि त्यादिपयी स्त्रीस वाटणारा जिऱ्हाळा अनेक ग्रामीण स्त्रीगीतांत ओतप्रोत भरलेला आहे. माहेर व भाऊ याजबद्दल जुन्या स्त्रीगीतांतून व्यक्त होणारा हा जिऱ्हाळा व प्रेम ही ग्रामीण स्त्रीस तिच्या सासरी न मिळालेली आत्मीयता आणि सुरक्षितता याचीच चोतक आहेत.

ही परिस्थिती आता बदलत आहे. कृषामुदीच्या निमित्ताने ग्रामीण स्त्रिया आजही सतत माहेरी जातात येतात. परंतु माहेरकडे वचण्याची त्यांची दृष्टी आता बदलत आहे. जुन्या स्त्रिया माहेराला हक्काचे घर मानीत आणि त्यामुळे सासरी त्यांचे वसणे-पुगणे फार होई. जरा विनमळे की चाई बोचके बांधून माहेरी निघून बाई. आता माहेरचा हा आस्पाव कमी झाल्याने वसणे-पुगणे कमी होऊन सांभाळून घेण्याचा समजूतदारपणा वाढत आहे. माहेरचा क्रिया मावाचा संसार हा आपल्या भावज्यांचा आहे आणि आपणास संसार करावयाचा तर तो आपल्या नवऱ्याचा संसार असावयास ह्या याची तिला खाणीव होत आहे. त्यामुळे सासरच्या संसारात ती अधिक जबाबदारीने आणि आत्मीयतेने लक्ष पाळू लागली आहे. एकूण ग्रामीण स्त्रीचा माहेरचा ओढा कमी होऊन सासरच्या संसारात मान व दर्जा वाढत आहे.

घरात व बाहेर स्त्रीचा दर्जा वाढत आहे

सासरच्या घरात ग्रामीण स्त्रीचा जो दर्जा वाढत आहे त्याच अनुषंगाने गावात आणि समाजातही तिचा दर्जा वाढत आहे. पूर्वी खेडेगावातील स्त्री गावातून विशेषतः गावाच्या मुख्य रस्त्याने जाताना पायात चपला घातून जात नसे. हातात चपला घेऊन अनवाणी गावाच्या बाहेर गेल्यावर शिवारात तिने पायात चपला घालण्याच्या, अशी पद्धत असे. शिवारात मुद्दा कोणी ओळखीचा प्रतिष्ठित पुरुष रस्त्याने समोरून आल्यास स्त्रीने रस्त्याच्या कडेस एका बाजूला तोंड फिरवून उभे राहावयाचे आणि त्या पुरुषाला एका बाजूने रस्ता करून दाखवावा अशी रीत होती. समोरून येणारा पुरुष पुढे निघून गेल्यानंतर स्त्री पुढे चालू लागत असे. विशिष्ट स्त्रीच्या दाखीपणाचीच ही लक्षणे होती. ही धंधने झाल्याने गाडीचा होत आहेत. आता नवीन लग्न होऊन आलेल्या मुलीमुद्दा पायात चपला घातून चावडीसमोरून, हजरस्त्याने सरसरट जाऊ लागल्या आहेत. रस्त्यातून जाताना समोर कोणी गडीमाणूस आला म्हणून बाईमाणसाने बाजूला होऊन त्याला घाट देण्याची आता गरज राहिलेली नाही. पूर्वीच्या स्त्रिया घरातून बाहेर पडताना डोक्यावरून एका पदर घेत असत की त्याचे सारे कपडे पदराने झाकलेले असावयाचे. आजकाल स्त्रिया पदर घेतात परंतु पदराने कपडे झाकून नाहीत. तसेच पूर्वीच्या स्त्रिया लग्नाच्या पदराने सारे अंग नीट झाडून घेत असत. त्यांच्या अंगातील खोळी वगैरे दिसत नसे. आजकाल स्त्रियांना इतकं झाडून घ्यावे लागत नाही.

ग्रामीण स्त्रियांचा समाजातील दर्जा वाढण्याचे एक कारण शाळाराज्ये आणि आरोग्यशास्त्रे या दोन शास्त्रात नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांचे वाढते प्रमाण हे आहे. या नोकऱ्यांच्या निमित्ताने समाजात स्वतंत्रपणे वावरणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यांच्या अनुकरणाने नोकरी न करणाऱ्या स्त्रियांच्याही वागणुकीत परक पडत आहे. पडणारा हा परक सामान्यतः वावरा मानला जात नाही हे सावित्रीच्या वाढत्या शान्तिविक्रमार्थाचे द्योतक आहे.

ग्रामीण स्त्रीजीवनात होणाऱ्या ह्या परिवर्तनाची मुख्य कारणे म्हणजे शिक्षणाचा प्रसार, सर्वसामान्य आर्थिक विस्तार, शहराशी वाढते दळनदळण व संबंध आणि ग्रामीण समाजात शराच्याने पसरत जाणारे सामाजिक व राजकीय नेतृत्व ही होत. परंपरेने आणि रुढीने स्त्रींवर घातलेली बंधने नाहीशी व्हावीत आणि स्त्रीस घरात आणि समाजात पुरुषाबरोबर समान दर्जा मिळावा ही कल्पना समाजातील सर्व जाणत्या आणि नेत्या पुरुषांना मान्य आहे हीही या प्रभावातून फार मुद्देबाची गोष्ट आहे. घटनेने स्त्रियांना पुरुषाबरोबर दिलेला समान मतगनाचा हक्क हाही स्त्रियांचे समान हक्क हळूहळू परंतु निश्चितपणे प्रस्थापित करण्यास उपयोगी पडत आहे. असे असले तरी स्त्रीजीवनाची प्रगती आणि उन्नती होत आहे यापेक्षा अधिक शराच्याने व्हावी, स्त्रियांचे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक सन्ना शक्य तितक्या लवकर प्रस्थापित व्हावी आणि स्त्रियांनी देशाचे समाजकारण, राजकारण आणि अर्थकारण यांत पुरुषांच्या बरोबरीने भाग घेण्यास सिद्ध व्हावे म्हणून सरकारने काही विशेष प्रयत्न करावयास हवे होते तसे अजून केलेले नाहीत. ते करणे आवश्यक आहे.

विकासयोजनेत स्त्रियांचे स्थान अत्यल्प

आजच्या सरकारी विकासयोजनेत स्त्रियांकरिता म्हणून जे खास कार्यक्रम आहेत त्यांत मजती मंडळे, महिला-मंडळे अशा तऱ्हेचे कार्यक्रम आहेत. ते आगमत्या परीने उभयुक्तही आहेत. पूर्वीच्या काळी स्त्रिया नागांचमी, संकृत, लघुकार्य, यात्रा, जत्रा इत्यादी निमित्ताने समाजात एकत्र येत असत; आणि याच निमित्ताने त्यांना घराबाहेर पडता येत असे. आता मजती मंडळे, महिला-मंडळांच्या निमित्ताने सुद्धा थोड्याच का होईना परंतु काही स्त्रिया घराबाहेर पडतात. परंतु स्त्रीजीवनाची प्रगती शराच्याने व्हावयाची असेल तर एवढ्याने मगणार नाही. आर्थिक स्वातंत्र्य हा सामाजिक व राजकीय स्वातंत्र्याचा आणि सन्तेचा पाया आहे. या दृष्टीने अर्थ-व्यवहारातील काही क्षेत्रे स्त्रियांकरिता राखून ठेवणे किंवा काही क्षेत्रांत त्यांना अग्रहक देणे उभयुक्त ठरेल. प्राथमिक शिक्षण हे असे एक क्षेत्र आहे. आज ग्रामीण समाज प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार होत आहे. प्राथमिक शिक्षकांची सख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. याला स्त्रीशिक्षकही आहेत. परंतु आज प्राथमिक शिक्षकांत स्त्रियांचे प्रमाण जेमतेम दहा टक्के आहे. थोड्या प्रयत्नाने हे सहज वाढविता येईल आणि वाढविणे इष्ट ठरेल. कारण घराबाहेर स्त्रियांनी करण्यासारखी जी कामे आहेत त्यांत प्राथमिक शिक्षण सर्वांत महत्त्वाचे आहे. आरोग्य खात्यातील दुय्यम दर्जाच्या कानाचेही असेच आहे, ही कामे पुनर्वापेक्षा स्त्रियांनी करण्यासारखी आहेत. या खात्यातील नोकऱ्यात स्त्रियांना अग्रहक दिला आणि या खात्यातील नोकऱ्यांचे नियम स्त्रीजीवनाचा गरजा आणि सोयी-सुखोयी लक्षात घेऊन ठरविले तर ग्रामीण स्त्रीजीवनाची प्रगती होण्यास पुष्कळच मदत होईल.

प्राथमिक शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य या दोन सात्यांतील नोकऱ्यां-
प्रमाणेच दुसरी अनेक क्षेत्रे स्त्रियांना अनुरूप आहेत. उदाहरणार्थ, कुकुटपालनाचा
व्यवसाय. आज खेडेगावांनून कॉंबिन्झांचा व्यवहार हा बहुधा स्त्रियांच्या हाती आहे.
असे असूनही या धंद्यासंबंधीच्या विकासयोजनेत स्त्रियांना मुळीच स्थान नाही असे
का! या धंद्यात निव्वळ स्त्रियांच्या सहकारी संस्था निर्माण करून त्यांना प्रोत्साहन देणे
सहज शक्य आहे. तीच गोष्ट गावोगावी असलेल्या पिढ्यांच्या गिरण्यांची. अशाच
आणखीही स्त्रियांना अनुरूप अशी आर्थिक क्षेत्रे निवडता येतील. अशा सर्व क्षेत्रांत
स्त्रियांच्या सहकारी संस्था निर्माण करून त्यांना अग्रहूक दिल्या गेला तर ग्रामीण स्त्रियांच्या
प्रगतीव नि.संघाय मदत होईल.

ग्रामीण भागात बुद्धिपुरस्तर प्रगतीचे प्रयत्न केले पाहिजेत

स्त्रियांनी सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातही पुरुषांच्या बरोबरीने भाग घ्यावा म्हणून
घटनेने त्यांना रुमान मतदानाचे हक्क दिले आहेत. असे असूनही ग्रामीण समाजातील
स्त्रिया याचाबत अजून म्हणावी तशी प्रगती करू शकलेल्या नाहीत. ग्रामपंचायत समितीचा
किंवा जिल्हा परिषदा इत्यादी लोकनियुक्त संस्थात स्त्रियांचे प्रमाण अगदीच कमी आहे.
पुष्कळ ठिकाणी एवही स्त्री निवडणुकीत उभी राहून निवडून न आल्याने मुदाम निमंत्रण
देऊन आणून बसवावी लागते. ही परिस्थिती सुधारवयाची दर केवळ घटनेने
आणि कायद्याने अधिकार आणि हक्क दिले, आता तुमचे तुम्ही पाहा असे म्हणून
भागणार नाही. सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात स्त्रियांना अनुरूप अशी क्षेत्रे कोणती
ती ठरवून ती स्त्रियांकरता राबवून ठेवणे किंवा निदान त्यांत स्त्रियांना अग्रहूक देणे
हे योग्य आणि आवश्यक ठरेल. या दृष्टीने ग्रामपंचायतीच्या कारभाराचा विचार
करावयास हवा. सत्याच्या ग्रामपंचायत कायदान्वये ग्रामपंचायतीत अनेक कामे दिली
आहेत. तरीसुद्धा गावाची स्वच्छता आणि पाणी व दिवाबत्तीची सोय हीच महत्त्वाची
कामे आहेत. ही कामे सर्वस्वी स्त्रियांनी करण्याजोगी आहेत. पुरुषांना या कामांची
आस्था नाही. ती हातात घेऊन पुरुषांनी त्याचे केवळ राजकारण केलेले आहे. तरी
चाडू ग्रामपंचायत कायदा दुरुस्त करून ग्रामपंचायतीचा कारभार सर्वस्वी स्त्रियांच्या
हाती देता येईल का याचा अवश्य विचार करावा.

आपल्या समाजातील परंपरागत आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेमुळे समाजातील
अनेक वर्ग मागे राहिलेले आहेत. त्यांत संख्येने मोठा वर्ग स्त्रियांचा आहे. विषमतेने
गाली दहपून ठेवलेले हे वर्ग उन्नत करावयाचे तर त्याकरिता हेतुपुरस्तर धोरण आणि
कार्यक्रम असावयास हवेत.

स्त्रीस्वातंत्र्याची वाटचाल

कृष्णाबाई मोटे

सी कृष्णाबाई मोटे, सी. ए. डिप्लोमा इन सोशल सायन्स (६टन) (जन्म २८-३-१९०३) राजकीय महार विभागातील सेवानिवृत्त कनिष्ठा. त्यानंतर काही वर्षे महाराष्ट्र राज्य वायव्यभाग समितीच्या संसदक विद्यार्थीन. 'दृष्टीभंगल्या नृश्री', 'मीनद्वीपे जीवन' वगैरे पुस्तकांच्या आणि अनेक लेखांच्या व कथांच्या लेखिका. सनातनधर्माची आवड. (३ वेस्ट ब्यू, दादर, मुंबई १४)

"In demanding equal status and opportunity we desire to achieve for woman the possibility of development under favourable circumstances of education and opportunity."

"In order to help woman to become useful citizen and productive worker, she must be assured of her Fundamental Rights and those are Right to Educate; Right to Work; Right to Freedom of Association Right to Property, Equality of Rights and Obligations arising out of Marriage, Right of Franchise, Right to Identical Moral Standards; Right to Health; Right to Leisure."

पश्चिमेकडून आलेले हक्काचे वारे

गोवना समितीपुढे स्वतंत्र स्त्रीचे कार्यक्षेत्र विस्तार करीत असता अलिप्त भारतीय स्त्रीसंघटनांनी स्त्रीचे स्वतंत्र्य म्हणजे काय ही गोष्ट करीत अवतरतात स्वयंशासना-इतक्या स्पष्ट शब्दात मांडूनच पुढील विचारांच्या मुद्रात फेरी आहे. त्यामुळे स्त्रीस्वातंत्र्याची वाटचाल म्हणजे काय हे पाहणे बरेच सुख झाले आहे.

एकदा स्त्रीस्वातंत्र्याची ही कल्पना आर्य वी एक गोष्ट स्पष्ट होते ती मूलतः ही कल्पना मुळतरी आस्त्यातहीच नव्हती. हे सारे हक्काचे वारे पश्चिमेकडून आस्त्यातून ब्रिटिश अंतर्गतजूर सुरोपियन संघट्टीच्या काळखर्चाने काढू लागले आहे. तेव्हा ही वाटचाल तेंपे करीत मुळतः यथा सोडल्यात मागोदा पेंपे आतमवड आहे.

सुरोपिय व ब्रिटनमध्येही या कल्पनेची धीरे धरणे अठराव्या शतकाच्या अगोरी-अगोरीत करवी वेळी अने मूलभूतप हारकड नाही. सुरोपियन संघट्टीची ही वाटचाल

फार मोठ्या वैचारिक संक्रमणाचा व सामाजिक परिवर्तनाचा होता. वैज्ञानिक, यांत्रिक व नव्या जगाच्या शोधांनी समाजाचे आमूलाग्र परिवर्तन होत होते. आर्थिक उत्पादनमार्गात तर क्रांतीच झाली होती.

अठराव्या शतकाच्या मध्यापासूनच हे नव्या युगाचे वारे वाहू लागले होते. सामाजिक, राजकीय, आर्थिक इत्यादी सान्या क्षेत्रांतून नवे विचार, नव्या कल्पना आकार घेऊ लागल्या होत्या. ब्रिटनमध्ये वेकन, बेन्थम इत्यादी, फ्रान्समध्ये लुची, व्होल्टेअर इत्यादी विचारवंत तत्त्वज्ञांनी या नव्या युगाची याग केव्हाच दिली होती. त्यानंतर फ्रेंच राज्यक्रांती झाली आणि सामान्य मनुष्याच्या स्वातंत्र्ययुगाचा जणू काय उदय झाला.

फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर सामाजिक, राजकीय, आर्थिक सान्या क्षेत्रांत व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या, समानतेच्या, धंदुमावाच्या कल्पना उफाळून उठल्या. त्यांच्या आधीपासूनच विचारवंत तत्त्वज्ञानी, समाजात होणाऱ्या परिवर्तनाने, आपल्या तत्त्वविचाराना मानव-कल्याणाचा निकष लावून पाहण्यास सुरुवात केली होती. पण प्रत्यक्ष फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर तर जगातील दुःख कमी करून पुष्कळांचे पुष्कळ सुख कशाचे साध्य करून घेता येईल अशा विचारांकडे व प्रयत्नांकडे तत्त्वज्ञांचे लक्ष वेधले. सामाजिक विपमता, अन्याय, जुद्ध व त्याबरोबरच समाजातील एका वर्गाकडून दुसऱ्याची होणारी पिळवणूक कशी यांबद्दना येईल या संबंधीच्या निरनिराळ्या मार्गांचा विचारही याच वेळी सुरू झाला. त्या दृष्टिकोणातून सामाजिक कायदे होऊ लागले. सामाजिक निरनिराळ्या संस्था व संघटना अस्तित्वात घेऊ लागल्या. राजकीय सुधारणा, मतदानाच्या हक्काचा सार्वत्रिक प्रसार, शिक्षणाचा प्रसार, यासंबंधी नाना प्रयत्न सुरू झाले.

वैचारिक क्षेत्रात बुद्धिनिष्ठ उदारमतवाद, आर्थिक क्षेत्रात अनिबंध व्यापार, सामाजिक क्षेत्रात अन्याय, जुद्ध व सामाजिक विपमता याविरुद्ध झगडा व राजकीय क्षेत्रात राजाच्या परमेश्वरी अंशाविरुद्ध लोकशाहीच्या कल्पना, अशा आचारविचार मंडनाचा तो काळ होता.

अशा वेळी समाजाचे अर्धे अंग जे स्त्रिया ते किती विकल असहाय होऊन पडलेले आहे. याची जाणीव विचारवंतांना न होई तरच नवल होते. खुद्द स्त्रियांना मुद्दा आपल्या परवशतेची, दुर्बळेपणाची जाणीव होऊन त्या हातचाल करू लागल्या. त्यानंतर एक शतकभर इंग्लंडात व इतर पाश्चात्य देशांत स्त्रीदास्यविमोचनाची जी चळवळ झाली तिचा इतिहास इथे देण्याचे कारण नाही.

अखेर शानसत्तेच्या फटलावयास कारणीभूत होणारा मतदानाचा अधिकार मिळविल्याखेरीज फारसा अर्थ नाही असे या चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्या स्त्रियांना कळून नुकते. त्यांनी स्त्रीय मतदानाचा हक्क मिळाला अशा अट्टहास सुरू केला. त्याला पहिल्या महासुदानंतर मात्र अंशतः यश आले; तोपर्यंत नाही. हे वारे सगळ्यांचे कारण एवढेच की आपल्यामंडील स्त्रीस्वातंत्र्याच्या चळवळीतही अनुस्यूत कल्पना याच होत्या.

कदाचित पहिल्याने त्याचे रूप इतके स्पष्ट नसेल, पण पुढे ते आपोआप स्पष्ट होत गेले. मात्र आपल्याकडील परिस्थितीप्रमाणे तिचे स्वरूप ब्रिटनमधील चळवळीपेक्षा वेगळे झाले. कोणत्याही देशाची चळवळ तेथील विशिष्ट परिस्थितीनुसार आकार असते. त्या दृष्टीने पूर्वकालावर विहंगमदृष्ट्या नजर टाकणे आवश्यक आहे. पण बैतिल कालची स्त्री, स्मृतिकालातील स्त्री, इतिहासकालातील स्त्री, याविषयी याच ग्रंथात पहिल्या विभागात बराच उदापोह झाला असल्यामुळे येथे एकोणिसाव्या शतकापासून स्वातंत्र्याची वाटचाल पाहणे योग्य होईल.

युरोपात वैज्ञानिक व यांत्रिक शोधानी जी औद्योगिक क्रांती घडून आली, तिने व वैचारिक क्रांतीने अर्थव्यवस्थेत, अधोत्पादनमार्गात अनपेक्षित बदल होऊन सामान्य मनुष्याकडे पाहण्याचा जो नवा सामाजिक दृष्टिकोण आला, तो आपल्याकडे या काळापर्यंत आला नव्हता असे म्हणणे माग पडते. त्यामुळे व्यक्तिदृष्ट्या अन्याय्य धार्मिक बंधनांनी व सामाजिक बंधनांनी स्त्री शतकानुशतके जखटली जाऊन निरुद्यवस्थेपर्यंत पोहोचली होती. वैदिक कालच्या स्वतंत्र स्त्रीची पुसट आकृतीमुद्दा तिच्या टिकाणी उरली नव्हती. बौद्ध, महानुभाव, मक्तिमार्गी संतांनी तिला माणूस म्हणून ओळखले, जुन्याविस्मृत झालेल्या उठावात तिला सहप्रवासी म्हणून घेतले, पण ते सारे धर्म, मोक्षाच्या मार्गावर, परमेश्वराच्या बाबेवर. त्यामुळे स्त्रीकडे पाहण्याच्या सामाजिक दृष्टिकोणात फारसा बदल झालेला नव्हता असाच निष्कर्ष काढावा लागतो.

सामाजिक क्षेत्रातील वाटचाल

दहावी अशी विचित्र की १९ व्या शतकात ब्रिटिश अंमल प्रस्थापित होऊन भारत पारतंत्र्यात जखडला गेला, आणि दरोवर याच वेळी व्यक्ति-स्वातंत्र्य, समानता, बंधुभाव, बुद्धिवाद, लोकशाही इत्यादी युरोपला हालवून सोडणाऱ्या नवविचारांचे प्रवाह इंग्रजी भाषेच्या साहचर्याने आपल्याकडे वाहू लागले. त्याच मुमारात ब्रिटनमध्ये रिफॉर्म विभागी व स्त्री-स्वातंत्र्याची चळवळही उदय पावत होती. इंग्रजी भाषेच्या 'वाणिगीचे दूध' प्यालेली आमच्या विचारवंतांची पिढी या सर्व नवविचारांनी अक्षरशः दिपून गेली. समाजाकडे, व्यक्तीकडे पाहण्याची एक प्रकारची नवी दृष्टी तिला प्राप्त झाल्यासारखे झाले. पारतंत्र्याच्या शृंखला तर पायांत रततच होत्या, पण त्यावेळी आत्म धर्म, चालीरिती, परंपरा या नावाखाली आपण काय काय अन्याय करतो याचे एक हृदयविदारक दृष्य सारखे त्याच्यासमोर उभे राहून विचारवंतांची मने अस्वस्थ होऊ लागली. ती इतकी की काहीना अशा अन्यायांनी जुलुमानी क्रिडलेल्या समाज-पुरुष, पारतंत्र्याच्या शृंखला समजा तुटल्या तरी या नव्या युगात कितपत उभा राहू शकेल किंवा जीवनसंप्रामात तग देऊ शकेल याविषयी सशय उत्पन्न झाला. पारतंत्र्या-दरोवरच किंवा जुना जीवनसंप्रामात जगायचे असेल तर त्या आधीच माणुसकीला काळिमा टाकणाऱ्या ज्या गोष्टी धर्मरुदीच्या नावाखाली आपल्याकडे चालतात त्या दंड

होऊन समाजात नवचैतन्य आल्याखेरीज तरणोपाय नाही असे ठामपणे त्यांच्या मताने घेतले. अशा मनःस्थितीत पत्नी, आई, बहीण, मुलगी, भावजय, इत्यादी नात्यांनी भारतीय स्त्रीची वैयक्तिक व सामाजिक निकृष्टावस्था त्यांच्या अगदी डोळ्यासमोर, कित्येक वेळा घरातच त्यांच्या अष्टौप्रहर नजरेसमोर उभी ठाकत असल्याने, स्त्रीजातीला अशा छळानून, गुन्गमगिरीनून मुक्त करून प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याकरिता त्यांनी कंठ वकली असल्यास नवल नाही. त्याकाळी रुढीविरुद्ध पाऊल टाकणे म्हणजे निती महाधर्म कठीण होते याची कल्पना ज्यांनी पंडिता रमाबाईंचे चरित्र, 'आमच्या आयुष्यातल्या आठवणी', आगरकरांचे चरित्र, भारतरत्न कर्णे यांचे आत्मचरित्र इत्यादी चरित्रे वाचली असतील त्यांना सहज येऊ शकते. रुढीविरुद्ध बंड करून सुधारणा करू पाहणाऱ्या या सर्व लोकांना त्यावेळी निंदा, अपमान, उपहास, छळ, एवढेच नव्हे, तर सामाजिक बहिष्काराच्या सुद्धा दिव्यानून जावे लागले आहे.

सती गेलेली स्त्री पाहात असता आपल्या बाल्यमनाला जे वाटले ते खऱ्या माणुसकीचे होते अशी विचारांअंती खात्री होऊन राजा राममोहन रॉयनी सतीच्या चालीविरुद्ध १८२९ च्या आधी जेव्हा पहिली तोंफ डागली तेव्हा कट्टर धर्माभिमानीकडून त्यांना अगदी कडवा विरोध झाला. विलायतेला जाऊनही अशा अंधोरी चालीचे धर्माच्या नावावर त्यांनी समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. पण अखेरीस १८२९ मध्ये बेटिकच्या कारकीर्दीत सतीची चाल कायद्याने बंद झाली. या चालीच्या वापरात एघडे स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे की ही चाल फक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय वर्गापुरतीच मर्यादित होती, असे दिसते. त्यातही सर्वत्र विषवा न्विया सती जात असत असे नाही. तथापि त्यांनी जाणे चांगले अशी मात्र धर्माची अपेक्षा होती असे दिसून येते.

राजा राममोहन रॉय व तदनंतर पंडित ईश्वरचंद्र विशाखागर यांच्यासारखे गाढे मंत्रवृत्त प्रसिद्ध पंडित क्रियांचे कावतीत गुपणारे दुसरे शल्य नाहीने करण्यास पुढे सरसावते, ते स्मृतिवचनांचा आधार घेऊनच. ते शल्य म्हणजे विषवेला पुनर्बिवाहाची बंधी. त्याखेरीज स्त्री-शिक्षणाच्याही प्रकाराचा प्रश्न त्यांनी हाती घेतला. सिव्हनना सान्ना देशभरच या सुधारणाची लाट उचळली होती. पंडितानंद दयानंद सरस्वती व त्यांनी आर्यसमाजिस्ट अनुयायी. गुजराथंत दत्तप्रताप, लक्ष्मीशंकर उमियाशंकर, आपल्याकडे लोकहितवादी, धाडशास्त्री जामेकर, महादेव गोविंद रानडे, पंडिता रमाबाई, आगरकर, फुले, भारतरत्न कर्णे, गोराम्म कृष्ण देवधर, इत्यादी मंडळींनी अन्यायी सामाजिक चालीरीती मोडून स्त्री-शिक्षणाचा प्रकार करून एकप्रकारे रुढीविरुद्ध बंडाचा हांडाच उभारला. यात पहिल्यापासूनच दोन प्रवृत्ती स्पष्ट होत्या. दयानंद सरस्वतीसारखे सुधारक, वैदिक काळी सर्व काही उत्तम होते असे घरून वैदिक समाजरचनेचा आदर्श पुढे ठेवून अन्यायी चाली-रुढीविरुद्ध बंड करीत होते, तर रानडे-आगरकरासारखे पुढे परत आणणे अशक्य आहे, तेव्हा नव्यानेच समाजरचना केली पाहिजे, असा विचार करून नवसमाजाचे स्वयं पाहता होते.

हे सारे करण्याकरिता ज्वनमत बळविणे तर माग होतेच. पण ते काम इतके सोपे मात्र नव्हते. शिवाय या सुधारणा करताना याचचा लढा स्वकीयांविरुद्ध होता. म्हणून न्यायमूर्ती रानड्यांनी सुचविल्याप्रमाणे, प्रथम स्मृति, इतिहास, पुराणे इत्यादी धर्मग्रंथांची साक्षीदत्तने देऊन सामाजिक सुधारणांची आवश्यकता पटविणे, त्यानंतर युक्तिवादाने सदसद्विवेकबुद्धीला आवाहन करणे व शेवटी कायद्याने सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न करणे असा समाजसुधारणांच्या प्रचाराचा वायंक्रम सुधारकांनी हाती घेतला. राष्ट्रीय समेच्या अविवेशनाच्या वेळी सामाजिक विभागात सामाजिक प्रश्नांचा खल राष्ट्रातळीवरून व्हावा अशीही रानड्यांनी सूचना केली. पण एवढाच धोर्तव ते झुळत नाही असे आढळून आल्याने राष्ट्रातळीवरून सर्व सामाजिक प्रश्नांचा खल करणारी सामाजिक परिपद वेगळी भरविण्यात येऊन सर्व प्रांतांनू तिव्या शाखा उघडल्या गेल्या. हिंदी स्त्रीस्वातंत्र्याच्या इतिहासात सामाजिक परिपदेच्या द्वारे समाज-सुधारकांनी केलेल्या या आरंभकालच्या प्रयत्नांचे स्थान पार मोठे आहे. त्यानीच पहिल्या प्रथम स्त्रीच व्यक्ती म्हणून ओळखले. विवाहविषयक कायद्यांनी, संघीविषयक कायद्यांनी तिच वैयक्तिक व सामाजिक स्थान मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. शिक्षणाचा—व्यावसायिक शिक्षणाचा प्रसार करून तिच आर्थिक स्वातंत्र्याचे मार्ग खुले होतील, असे प्रयत्न केले. तिच्या नैसर्गिक शक्तीचा नीट विकास व्हावा, एतदर्थ निरनिराळ्या सत्या व यंत्रणा उभ्या केल्या. अर्धे-पारुण शतक समाजसुधारकांनी केलेल्या या प्रयत्नाचा परिणाम म्हणून १९व्या शतकाच्या आरंभीला 'गोट्यातील दावणीला चापलेले मुके जनावर' अशी अवस्था असलेली भारतीय स्त्री २०व्या शतकाच्या प्रथम चरणातच स्वतःच्या पायावर उभे राहून बाळग्यास समर्थ अशी झाली. या सर्वांचे मुख्य श्रेय प्रागतिक दृष्टिकोणाच्या समाजसुधारकांच्या चळवळीला द्यावे लागेल यात संशय नाही.

राजकीय क्षेत्रातील वाटचाल : पूर्वरेग

प्रागतिकांच्या नेतृत्वाखाली स्त्रीस्वातंत्र्याची अशी विघायक वाटचाल होत असता, देशात आणखी एक दुसरा लाट उघडून हळूहळू वर येत होती. काही काळ ती दक्षिणागारखी दिसे, पण फिरून दुष्यट जोराने उघडून वर येई. अखेर ती इतकी उघडून देशभर संपन्न पसरली की स्त्रीस्वातंत्र्याची चळवळमुद्रा तिच्यात टपून गेली की काय असा काहा काळ भासू शकला. ती उघडती लाट म्हणजे राजकीय मुक्ततेच्या देशस्वातंत्र्याच्या चळवळीची.

ब्रिटिश अनकराखाली पहिल्याने लोक जरासे दिपून बाऊन त्यांच्या सुधारणांनी भरामून स्थिरावल्यासारखे झालेले दिसले. तरी अखेर राजकीय हक—नदे स्वतंत्र्यच मिळविल्यानेतीच शोगतही पाऊल पुढे पडणे शक्य नाही असे विचारवंतना धाटू लागले. त्याला बाश्च स्त्रीसमाजही अरबाद नव्हता.

पहिल्या महायुद्धाच्या वेळी मिसिस अॅनी वेसंट या पाश्चात्य स्त्रीने रिंबी राजकारणात पहिल्याने पाऊल टाकले. त्यांच्या स्वाभाविक तडफेने त्यांनी सान्या हिंदवासीयाना 'जागि व्हा' म्हणून तर अगाहन केलेच पण क्रियांनाही साद घातली. त्यांचे संघटनाभौतव्य काळाणण्याजोगे होते. १९१७त त्या कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष शाह्या. लक्ष्मण 'विमेन्स इंडियन असोसिएशन' या नावाची राजकीय, सामाजिक इत्यादी क्रियांच्या सान्या प्रभावा राष्ट्रशातळीवर खल करणारी एक संघटना त्यांनी तयार केली. (हीच संघटना पुढे अखिल भारतीय महिला परिषदेत विलीन झाली.) प्रातोप्रातीच्या शहरी तिऱ्या शाखा उघडल्या गेल्या व स्त्रीधर्म नावाचे बायकांच्या सान्या प्रभाविपयी खल करणारे परिषदेचे मुखपत्र सौ. मागरेट फसिन्य या कर्तव्यार महिलेच्या संपादकत्वालाठी निघू लागले.

स्त्रियांच्या चळवळीच्या राजकीय क्षेत्राकडे खेचून घेणारी आणखीही एक घटना त्यावेळी घडलेली होती. ब्रिटनमधील स्त्रीस्वातंत्र्याची चळवळ राजकीय म्हणजे मतदानाच्या हक्काखेरीज इतर सर्व ध्यर्थ, या भूमिकेवर येऊन, महायुद्धाच्या कितीतरी आधीपासून त्या क्षेत्रातच लढा देत होनी. ती हक्क त्यांना युद्धानंतच मिळाला. त्यांचेही पडसाद आश्याकडे उठले. शिवाय त्याच वेळी मॉटेयू, चेम्सफर्ड सुधारणापूर्वीचे वातावरण तयार झाले होते. सुधारणा कायद्याच्या पूर्वतयारीसाठी त्यावेळचे हिंदुस्थानचे स्टेट सेक्रेटरी सर मॉटेयू देशभर अवलोकनासाठी दौरा करित होते. असा वेळी सौ. सरोजिनी नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली अखिल भारतीय स्त्रियांचे प्रातिनिधिक शिष्टमंडळ सर मॉटेयूंना भेटले. त्यांनी 'सर्व लोक' यांत स्त्रियांचाही समावेश व्हावा, शिवाय आरोग्य, शिक्षण या बाबतीत स्त्रियाकरिता अधिक सोयी व्हाव्यात अशी मागणी केली. भारतीय स्त्रीस्वातंत्र्याच्या चळवळीत ही क्रियांची सघटनात्मक मागणी म्हणजे एक मोठेच पत्ताकास्थान झाले. कारण अखिल भारतीय स्त्रीसंस्थानी सघटित होऊन स्वतः केलेली ही पहिली मागणी.

यानंतर स्त्रीसंस्थाना व संघटनाना चांगलीच चालना मिळाली. देशभर शहरोशहरी जाणून स्त्रिया संघटित होऊन प्रचार करू लागल्या. याच वेळी स्त्रीसंघटनांतून मध्यमवर्गीय स्त्रियांचा प्रवेश झाला. हा नवा वर्ग सामाजिक सुधारणांच्या बाबतीत कर्तव्य-आगरकरावा अनुयायी तर राजकीय बाबतीत स्वातंत्र्याचा मोक्ता असा होता.

मॉटेयू चेम्सफर्ड रिपोर्टत स्त्रियांच्या या मागणीची, ती मध्यवर्ती सरकारच्या कक्षेतील नवदे, असे म्हणून बिलकूल दखल घेण्यात आली नाही. मात्र स्याट्यबरो कमिटीवर तो प्रश्न सोडविण्यात आला. त्या कमिटीने सुधारणा कायद्यान्वये अस्तित्वात येणाऱ्या प्रतीय कायदेमंडळाना या बाबतीत विचार करून निर्णय घेण्याची सुभा ठेवली. पन्ना अशी की, प्रातिक कायदेमंडळानी पुरुष मतदार सघाच्या अटीवरच स्त्रियांनाही मतदानाचा हक्क बाब्याचे ठरविले. मद्रासने हा मान प्रथम पटकावला. मग मुंबई. १९२९ पर्यंत इतर प्रातातीत कायदेमंडळानीही स्त्रियांना पुरुष मतदारसघाच्या अटीवरच

मतदानाचा हक्क चहाळ केला. अर्थात मतदारांकरता ठेवलेल्या अटी अशा होत्या की प्रयत्नात अतिशयच थोड्या बायकांना हा हक्क मिळाला होता. १९२३ मध्ये मध्यवर्ती कायदेमंडळाच्या वायव्यतऱ्हेतही तशाच अटीवर स्त्रियांना मतदानाचा हक्क देण्यात आला. पण मतदानाच्या हक्काची ही एक बाजू स्त्रियांनी जिंकली असली, तरी प्रत्यक्ष उमेदवार म्हणून उभे राहण्याचा अधिकार त्यांना मिळाला नव्हता, तो १९३१ साली मिळाला.

मध्यंतरी १९२६ साली सरकार-नियुक्त सभासद म्हणून कायदेमंडळातील काही जागा बायकांकरिता राखून ठेवण्यात आल्या. राजकीय क्षेत्रात एकाकडे सुधारणांची ही मनदर्शीर वाट चारू असताच दुसऱ्याकडे हिंदी स्वातंत्र्याच्या चळवळीत महात्माजींचे आगमन होऊन तिथे निराळाच रंग भरू पाहात होता.

देशस्वातंत्र्याच्या लढ्यात स्त्रियांची अनुलनीय कामगिरी

मॉटेग्यू चेम्सफर्ड सुधारणांनी लोकांचे समाधान झाले नाही. तेवढ्यात, आगीत तेल ओतावे त्याप्रमाणे, जालियनवाला बागेचे प्रकरण घडले. शेकडो निरपराध स्त्री-पुरुष, बायकांमुळे यांची कत्तल झाली. या वाटने लोकांत आगीचा डोंव उसळून उठला. महात्माजींनी नागपूरच्या काँग्रेस अधिवेशनात आपल्या असहकाराच्या लढ्याचा पुकारा केला. बहिष्काराची चळवळ सुरू झाली. जालियनवाला बागेमुळे लोकमत किती प्रक्षुब्ध झाले होते, त्यात बायकाही किती मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत्या याची कल्पना, नागपूर अधिवेशनाकरिता देशांतून आलेल्या स्त्रीप्रतिनिधींची संख्या लक्षात घेतली तरी सहज येईल. १९२१ च्या असहकाराच्या लढ्यात स्त्री-पुरुष, मुले-मुली, सारीच भरामर तुटून पडली. शाल्करा पोरेपोरीही आल्या. हिंदी स्वातंत्र्याच्या चळवळीच्या श्रितिजावर महात्माजींचा उदय झाल्याबरोबर, राष्ट्रीय चळवळ ही खरोखरी अखिल जनतेची चळवळ होत गेली.

सामाजिक बाबतीत, महात्माजींचा दृष्टिकोण सुधारकांचा होता. दैन, दलित, स्त्रिया यांना ते हीन लेखांत नसत. उलट त्यांना आपल्या दरोबरीची एक व्यक्ती समजून समाजात प्रतिष्ठा प्राप्त व्हावी एतदर्थ ते अहर्निश शक्य. स्त्रींवर तर त्यांनी कधीच कमी मानले नाही. सत्य-अहिंसेचे तर ते पुजारीच होते. स्वातंत्र्याकरिता त्यांनी लढाच मांडला होता. याशिवाय त्यांच्या चळवळीचा आणखी एक असा विरोध होता की, सामान्यांतल्या सामान्य मनुष्यालाही त्यात भाग घेता येऊन त्याने सैनिक व्हावे. जादी (टक्की), परदेशी माद्यावर बहिष्कार, असहकारिता, सविनय कायदेभंग, ही त्यांची शस्त्रास्त्रे होती. त्यांत शरीरबलापेक्षा मानसिक बलाचीच जास्त आदर्यता होती. अशा वेळी, स्त्रिया या चळवळीकडे आकृष्ट होऊन स्वातंत्र्य लढ्यात सैनिक म्हणून पुढे आल्या, यात नवल नाही. त्यात १९२८ साली देवी सरोजिनी नायडू राष्ट्रीय सभेच्या अध्यक्ष झाल्या. स्वातंत्र्याची चळवळ स्त्री-पुरुष भेद मानीत नाही, फक्त कर्तव्यगारीला ओळखते, तिथे मानते, हे पुन्हा एकवार सिद्ध झाले. त्यानंतर शाळेतल्या १९३० च्या मिठाच्या सत्याग्रहात, दांडीमार्चच्या वेळी, १९३२ च्या सविनय कायदेभंगाच्या लढ्यात अश्रुशः

हजारोंच्या संख्येने स्त्रियांनी लढी घेतली. पुरुषांच्या खांद्याला खांदी लावून त्या चळवळीत लढू लागल्या. मनाची भीती गेली, पाय तुटले. आतापावेतो दुबळी म्हणून गणली जाणारी भारतीय स्त्री महात्माजींच्या महामंजाने एका वेगळ्याच तेजाने झळकू लागली. पण तिचे सारे स्वरूपच बदलले. तिने आपले स्त्रीत्व टाकले नाही. विनय टाकला नाही. तिच्या अंगी आलेल्या आत्मिक चळवळीने तळपून ती इतकी प्रभावित झाली की, 'लढ्याचा कोणताच माग तिला बर्‍य़े राहिल्या नाही. मोर्चे, सभा, लाठीमार, तुरुंगवास, हालअपेष्ट' सगळ्या काही तिने आनंदाने सहन केल्या. त्या भावतीत पुरुष सैनिकांच्या ती रेषामरही मागे नव्हती. उलट दारूच्या दुकानावरील, विलायती कापडाच्या दुकानावरील निरोधनाट सौमैतिकच अधिक प्रभावी होत. एवढेच वाय, एक पुढारी पकडून तुरुंगात डांबला गेला तर त्याची रिक्त जागा स्वतः नेतृत्व घेऊन त्या भरून काढीत. पण पाऊल मागे पाहू देत नसत. स्त्रीचे हे नेतृत्व समाजाच्याही आंगवळणी पडले. ते इतके की, पूर्वी आपण स्त्री-पुरुष हा भेद पार मोठ्या प्रमाणावर करीत होतो हे समाजही विसरला.

१९४२ च्या 'करा नाही तर मरा' या अखेरच्या लढ्यात, लढ्याचे स्वरूप निर्वाणचे होते. बरेचसे भूमिगत होते. पण त्यातही स्त्रियांनी कमाळीच्या उस्ताहाने पुरुषांच्या बरोबरीने भाग घेतला. या सर्वांचा परिणाम अखेर एवढा झाला की स्वातंत्र्याचा विचारविनिमय होत असता व स्वातंत्र्य आल्यावरही, स्त्री अगदी सहजपणे पुरुषांच्या बरोबरीने राजकीय क्षेत्रात उभी राहिली. केवळ ती एक स्त्री म्हणून कमी ठेवण्याचे कोणाच्याही डोक्यात आले नाही. घटना-समितीच्या बैठकीत, राज्ययंत्रणेत, राष्ट्रीय नियोजनाच्या विचारात आपोआप स्त्रियांना समासद किंवा प्रतिनिधी म्हणून प्रवेश मिळाला.

घटनात्मक मार्गांनी चातू असेलेले प्रयत्न

स्वातंत्र्याचे हे सारे घुमश्चक्री लढे होत असता घटनात्मक मार्गांवर तिचे क्लिष्टमूल दुर्लक्ष झाले नव्हते. १९२७ साली कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिलाचा विचार होत असता विमॅन्स इंडियन असोसिएशनने आपले प्रतिनिधी पाठवले व महत्त्वाच्या दुरुस्त्या सुचविल्या. पहिल्या गोलमेज परिषदेकरिताही आपले प्रतिनिधी कोण असावेत, याची सर्व स्त्रीसघटनांनी मिळून प्रातिनिधिक नावे सुचविली. ब्रिटिश सरकारने ती मनावर घेतली नाहीत ही गोष्ट वेगळी.

दुसऱ्या गोलमेज परिषदेकरिताही सरोजिनी नायडू याचे नाव सुचवून त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले. खायमन कमिशनच्या सिफारशीप्रमाणे मतदानाचा हक्क प्राप्त होण्याकरिता कवा करता येईल याचा विचार करण्याकरिता नेगळेच्या लोधीअन कमिटीपुढे भारतीय पातळीवर काम करणाऱ्या अखिल भारतीय महिला परिषद, नॅशनल कोन्सिल ऑफ विमॅन्स इत्यादी स्त्रियांच्या प्रातिनिधिक संस्थांनी स्त्री-पुरुष भेदाभेद न करता सरसट प्रीट मतदानाचा हक्क देण्यात यावा अशी मागणी केली. १९३१ च्या कॉंग्रेसचे तर तशा अर्थाचा ठरावच पास करून भारतीय स्त्रीचे स्थान पुरुषाबरोबर आहे, असे शिकामोर्तवच केले.

१९३५ चा मुधारणा कायदा घेण्यापूर्वीच, स्त्रियांच्या प्रातिनिधिक संस्थेनं प्रौढमतदानाचा हक्क मागण्यास मुस्यत केली होती. पुढे या कायद्याचा अंमल आल्यावर पूर्वापेक्षा किती तरी अधिक संख्येने स्त्रिया मतदानाच्या कक्षेत आल्या. तरी त्या काही अडचणी होत्या. त्या अडचणी जाहीरपणे मांडून, प्रौढमतदानाची मागण स्त्रियांनी चालूच ठेवली. या कायद्यात स्त्रियांना राखीव जागा दिल्याने, बरी प्रत्यक्षात त्यांचा फायदा होता तरी ती गोष्ट तारिखक भूमिकेवरून त्यांनी 'इष्ट नाही' अनेच जाहीर केले.

१९२६ पासून श्रीमती मुथुलक्ष्मी रेड्डीसारख्या कर्तव्यगार स्त्रिया प्रांतिक कायदे-मंडळात आपल्या प्रभाव पाहू लागल्या होत्या. १९३९ साली सहा प्रांतात जेव्हा लोकमतानुवर्ती काँग्रेस पक्षीय मंत्रिमंडळे स्थापन झाली, तेव्हा सहा स्त्रियांना मंत्रिमंडळात प्रवेश मिळाला. दोन डेप्युटी स्पीकरच्या जागेवर निवडल्या गेल्या.

राजकीय क्षेत्रात अशी वाटचाल करता करता स्वातंत्र्यानंतर आता तर, घटनेनेच तिला समान संधी मिळालेली आहे. स्त्री म्हणून कोणत्याही अधिकारपदी घेण्यास तिला आडकाठी राहिलेली नाही. हे श्रीमती इंदिरा गांधी पंतप्रधान म्हणून निवडून येऊ शकल्या यावरून सिद्ध झालेलेच आहे. सध्या मंत्रिमंडळात, विधानसभेत, लोकसभेत, स्त्रिया प्रातिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या आहेत. स्त्रींच्या वैयक्तिक, सामाजिक स्वातंत्र्याकरिता व समानतेकरिता त्या कायदेकानू करून तिची दुरावस्था नाहीशी करू शकतात हे हिंदू कोड विधाने सिद्धच केलेले आहे.

एवंच ज्या हक्काकरता पाश्चात्य स्त्रियांना दोन शतके तीव्र लढा करावा लागला, ते राजकीय क्षेत्रातील हक्क भारतीय स्त्रीने स्वातंत्र्याच्या लढ्यात पुरुषांबरोबर खांद्याला खांदी लावून लढल्याने, लढ्याशिवाय मिळवले. किंबहुना स्त्रीच असे बरोबरीचे स्थान देणे हा एक स्वातंत्र्याच्या लढ्याचाच भाग होता. त्यामुळे जो पक्ष स्त्रीला असे स्थान देणार नाही तो प्रतिगाभी ठरला. जगाच्या इतिहासात स्त्रीने जेव्हा जेव्हा असा भाग घेतला तेव्हा तिला पुरुषांच्या बरोबरीचे स्थान चट्टकन मिळाले. रशियन राज्यक्रांतीच्या वेळी अमेच झाले. दोन्ही महायुद्धांत स्त्रियांनी केलेल्या अनमोल मदतीने पाश्चात्य देशांतही बननन व हद्दी घासनयत्तानीं आपले मन बदलले.

स्त्री-स्वातंत्र्याच्या आपल्याकडील वाटचालीत राजकीय लढ्याचे इतके महत्त्वाचे व आगळे स्थान असल्याने त्या लढ्याला अप्रमान देणे प्राप्तच होते. किंबहुना त्याच लढ्यामुळे भारतीय स्त्रीला स्वतंत्र स्थान प्राप्त झाले, असे म्हणावे लागेल.

शिक्षण क्षेत्रातील वाटचाल

कायद्याने कितीही हक्क दिले तरी शिक्षणाने मन प्रगल्भ होऊन त्या हक्कांचा यथायोग्य उपयोग करून घेण्याची पात्रता अंगी येत नाही तोपर्यंत ते सारे हक्क निव्वन न मिळून सारगेच.

१९व्या शतकापर्यंत आपल्याकडे सुसंस्कृत घरातील स्त्रिया घरातील धातविरणाने, मनाने चांगल्याच प्रगल्भ होत; त्यांच्या अंगी बहुश्रुतपणा आलेला असे. पण त्यांना विहिणे, वाचणे फारसे नव्हते. सामान्यपणे स्त्री निरक्षरच असे. पण १८२३ मध्ये पहिली मिशनरी शाळा निघात्यापासून १९१५ पर्यंत स्त्रियांच्या शिक्षणाने चांगलीच आघाडी मारली होती व तीही बऱ्याच क्षेत्रांत, हे १९०७ साली स्त्रीडॉक्टर्नांची व १९१५ साली पदवीधर स्त्रियांची संघटना हाऊस शकली यावरून स्पष्ट होते. स्वातंत्र्याच्या वाटचालीत शिक्षणाला फार महत्त्व आहे, त्याने स्त्रीच्या अंगी कर्तव्यगारी व गुणवत्ता तर येतेच पण अर्भार्जनाचीही पात्रता येते. सारी क्षेत्रे तिच्या आवडीप्रमाणे विकसित करण्यास खुली होतात. समाजाची ती खरी उपयोगी व उत्पादक घटक होते. पण एकंदर स्त्रीशिक्षणाच्या प्रगतीचा, त्यातील अडीअडचणींचा, त्याच्या विविध अंगांचा तपशीलवार विचार प्रस्तुत ग्रंथात अन्यत्र केलेला असल्याने त्याची पुनरुक्ती टाळणे बरे. पण आजही म्हणजे १९६१ सालापर्यंत भारतातील स्त्रीच्या साक्षरतेचे प्रमाण १९३० साली शे. २ होते ते फक्त शे. १३ वर धरकले आहे. यावरून अजून किती वाटचाल करावयाची आहे याची कल्पना येते. खेड्यात तर ते शेकडा ८ च आहे. त्यामुळे एरिक्तडे शहरातील उच्चविद्याविभूषित स्त्रिया व दुसरीकडे खेड्यातील अजूनही अडाणी असलेल्या स्त्रिया अशी एका देशात विभागणी झालेली दिसते. त्याच्या एकंदर समजुतीत, दृष्टिकोणात महदंतर पडते, इतके की ती दोन राष्ट्र असेच वाटावे. हे अंतर नाहीसे झाल्याशिवाय शिक्षणाची खरी प्रगती शाली व रत्नी-समाजाची एक पातळी आली असे म्हणता येणार नाही.

स्त्रिया व कायदे

स्त्रीला व्यक्तिगत व सामाजिक दृष्ट्याही योग्य स्थान मिळवून घ्यायचे असेल तर कायद्याची कास धरल्याखेरीज राह्यतर नाही, ही गोष्ट सुधारणावादी प्रागतिकानी ओळखली होती. त्याचरिती सरकारवर बजल आणवे म्हणून राष्ट्रातळीवरील 'सामाजिक परिपदे'ची जनमतसंगणनाही त्यांनी सिद्ध केली. कायदराने कायत झालेला स्त्रीवर्ग स्वयंसिद्ध झाल्यावर सामाजिक परिपदेशिवाय स्वतःच्या संघटनांच्याद्वाराही त्याने सुधारणा कायदे समत करून घेण्यासाठी रूप अडाहास केला.

१८२९ मध्ये पास झालेल्या सतीच्या कायद्यापासून स्वातंत्र्यानंतर १९५५-५६ मध्ये पास झालेल्या हिंदुनोड झिल्ल्या वेगवेगळ्या विभागांपर्यंत झालेल्या विदाह-विषयक कायद्याकडे मुसती नजर फेकली तर धर्मबंधनानी व तदनुपंगिक इतर रूढीनी धर्म व्यक्ती व समाजघटक न गणता किती अन्यायी रीतीने बाधून टाकले होते याची पुरी कल्पना येते. विषयांचे कायदे, समतितयाच्या विग्रदरील चर्चा व कायदे, स्त्रीच्या तोग्यतेच्या शुक्रामितीची एक कल्याणस्वद कहाणीच घाणतात. दिवा स्वातंत्र्य तर कसलेच नव्हते. 'गुड मोगलम्' या पन्नीकडे निवा अस्तित्वच नव्हते असे म्हटले

तरी चालेल. मग ती रहदेवता म्हणून गौरवलेली असा नाही तर चरणदासी म्हणून पायातल्या बाहाणेच्या मोग्गने तोळली जावो. स्वातंत्र्यानंतर संमत झालेल्या हिंदूकोड विधाने ती सारी परिस्थिती कायद्याच्या फटकान्यासरशी बदलून टाकली. ती अर्थात जगृत त्रिया, प्रागतिक पुरुषवर्ग व सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पंडित नेहरूंचे दूरदर्शी, आप्रही नेतृत्व यांच्या सहकार्याने. पण या सर्वांचा कायदातज्ज्ञांकडून याच पुस्तकात इतरच ठहापोह होणार असल्याने येथे दिरुक्ती न करणे इष्ट.

एक गोष्ट निश्चित की स्त्रीस्वातंत्र्याच्या वाटचालीत हिंदूकोड विल या स्थूल नावाखाली पास झालेल्या कायद्यांना स्त्रीस्वातंत्र्याचा पायाच असे गणावे लागेल. कारण त्याने दैवाहिक बाबतीत स्त्री-पुरुषातील विपमता नष्ट केली व ते एकाच नैतिक तराडून तोडले जाऊ लागले. त्याचप्रमाणे औद्योगिक क्षेत्रात पास झालेल्या स्त्रीकामगारविषयक कायद्यांनी स्त्रीला स्त्री म्हणून समाजातील तिचे स्थान ओळखून तिची पिळवणूक थांबवली. पण तोही विषय कायद्याच्या कक्षेतील असल्याने त्याचा येथे विचार घेतलेला नाही.

स्त्रियांचे अर्थांजन

स्त्रींचे सर्व क्षेत्रांतील स्वातंत्र्य, समता, मान्य करित असणाऱ्या काही लोकांना स्त्रियांनी अर्थांजनामागे लागू नये असे प्रामाणिकपणे वाटते. एकतर अशा अर्थांजनात स्त्री, पुरुषाद्वारेच जीवनाच्या स्पर्धाक्षेत्रात उतरते व त्याने तिचे स्त्रीत्व नष्ट होते, अशी त्यांची भावना असते. शिवाय स्त्रीवर स्त्री म्हणून मातृत्व वगैरे ज्या काही सामाजिक जबाबदाऱ्या आहेत, त्यांची अर्थांजनापाठीमागे लागल्यावर हेळसांड होण्याचा संभव आहे. ही पण समजूत त्या पाठीमागे आहे.

पण वस्तुस्थिती पाहता, या समजूतीत तथ्यापेक्षा भावनाच जास्त आहे असे म्हणावेसे वाटते. कारण असे लोक, औद्योगिक क्षेत्रातील श्रमिक महिला काम बरणार असे घरून चालतात. त्यांचा खरा आक्षेप असतो, तो पादरपेशा वर्गांच्या स्त्रियांनी व्यवसायात शिरण्यावर. वरच्या वर्गांच्या पुरुषांना, स्त्रियांनी त्यांच्याच बरोबर स्पर्धा क्षेत्रात उतरावे हे फारसे रुचत नाही. कारण खालच्या श्रमिकवर्गातील स्त्रियाही अशा गरजेपोटी कामाला बाहेर पडतात, तशी गरज वरच्या वर्गातील स्त्रियानाही असते असे त्यांना वाटत नाही. किंबहुना ही मिळवणे ही कल्पना पादरपेशा मनाला रुचणारी नाही. पण आपल्याकडून अशाच एका पाहणीत ६७ टक्के स्त्रिया आपजुर्ताने व्यवसायात पडल्या नवून विकृत परिस्थितीमुळे त्यांना पटावे लागले असे आढळून आले. शेकडा ५ आणले आवडते काम (व्यवसाय) करीत होत्या. शेकडा ५ स्त्रियांना वेळ बसा घालवावा हा प्रश्न पडल्याने त्यांनी नोकरी घरली होती. शेकडा ४ स्त्रियांना ते एक अधिक पात्रापत्र असे वाटून त्या नोकरी करीत होत्या. शेकडा २ स्त्रियांनी व्यवसायाचे शिक्षण घेतल्याने ते काम करणे चांगले अशी खात्री पडल्याने त्या तो व्यवसाय करीत होत्या. शेकडा फक्त १ स्त्री अधिक स्वातंत्र्याच्या मायनेने काम करीत होती. पाहणीचा

हा निष्कर्ष स्त्रीजीवनावर घराच प्रकाश पाटणारा आहे. शेकड्या ६७ बायका गरजेपोटी काम करत होत्या, हे लक्षात घेण्याजोग आहे, कारण दिवसानुदिवस देशातील मध्यम व वरच्या वर्गातील ही गरज परिस्थितीने वाढत आहे हे नाकारून चालणार नाही. शिवाय अविवाहित असताना किंवा विधवा झाल्यावर मग तिने स्वावलंबी होण्याचा प्रयत्न करावयाचा, त्यापेक्षा आधीच स्त्रीने अर्थाजिन करून समाजाचा एक उत्पादक व उपयोगी घटक म्हणून तिच्यावर असलेली सामाजिक जबाबदारी का पार पाडू नये, हाही एक विचार करण्याजोग प्रश्न आहे. विशेषतः समाजाचा एक समान व स्वतंत्र घटक असा दर्जा तिला प्राप्त झाला असता, तिने आपल्या अंगच्या शक्तींचा यथायोग्य विकास करून समाजाच्या उत्पादनकार्यात भर घालणे हे तिचे कर्तव्यच ठरते. डॉक्टर, इंजिनियर क्रियांनी आपली व्यवसायकुशलता कामी आणली नाही, तर ती कुजून नष्ट तर होईलच पण त्याबरोबरच ते शिक्षण अनुत्पादक तऱ्हेने वाया जाईल. त्यात तिचे एकटीच नाही तर समाजाचे नुकसान आहे.

एकदा स्त्रीचा अर्थाजिनहक्क कवूल केल्यावर तिला हवे असणारे शिक्षण, प्रशिक्षण, तिला मिळते की नाही हे पाहणे व त्यानंतर अर्थाजिनाची संधीही तिला बरोबर समान पायावर मिळते आहे की नाही याबद्दल जागरूक अटणे या दोन्ही गोष्टी आपोआपच आल्या. मुद्देवाने भारतीय स्त्रीला घटनेने असे कोणतेही शिक्षण, प्रशिक्षण घेण्याची पूर्ण सुभा दिली आहे, एवढेच नव्हे, अर्थाजिनाच्या संधीबाबतही विचार करतांना स्त्री-सुरूप हा भेदाभेद केला जाणार नाही, अशी घटनेने ग्वाही दिलेली आहे.

त्रियांच्या स्वातंत्र्याच्या वाटचालीत औद्योगिक क्षेत्रातील श्रमिक महिला नेहमीच कामे करत आल्या. पण पांढरपेशा मध्यम आणि वरच्या वर्गातील स्त्रीने नोकरी, व्यवसायाकरता बाहेर पडणे ही गौष्ट मान समाजात रुढ नव्हती. तथापि पहिल्याप्रथम आर्थिक गरज म्हणून विधवा स्त्रियांच्या बाबतीत समानाची ही बंधने शिथिल शाली व पुढे अविवाहित मुलींच्या बाबतीत ती शिथिल होऊ लागली. स्त्रीशिक्षणाचा प्रसार होत असता देशातील आरोग्यगरजा वाढत असता, शिक्षिका, परिचारिका, डॉक्टर यांना संधी मिळण्याचा प्रश्न उद्भवला नाही. उलट त्यांचा तुटवडाच सारखा जाणवे व अजूनही जाणवतो. म्हणूनच त्या काळी स्त्रियांना शिक्षण देणाऱ्या संस्था भरामत वाढू लागल्या. भारतरत्न कर्व्यांनी १८९६ मध्ये अमानवालिनाश्रम काढला. पुढे १९०८, १९०९ साली मुंबई, पुणे येथील सेवासदन निघाली. १८७५ मध्ये जे. जे. हॉस्पिटलमध्ये परिवारिका शिक्षणाचे धागे मुरू शाले. सेवासदनांनी अल्प शिक्षणानंतर नोकरी किंवा व्यवसाय करता पादा अशा तऱ्हेच्या प्रशिक्षणावर भर दिला. देशात शहरोशहरी असा संस्था निघाल्या. १९०७ साली स्त्रीडॉक्टरांची संघटना स्थापी होती. १९१६ साली खास स्त्रियांकरिता दिल्ली येथे एक मेडिकल कॉलेज काढण्यात आले. शिक्षकांची ट्रेनिंग कॉलेजे तर बोडोस्टे होनीय. याबद्दल स्त्रियांना किर्ना संधी उपलब्ध होती याची कसता येईल. तरीसण दुय्य्या महागुडाकाळी-बळबळ १९४१ पर्यंत-शिक्षिका, परिचारिका,

तदनुपंगिक जागा, व डॉक्टरां व्यवसाय, यापेक्षा इतर व्यवसायघंटांत स्त्रिया दिसत नसत. काही स्त्रिया वकील झाल्या होत्या, पण १९२३ पर्यंत त्यांना तो व्यवसाय करण्यात न्यायकोर्त्यांचे द्वारे खुली नव्हती, ती त्या वर्षी खुली झाली.

१९४१-४२ मध्ये युद्धजन्य परिस्थितीने व शिष्यापद्धतीने सरकारी कचेऱ्या वाढल्या. सर्व तऱ्हेच्या श्रेणीतील नोकरांची गरज वाढली आणि याच वेळी रोकड्यांनी स्त्रिया कारकून व इतर श्रेणीच्या कामाकरिता सरकारी कचेऱ्यांतून घुसल्या. दुकानांतून कामे करू लागल्या. 'व्याकाय' झाल्या. १९३९ मध्ये सचिवालयात फक्त ३-४ स्त्रिया होत्या. पण १९४२-४३ मध्ये सरकारी कचेऱ्या अविवाहित व विवाहित स्त्रियांनी भरून गेल्या. खाजगी उद्योगधंदेहि स्त्रियांना घेऊ लागले.

सामाजिक दृष्ट्या बऱ्या व्यवसायात व सरकारी बऱ्या अविकाराच्या जागावर काही स्त्रिया युद्धापूर्वीच होत्या. पण त्यांची संख्या फारच कमी होती. कारकून वगैरे पेशांतून स्त्रिया शिरल्या त्या आर्थिक गरज म्हणून तर शिरल्याच पण पुरुषांसारख्याच गुण-पात्रतेचे सर्दिकिकेट घेऊन शिरल्या. त्यामुळे त्यांना वेतनही पुरुषांप्रमाणेच मिळू लागले.

आता तर म्हणजे विशेषतः स्वातंत्र्यानंतर सर्व व्यवसायांतून नोकरांघंटांतून स्त्रिया शिरल्या आहेत, त्या इतक्या प्रमाणावर की, वेगळ्या पुरुष त्यामुळे कुरकुरू लागवत अशी काही वेळा स्थिती येते. सरकारी कचेऱ्यांतून खालच्या शिमायाच्या जागेनास्त आय. ए. एस. होऊन एखाद्या खात्याची सर्व जबाबदारी असलेल्या सेक्रेटरीच्या जागीही स्त्रिया दिसतात. मंत्री तर त्या केव्हाच झाल्या होत्या. कलेक्टर, कोर्टांच्या न्यायाधीश म्हणूनही सध्या स्वातंत्र्यानंतर स्त्रिया कामे करू लागल्या आहेत. संशोधक, डॉक्टर, एंजिनीयर व नाना विषयात तज्ज्ञ म्हणून असणाऱ्या अविकाराच्या जागीही स्त्रिया सापडतात. कदाचित् त्यांचा प्रवेश पूर्वीनास्त आहे व तो आता वाढलेला आहे.

उद्योगघंटातील खालच्या पाठळीवरही स्त्रिया पूर्वीनास्त होत्याच पण बऱ्या प्रशासकीय जागांवरही आता श्रीमती सुमती मोठ्ठरजासारख्या स्त्रिया दिसतात. वकील, आर्किटेक्ट, यंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ म्हणून सध्या स्त्रिया कामे करीत आहेत. १९३६ च्या कायदाने इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस, मेडिकल सर्व्हिस, फॉरेस्ट सर्व्हिस, इंडियन ऑप्टि आणि अकाउंट आणि रेव्हे यात स्त्रिया घेतल्या जात नसत. पण स्वातंत्र्यानंतर तो निर्वप राहिलेला नाही.

स्त्रियांना घटनेने दिलेल्या समान मधीचा फायदा स्त्रियांनी चांगल्या ढंगाने घेतलेला असल्या तरी खाजगी उद्योगघंटात अजूनही कित्येक वेळा अविवाहित स्त्रिया जागा मिळते, पण बाळंतपणाची हक्काची रजा, वगैरे दावे लागू नये म्हणून विवाहित स्त्रियांना नंतरावर घेतले जात नाही असे दिसते. या बाबतीत परकीय फार्मास्यूटिकल कंपन्याविषयी थोड्याच दिवसांपूर्वी वर्तमानपत्रात गाजाबाबा होऊन त्या कंपन्यांना घोरप बडबगे माग पडले. तथापि असे निर्वेध उपद्रवगे नसले तरी प्रत्यक्षात असल्यात, त्याबद्दल स्त्रीसंघट्यांनी जागरूकता ठेवणे बऱ्ख आहे.

सरकारी नोकऱ्यांतून वेतनाबाधत स्त्री-पुरुष असा भेद फेला जात नाही. पण औद्योगिक क्षेत्रात पूर्वी असा भेद असे. स्त्रीला कमी मजुरी मिळे. आता इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, स्टॅन्डर्डायझेशन स्कीम, प्रत्येक धंद्याचे कमीत कमी वेतनमान ठरविणारी समिती, इत्यादी उपायांनी खालच्या थरांवरील कामातही स्त्री-पुरुष असा भेद न करता एखाद्या कामाचे वेतन ठरविले जाते, मग तेथे पुरुष, स्त्री कोणीही काम करो, तितकेच वेतन दिले जाते. तरी अशा वेतनश्रेणी सर्वच लहानमोठ्या धंद्यांत अजून स्थापित झालेल्या नाहीत. त्यामुळे लहान धंद्यांतून अजूनही वाईला मजुरी कमी व पुरुषाला जास्त असा प्रकार दृष्टीस पडतो. पण त्या बाबतीत स्त्रीसंघटनांनी जागरूकता बाळगून लक्ष घातले पाहिजे. अजूनही असे निर्नियंत्रित धंदे पुष्कळ आहेत, आणि तेथे घटनेचा राजरोस मंग होतो आहे.

स्त्रियांचे वरच्या खालच्या सर्व स्तरांवरील अर्थार्जन लक्षात घेतले तर वरच्या स्तरापेक्षा खालच्या स्तरावरील स्त्रियांना त्या अज्ञानी अवस्थाने संघटनांच्या मदतीची व धार्मिक संस्थांच्या मदतीची चांगलीच गरज आहे असे लक्षात येते. पण तसे संघ आपल्याकडे फारसे नाहीत.

त्याचप्रमाणे अर्थार्जन करीत असता मुलाबाळांची हेळसांड होऊ नये म्हणून गिरण्यासारख्या नियंत्रित धंद्यांतून पाळणाघरे, शिशुविहार, जसे सक्तीचे केले आहेत तशा सोयी, व्यवसाय किंवा नोकरीपेश्याच्या स्त्रियांना अद्याप उपलब्ध नाहीत. अखिल भारतीय महिला परिषद, नॅशनल विमेन्स कौन्सिल किंवा त्यांच्या शाखा यांनी या बाबतीत जसे लक्ष घालावयास पाहिजे तसे अजून घातलेले दिसत नाही. त्यामुळे पुष्कळ वेळा नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांच्यावर घरची, बाहेरची, व मुलांची अशा तिहेरी जबाबदारी पडून विशेषतः विवाहित स्त्री अगदी पिचून निघते.

रक्षियाने सर्व क्षेत्रांत स्त्रींला उत्पादक घटक म्हणून प्रवेश दिला. पण वरील सर्व सोयी केल्या. आपल्याकडे ही विधायक कामगिरी कोणी करावयाची याचा लक्षमुळा अजून झालेला नाही. वर उल्लेखलेल्या स्त्रीसंघटना तर ते आपले काम नव्हे म्हणून हात घटकून भोक्क्या होतात. कदाचित आमच्या स्त्रीसंघटनांची चळवळीची आवड अजून गेलेली तरी नसावी किंवा विधायक कामगिरीला लागणारे कौशल्य आणि चिकाटी अजून त्यांना आमघात करता आली नसावी असे म्हणणे भाग पडते.

स्त्रियांच्या संघटनांवर

आतापर्यंत आमण स्त्रीस्वातंत्र्याची राजकीय, शैक्षणिक, कायदा, सामाजिक क्षेत्र व अर्थार्जन इत्यादी क्षेत्रांत कसकशी वाटचाल होत गेली हे पाहिले. ही वाटचाल म्हणजे स्त्रीस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांवर एक प्रकारे इतिहास आहे. आता फक्त राहिल तो आरोग्याबाधत हक्क, व विभावीचा हक्क. पहिल्या हक्काबाधत कोणाचेही दुमत होणे संभवनीय नाही. पहिल्या महायुद्धानंतरच्या काळापासून अशा प्रयत्नांना सुरुवात

शालीच होती. स्वातंत्र्यानंतर ते प्रयत्न खूपच वाढले. अजूनही ते पुरेसे आहेत असे म्हणता येत नाही. तथापि स्त्रियांची प्रसूतीकाळी होणारी मृत्युसंख्या किती घटली आहे ते पाहिले की या सुसंयोर्षींची परिणामकारकता पटू लागते. अजूनही त्या दृष्टीने वाटचाल चालू आहे, व जे होईल ते करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. आता अतिरिक्त लोकसंख्येचा प्रश्न उद्भवला असल्याने स्त्रियांच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांकडे जास्तच लक्ष खेचले गेले आहे, व त्यांना अग्रस्थान मिळाले आहे.

दुसरा हक्क विभांतीचा. त्यावाचून अजून पुष्कळच विचार व्हावयास पाहिजे आहे. स्त्रींकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोण आमूल्यान्न बदलल्याशिवाय सध्या दिवणारी स्त्रियांची ससेहोलपट बंद होणार नाही. एकतर समाजात, घरच्या कामाच्या कंटाळावाण्या ओझ्यातून (ड्रबरी) स्त्रीची मुक्तता होईल अशा सोयी व साधने उपलब्ध होणे अत्यंत जरूर आहे. शिवाय बालसंगोपनाबाबतही तिला काहीसा विचारावा मिळेल अशा संस्था म्हणजे पाळणाघरे, शिशुगृहे अस्तित्वात येणे जरूर आहे. पण हे काम एकट्या दुकट्याचे नाही. स्वतः स्त्रियांनी व त्यांच्या संघटनांनी ते करावयाला पाहिजे म्हणूनच स्त्री-संघटनांचा विचार (राइट टू असोसिएट) करून हे प्रकरण पुरे करू.

अगदी आरंभी म्हणजे जेव्हा भारतीय स्त्री चांगलीशी टमी राहू शकत नव्हती तेव्हा तिला प्रागतिकांनी हात देऊन अशा संघटना तयार केल्या. २०व्या शतकाच्या पहिल्या काही वर्षांपासून स्त्रिया स्वतः संघटित होऊ लागल्या. मागे उल्लेखिल्याप्रमाणे १९०७ मध्येच मेडिकल विमेन्स असोसिएशन व १९०८ मध्ये नॅसेस असोसिएशन या संघटना अस्तित्वात आल्या. त्यानंतर पुष्कळच व्यवसायांतून संघटनांचे प्रयत्न झाले. अजूनही चालू आहेत. मात्र ज्या टिकागी स्त्रियांचे असे वेगळे प्रश्न नसतील त्या सर्व व्यवसायातून अलीकडे अलीकडे पुरुषांच्या संघटनांतून बायका माग घेतू लागल्या व स्वातंत्र्यानंतर तर सर्व व्यवसायबंधातील अशा संघटनांतून स्त्रिया माग घेत असलेल्या दिसतात.

कामगार स्त्रियाही त्यांच्या अपवाद नाहीत. पण याशिवाय करमणूक, मनोविनोदन, खेळ व थोडीशी बौद्धिक करमणूक याकरता सुशिक्षित, अल्पशिक्षित स्त्रियाही महिलामंडळे स्थापू लागल्या आहेत. किंबहुना नव्या काळाची ती एक गरजूच होऊन बसली आहे. त्यामुळे लहानमोठ्या शहरांतून, विभागाविभागातून अशी महिलामंडळे अस्तित्वात येतात व स्त्रिया अत्यंत मनोभावाने त्यात माग घेतात. स्त्रियांच्या नाना प्रश्नांवर चर्चा करतात. थोडेसे समाजिक कार्य, थोडीशी बौद्धिक करमणूक, फ्रीटा, मनोविनोदन असे या संघटनेचे स्वरूप असते.

यापेक्षा वरच्या पातळीवर काम करणाऱ्या संघटना म्हणजे नॅशनल विमेन्स कौन्सिल (एन. डब्ल्यू. सी) व त्याच्या शहरोपशहरी भवतल्या शाखा. ही संघटना १९१६ पासून सुरू शाली व तिची घाला आंतरराष्ट्रीय विमेन्स कौन्सिलचा बोवडी गेली. किंबहुना या संघटनेच्या व विश्वविद्यालयीन शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या पदवीधर

स्त्रीसंघटनेच्या मागे पाश्चात्य स्त्रियांची प्रेरणा होती असे म्हणण्यास हरकत नाही. पदवीधर स्त्रीसंघटना शिक्षणाच्या क्षेत्रात जास्त लक्ष घालते पण स्त्रियांचे इतर प्रश्न तिला वज्यं नाहीत. एन्. डब्ल्यू. सी व तिच्या शारात तर स्त्रिया व मुले यांसंबंधीच्या सान्याच प्रश्नांवर विचार करतात. पण या सर्वांत स्त्रियांच्या सामाजिक, राजकीय, सान्याच प्रश्नांवर खळ करणारी व जास्त प्रातिनिधिक असल्याने प्रभावी झालेली, स्त्रियांची संघटना म्हणजे अखिल भारतीय महिला परिषद. पहिल्याने ही परिषद शिक्षणाचा प्रश्न घेऊन १९२६ साली निघाली. पण पुढे स्त्रियांचे सामाजिक प्रश्न, कायदेविषयक प्रश्न, मतदानाच्या हक्काविषयीचे प्रश्न, स्त्रिया व मुले यांचा होत असलेला अनैतिक व्यापार, देवदासीची चाल, वेश्यावृत्ते चालविणारे व्यापारी, इत्यादी सारे प्रश्न परिषदेच्या कक्षेत आले. त्याबाबतीत शिक्षित स्त्रीवर्गात जागृती उत्पन्न करून मध्यमवर्गीय स्त्रियांना आपलेकडे ओढून ही परिषद प्रभावी व प्रातिनिधिक बनली. जरी परिषदेने कोणत्याही राजकीय पक्षाचे विद्द लावले नाही, तरा देशकल्याणाच्या प्रभावरही तिने विचार करण्याचे टाळले नाही. औद्योगिक क्षेत्रात रत्नीकामगारांची स्थिती सुधारण्यास या संघटनेचे घरेच प्रयत्न व चळवळ कारणीभूत झाली. वेश्या-व्यवसायासंबंधीचे अनैतिक व्यापारावर निर्बंध घालणारे कायदे, सामाजिक परिषद व तशाच इतर स्त्रीसंघटना यांच्याच प्रयत्नाने झाले. सामाजिक कायद्यांचे श्रेय तर याच स्त्रीसंघटनांकडे जाईल.

असे असताही स्त्रियाना याबाबतीत बरीच वाटचाल करावयाची आहे असे मनात आल्याशिवाय राहात नाही. देशस्वातंत्र्याच्या लढ्यामुळे ज्या हक्कांकरिता पावलोपावली स्पर्तत्र देशांतील पाश्चात्य स्त्रियांना लढा घ्यावा लागला ते सारे हक्क, त्या संधी व पुरुषांबरोबरीचे सामाजिक स्थान भारतीय स्त्रीला दीड शतकाच्या आतच मिळाले. पण ते अजून पबनी मात्र पडलेले दिसत नाही. अखिल भारतीय महिला परिषदेसारखी संघटना अजूनही खेडोपाडी पोहोचली नाही, की सामान्य खालच्या वर्गांच्या स्त्रिया व खेड्यांतील स्त्रियांचा त्यात अंतर्भाव झालेला नाही. हा बहुजन स्त्रीवर्ग अजून वेगळाच अलगपणे वावरतो आहे. त्यात जाणती, शिक्षणाचा प्रसार व हक्काविषयी जागरूकता निर्माण झाल्याखेरीज खरे स्वातंत्र्य मिळाले असे म्हणता येणार नाही. पण ते करायचे अरोळ तर जाणत झालेल्या व चिकाटीने काम करणाऱ्या महिला संघटना पाहिजेत. त्यांनी विधायक कामगिरांची जबाबदारी अंगावर घेतली पाहिजे. कारण आता कायद्याचे, घटनेचे काम संपलेले आहे पण त्यांचा परिणामकारक राहता होतो की नाही याविषयी डोळ्यात तेल घालून जागरूकता ठेवली नाही तर घटनेने, कायद्याने, मिळालेले स्वातंत्र्य अखेर फोड ढरेल.

स्त्रिया आणि राजकारण

अनसूया लिमये

सी. अनसूया क्षीपर लिमये बी. ए. (ऑ.), बी. टी. (जन्म २१-१२-१९१६)
पुण्याच्या टिळक कॉलेजत भवर प्राध्यापक. नंतर १९४२ च्या काँग्रेसनात प्रत्यक्ष भाग.
राष्ट्रसेवारंजनाच्या महाराष्ट्रातील स्त्रीसंरक्षक. सहाकारी महिला संस्थेचे कार्य. सुगेष व
इश्वरलक्ष्मील महिला, शिक्षक व इतर सामाजिक प्रश्नांचा प्रत्यक्ष अभ्यास. भाववाद-
विरोध, संयुक्त महाराष्ट्र, गोवा स्वातंत्र्य इत्यादी लक्षांत भाग. पुणे महानगरपालिकेच्या
कार्यक्षेत्र समिती व शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्ष. (१५५७ सदाशिव, पुणे ९)

संधी मिळाली तेथे स्त्रियांनी कर्तृत्व दाखविले

‘स्त्रिया आणि राजकारण’ या जणू परस्पर विसंगत गोष्टी आहेत; स्त्रियांचा राजकार-
णाशी काही संबंध नाही; असलाच तर फार दूरताने आहे, अशा कल्पना
युगानुयुगे चालत आलेल्या आहेत. म्हणूनच ‘स्त्रिया आणि राजकारण’ हा विषय
अनेकदा चर्चेला घेतला जातो. अशा कल्पना चालत येणे सहाजिकच आहे. राजकीय
इतिहास पुण्यांच्या नावानी मरलेला आहे. या असंख्य नावांत अधून मधूनच स्त्रियांची
नावे उठून दिसतात. याचे कारणही स्पष्ट आहे. लोकशाहीचे युग सुरू होईपर्यंतच्या
काळात राजकारण म्हणजे राजघराण्यांचा इतिहास होता. आणि गादीचा वारसाहक्क
मुत्ताकडे, भावाकडे प्रथम जात होता. मुलीकडे त्यानंतर. म्हणजे राजकारणात आणि
सत्पूर्वी घर्मेकारणात स्त्री ही कनिष्ठ मानली गेली होती. असे असतानाही ज्या स्त्रियाना
राजकारणात अग्रभागी येण्याची संधी मिळाली त्यांनी विविध प्रकारचे कर्तृत्व दाखवले
आणि स्त्रियाही राजकारण करू शकतात हे सिद्ध केले. अहल्याबाई, ताराबाई, या
भारतातील स्त्रियांनी किंवा राणी विक्टोरियासारख्या इंग्लंडमधील स्त्रियांनी शासनाची
धुरा हाती आल्यावर कुशळतेने राज्यकारमार चालवला. राजकारण हे प्रजेच्या हितासाठी
आहे ही कसोटी लावली तर अहल्याबाईंचा क्रमांक फारच वर लागेल. राणी लक्ष्मी,
चांदवित्री यासारख्या स्त्रियांनी रणरणावर शौर्य गाजवले. ज्या घेयाने आणि जिद्दीने
लोकमान्य टिळकांनी ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे’ असा मंत्र दिला किंवा

च्या निर्धाराने महात्मा गांधींनी इंग्रज राज्यकर्त्यांना 'चले जाव' असे सांगितले त्याच जिद्दीने, त्याच धैर्याने महाराणी लक्ष्मीबाईने 'मेरी शांशी कभी नहीं धूंगी' असा निर्धार व्यक्त केला आणि पोट्या मुलाला पाठीशी घेऊन रणांगणावर लढता लढता मरण पत्करले. आधुनिक काळात स्वातंत्र्यचळवळीत सुभाषबाबूंकडून स्पृतां घेतलेल्या कॅप्टन लक्ष्मीने आपली पलटण उभी केली. डॉ. अंणी बेझंट यांनी होमरूलची चळवळ उभी केली. डॉ. सरोजिनी नायडू, कमलादेवी चट्टोपाध्याय किंवा अक्षणा अस्फअह्नी यांसारख्या सुप्रसिद्ध स्त्रियांनी भारतीय स्वातंत्र्याचा इतिहास घडविण्यात मोठी कामगिरी बजावली. त्याबरोबर महात्माबाईंच्या हाकेला ओ देऊन अनेक छोट्या मोठ्या स्त्रियांनी सत्याग्रहात भाग घेऊन तुरुंगवास पत्करला, लाठीमार सहन केला किंवा गोळ्याही झेलल्या. गोमंतकाच्या आंदोलनात सुधाबाई जोशीसारखी एक गृहिणी वीरमना म्हणून पुढे आली आणि बारा वर्षांची सजा तिने हसत खेळत पत्करली. आज भारताच्या पंतप्रधानपदाची अतिशय जबाबदारीची घुरा श्रीमती इंदिरा गांधींनी पत्करली आहे. ही सर्व उदाहरणे थोडी असली तरी अंगावर पडल्यास मनाने कोमल अक्षणांच्या स्त्रियाही कठोर बनू शकतात आणि राजकारणातल्या विविध भूमिका यशस्वी करू शकतात हे कुणालाही मान्य करावे लागेल.

संस्कृतिपूर्व काळ

सनातन प्राथमिक अवस्थेत होता, म्हणजेच संस्कृतीची मुळावतही नव्हती अशा काळात मनुष्य टोळी-जीवन जगत होता. शेतीचा शोध अद्याप लागवयाचा होता. त्याचप्रमाणे लग्नसंस्था आणि कुटुंबसंस्था यादेखील जन्माला आल्या नव्हत्या. रानात हिंस्र पशूंपासून संरक्षण व्हावे म्हणून टोळीने राहावयाचे व एका रानातील श्वापदे संपली म्हणजे दुसऱ्या रानात तळ घावयाचा, श्वापदे मारून खावयाची, हेच जीवन होते. टोळीमध्ये स्त्री-पुरुष दोघेही असत. मुले जन्माला येत परंतु ती सान्या टोळीची मुले म्हणून असत. शिकार करण्याचे काम पुरुष करीत आणि श्वापदे ओढून आणून मांस भाजण्याचे व घाटपाचे काम स्त्रिया करीत. टोळीचे नायकत्व नेहमीच पुरुषाकडे असे, असे नाही. पुष्कळां स्त्रीकडेही हे नेतृत्व येई. त्यावेळच्या स्त्रिया बुद्धिबलाने पुरुषापेक्षा कमी नव्हत्याच पण शरीरबलानेही त्या फारशा कमी नव्हत्या असे वर्णन पं. राहुळ चांदूत्यायन यांनी 'व्होल्गा से गंगा' या पुस्तकात केले आहे. 'राजकारण' आजच्या अर्थाने आणि इतके व्यापक त्यावेळी अर्थातच नव्हते. परंतु समाजाचे नेतृत्व त्या प्राथमिक अवस्थेत स्त्रीने देखील केले आहे असे आढळते.

वेदकाळ

५,००० वर्षांपूर्वी वेदकाळात भारतीय संस्कृती जगात एक श्रेष्ठ संस्कृती होती असे आरण वाचतो. पुरुषांचा दर्जा श्रेष्ठ आणि स्त्रियांचा कनिष्ठ अशी विपमता

नव्हती. स्त्रियांनाही शिक्षण दिले जाई. स्वयंवर आणि प्रौढ विवाह प्रचलित होते. त्यावेळीही समाजशास्त्राची सूत्रे राजकारणाकडे नव्हती. धर्मकारणाकडे ते काम होते. आणि धर्मकारणात स्त्रीला हक्क होते. गाणी, मंत्रेयीशारख्या स्त्रियांनी वेदाभ्यासात प्रावीण्य मिळविले होते. आणि ऋषिमुर्नांना देखील प्रश्नोत्तरांत हरवले होते. छोरा किंवा घोषासारख्या ब्रह्मवादिनी स्त्रियांनी आपले जाणित वेदाभ्यासातच वाहिले होते. ही सारी उदाहरणे प्रसिद्ध आहेत.

अंधकाराचा प्रदीर्घ काळ

पण वेदकाळातील ही उच्च संस्कृती स्मृतिकाळाच्या उत्तरार्धात पूर्णतया वधरली आणि स्त्रियांना आपले सारे हक्क गमवावे लागले. मनुसारख्या ज्येष्ठ मुर्नांनी 'रिता रक्षति कौमारं मर्ता रक्षति यौवने' या वचनांनी स्त्रीला पुरुषाची दासी बनवली. 'न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति' असे सांगून तिच्या स्वातंत्र्याला अपात्रच ठरवून टाकली. स्त्रीचा शिक्षणाचा अधिकार गेला. बालविवाह रुढ होऊ लागले. स्त्रीच्या मानृत्वाचाच फक्त गौरव शिल्लक राहिला.

या सर्व अधःपतनाची कारणे अनेक दिली जातात. धर्मकारणात सोमरसाचे सेवन आवश्यक मानले जाई. स्त्रियांना सोमरस उष्ण पडू लागला व म्हणून त्यांचा धर्मकारणातला अधिकार गेला असे एक कारण सांगितले जाते. काळांतराने भारतावर परकीय स्वान्या आल्या. आर्यांच्या संस्कृतीवर इतर अनेक संस्कृतींची सावली पडू लागली. युद्धामुळे स्त्री ही एक संरक्षणाची वस्तू बनली. तिला घरातच सुरक्षित ठेवणे हितावह वाटू लागले हेही एक कारण समवते.

खऱ्या अर्थाने समाजावर राजकारणाचे बचस्व हे याच काळात सुरू झाले आणि त्याच वेळी स्त्री ही अंधकारात लोटली गेलेली होती. हा अंधारयुगाचा काळ पार प्रदीर्घ होता. या अंधारयुगात भारतात स्त्रीचा दर्जा इतका अधोगतीला गेला होता की श्रेष्ठ समजल्या जाणाऱ्या वर्गातील विधवा स्त्रियांचे केशवसन करण्याची प्रथा आणि मुख्यमान स्त्रियांचा पडदा ही दोन हिंदू व मुसलमान या प्रमुख समाजांतील स्त्रियांच्या दास्याची दळदळीत उदाहरणे आहेत. ज्यावेळी स्त्रियांना चार मिर्तींच्या बाहेरील जगच नष्ट झाले त्यावेळी स्त्रिया राजकारणात किंवा समाजकारणात भाग त्या काय घेणार? चूल आणि मूल हीच कार्यक्षेत्रे स्त्रीच्या कक्षेत राहिली. बाकीच्या जगाला ती पूर्णतया पारखी झाली. ब्रिटिश अमदानीच्या मुस्वार्तापर्यंत हे अंधारयुग असेच चालत राहिले.

राजघराणी हा अपवाद

या सर्वाना राजघराणीच मात्र काही वेळा अपवाद होती. दूरत्वाने का होरना पण लीडे गाडीचा वारसा येण्याची शक्यता असे, आणि म्हणून की काय पण राजघराण्यातील स्त्रियांना राजपुत्रांच्या बरोवरीचे नसले तरी काही प्रमाणात युद्धाचे—

किमान संरक्षणाचे—शिक्षण मिळत असे. जिजाबाई, ताराबाई, राणी लक्ष्मीबाई यांना घोड्यावर बसणे, दांडपट्टा खेळणे, तरवार चालवणे यांचे शिक्षण मिळाले होते. राजघराण्यामध्ये ज्या स्त्रियांना गादी चालविण्याची संधी मिळाली त्यांनी कर्तृत्वाने आपली जबाबदारी पार पाडली हे आपण पाहिलेच.

राजेलोकांच्या हातात समाजाचे शासन होते, तोरयत सामान्य स्त्रियांनाच काय पण सामान्य पुरुषांनाही राजकारणात स्थान नव्हते. सामान्य पुरुषांनी राजकारणात आपले सामर्थ्य दर्शविले असेल तर ते काही वेळा राजांचा छळ असह्य झाल्यामुळे समाजात बंड निर्माण करूनच.

खऱ्या अर्थाने राजकारण जनतेपर्यंत पोचते ते लोकशाहीच्या सुरुवातीपासूनच व त्याच अर्थाने राजकारणाकडे दृष्टिक्षेप करून त्यात स्त्रियांना काय स्थान आहे तिचा असाचे हा खरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हटल्या पाहिजे.

महात्मा गांधींचे ऋण

भारताच्या राजकारणात लोकशाहीची सुरुवात होण्यापूर्वी महत्त्वाचा काळ म्हणजे स्वातंत्र्यप्रयत्नांचा काळ येऊन गेला. दीडशे वर्षे ब्रिटिशांच्या दास्यात असलेला साराच समाज गुलामी वृत्तीच्या शंखलांनी जखडला गेला होता. या अवस्थेतून त्याचा वर काढण्यास दादाभाई नौरोजी, लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, पंडित नेहरू यांसारख्या अनेक देशभक्तांनी आपली जीवने घेऊली. या सर्वांमध्ये स्त्री-समाजातही जागृती करून त्याला स्वातंत्र्यप्रयत्नांकडे अभिमुख करण्याचे महत्तम कार्य जर कुणी केले असेल तर ते महात्माजींनी. महात्माजींच्या राजकारणाला सामाजिक आणि विधायक दृष्टीची फार मरिच जोड होती. गुलामीत असलेला हा देश निःशस्त्र होता. या निःशस्त्र देशाला गांधीजींनी सत्याग्रहाचा नवा पंथ दिला. त्याबरोबरच खेड्या-गाड्यांतील निरक्षर आणि गरिब जनतेला देखील स्वातंत्र्य आंदोलनात भाग घेता यावा या दृष्टीने त्यांनी खादी, अस्त्ररहित-निवारण, टारबंदी, राष्ट्रभाषा प्रचार, यांसारख्या विधायक कार्यक्रमांची चौदा कठमी योजना दिली. या विविध कार्यक्रमांतून पुरुषांबरोबर स्त्रियाही भाग घेऊ लागल्या.

सत्याग्रहाचे शस्त्र हे तर स्त्रियांना आकर्षून घेण्याच्या दृष्टीने फार प्रभावी शस्त्र ठरले. सशस्त्र युद्धात सैन्यातील शेकडू भाग घेऊ शकतात. सशस्त्र बंडामध्ये समाजातील एखादा विशिष्ट मागच कार्यप्रवण बनतो. परंतु निःशस्त्र प्रतिकाराच्या गांधीजींच्या मोहिमेत समाजाच्या सर्व थरांतून भाग घेण्यास जनता पुढे झाली. पुरुष आले, स्त्रिया आल्या, शहरातून आल्या, खेड्यागाड्यांतून आल्या, भीमंतवर्गातून आल्या, मध्यम वर्गातून आल्या, त्याप्रमाणे श्रमिक वर्गातून आल्या. १९२० सालच्या प्रतिकाराच्या चळवळीत प्रथम काही प्रमाणावर स्त्रियांनी कारावास पत्करला आणि १९४२ च्या आंदोलनात फारच मोठ्या प्रमाणावर स्त्रियांनी चळवळीत भाग घेतला. बहुतेक सर्व

मागांनून खियांसाठी राखून ठेवलेले तुरंग मरून गेले. काही ठिकाणी ही संख्या इतकी मोठी झाली की दुसरे तुरंग उचडावे लागले. 'कडेवरी मुले घेऊ क्रांतीमध्ये सामील होऊ' हे त्यावेळचे साने गुरुजींचे गीत म्हणजे वस्तुस्थितीचेच काव्य होते.

सत्याग्रहाच्या तत्वामध्ये शौर्याबरोबर नैतिक मूल्यांवर भर होता. गांधीजींनी भ्याडाची अहिंसा कधीच सांगितली नाही, तर शस्त्राची अहिंसा सांगितली हे लक्षात घेतले पाहिजे. या शस्त्राच्या मागे त्यांनी खीसनाजाचीही शक्ती उभी केली. इतकेच काय गांधीजींनी खियांशी केलेले 'हितगुज' वाचले, तर त्यांनी एके ठिकाणी असेही म्हटले आहे की, 'आजच्या समाजात पाशवी शक्ती, यांत्रिक शक्ती, पैसा, यांचेच महत्त्व आहे म्हणून आजच्या समाजाचे नेतृत्व पुरुष करतो आहे. पण माझ्या डोळ्यासमोर जे समाजाचे चित्र आहे त्याचा पाया प्रेम, सेवा, त्याग या मूल्यांवर आधारलेला असेल आणि त्याचे नेतृत्व खिया करताील.'

गांधीजींनी या शब्दांत खियांच्या ठायी असलेल्या सुत शक्तीबद्दलचा केवदा विश्वास व्यक्त केलेला आहे !

मतदानाचा अधिकार

लोकशाहीच्या विचारामुळे एका राजाकडे, एका घराण्याकडे, किंवा एका गटाकडे असलेली सत्ता सामान्य लोकांकडे आली. लोकशाही पद्धतीचे मुख्य गमक म्हणजे मतदानाचा अधिकार. हा मतदानाचा अधिकार देखील खियांना प्रथमदर्शनी मिळाला नाही. त्याकरिता इंग्लंड, फ्रान्ससारख्या पाश्चिमात्य देशांत खियांना मोठी चळवळ करावी लागली.

१९१४ साली पहिले महायुद्ध सुरू झाले आणि राष्ट्रावरच सकट आल्यामुळे खियांनी आपली चळवळ स्थगित केली. युद्धाच्या काळात तरुण पुरुष आपाडीवर गेल्यामुळे कारखाने, इस्पितळे, शाळा यातून काम करणाऱ्यांची अधिक गरज भासू लागली. खियांनी या क्षेत्रातून मरामर नाचे नोंदविली. विशेषतः रेडक्रॉस पथकातून फार मोठ्या प्रमाणात खियांनी काम केले. तेव्हा त्यांच्या कर्तव्यगरीने व राष्ट्रमूर्तीने प्रभावित होऊन १९१८ साली इंग्लिश पार्लमेंटने खियांना मतदानाचा अधिकार दिला. युरोपमधील खियांना मताधिकार मिळवण्यासाठी जी चळवळ करावी लागली किंवा जे सहन करावे लागले ते भारतीय खियांना करावे लागले नाही. स्वातंत्र्यचळवळीत त्यांनी स्वयंसंघर्षाने आपण वाटा उचलल्या. १९५० साली डॉ. अविडकर यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र भारताची घटना तयार झाली तीत २१ बऱ्यांच्या बऱ्या पुरुषांप्रमाणे खियांनाही मताचा अधिकार मिळाला.

विधायक प्रवृत्तीकडे खियांचा अधिकार कळ

भारतात लोकशाही युगाला आता आता सुरुवात झाली आहे. घटनेने आणि कायदाने आता खियांना सर्व नागरिकस्वातंत्र्य लाभले आहे. घटनेने स्त्री आणि पुरुष

असा भेद ठेवलेला नाही. परंतु अद्यापही राजकारणात स्त्रियांचा भाग मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत नाही. भारताचे पंतप्रधानपद एका स्त्रीकडे आले. पण सामान्य स्त्रिया, मग त्या सुशिक्षित असोत की अशिक्षित असोत, अजून राजकारणापासून दूर राहिलेल्या भावळतात. याची कारणे अनेक असू शकतील. राजकारणात माग घेणारांना धक्काधक्कीचे जीवन व्यतीत करावे लागते. एखाद्या पदावर स्थानापन्न होण्याची संधी मिळाली तरी नागरिकांना, मतदारांना हरवडी तोंड द्यावे लागते. चाळू घडामोडी-घात अत्यंत तत्पर राहावे लागते. आपली त्यावावटची प्रतिक्रिया ताबडतोब व्यक्त करावी लागते. विरोधी पक्षातील कार्यकर्त्यांना तर जनतेवर होणाऱ्या अन्यायाच्या प्रतिकारार्थ सिद्ध असावे लागते. प्रसंगी प्रतिकार करताना तुलंगवास भोगावा लागतो. दैनंदिन घराची आणि मुलाबळाची जबाबदारी अंगावर असणाऱ्या स्त्रियांना या धक्काधक्कीला तोंड देणे कठीण जाते. राष्ट्रावरील आपत्तीच्या प्रसंगी घरादाराचे पाश बाजूला सारून स्त्रिया तुलंगवास पत्करण्यास देखील तयार होतात, हे अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. स्वातंत्र्यचळवळीत तर अनेक स्त्रियांनी कारावास भोगलाच पण स्वातंत्र्योत्तर देखील भाववादविरोधी आंदोलन, संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन, गोव्याचे आंदोलन, अशांसारख्या जनतेच्या चळवळीत स्त्रियांनी हिरीरीने काम केले व कारावासही भोगला.

हे सर्व खरे असले तरीही दैनंदिन राजकीय क्षेत्रात स्त्रियांचे प्रमाण फार कमी दिसते, हे मान्य केले पाहिजे. त्याउलट महिलांमंडळ, सहकारी चळवळ, ग्रामोद्योग यांसारख्या विधायक क्षेत्रांमून स्त्रिया अधिक संख्येने उतरलेल्या दिसतात. यावरून स्त्रियांचा फल लढाऊ किंवा धक्काधक्कीच्या राजकारणापेक्षा विधायक प्रवृत्तीकडे अधिक असता असे अनुमान निघते.

आज सार्वत्रिक निवडणुकांतून विविध पक्ष स्त्रियांना उभे करीत नाहीत अशी तक्रार अनेकदा ऐकू येते. ही तक्रार पुष्कळ अंशी खरीही आहे. परंतु उभे करावयाचे म्हटले तरी सत्ताधारी पक्ष सोडला तर विरोधी पक्षांतून अशा स्त्रियाही मिळत नाहीत. लायक स्त्रिया असल्या तरी त्या तयार होत नाहीत, अशीही उदाहरणे पुष्कळ आहेत.

आज भारतात मंत्रिपदावर व गव्हर्नरपदावर आरूढ झालेल्या स्त्रिया क्वचित दिसतात. राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधानपरिषदा यांतून निवडून आलेल्या स्त्रियांचे प्रमाण फारच अल्प आहे. ही स्थिती भारतातच आहे असे नाही, तर युरोप, अमेरिका यांसारख्या लोकशाही अनेक शरके रुजलेल्या देशांतही आहे. निवडून आलेल्या व विविध लोकनियुक्त पदांवर असलेल्या स्त्रिया फार कमी प्रमाणात दिसतात. इंग्लंडमध्ये हे प्रमाण १५ टक्के देखील नाही. भारतातही ते साधारण तैवदेव आहे. अमेरिकेत नुकतीच प्रे. जॉन्सन यांच्या प्रेरणेने एक चळवळ झाली. त्यात विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम करण्यास लायक असणाऱ्या स्त्रियांची नोंद करावी व त्यांना तसे

उत्तेजन घावे असे आवाहन करण्यात आले होते. युगोत्थाविहया, स्वीडन, इस्रायल यांसारख्या अधिक पुरोगामी व समाजवादी असणाऱ्या देशांत मात्र हे प्रमाण योडेसे अधिक आहे. परंतु तरीही म्हणावे तितके नाही.

स्त्रियांनी राजकारणात काम करण्यापासून दूर राहण्याचे कारण आणखीही एक आहे. राजकारण हे केवळ घकाघकीचे नाही तर अतिशय गढूळ बनलेले आहे. इतकेच काय पण खऱ्याखोऱ्याचा विधिनिषेध नाही, स्वार्थपरायणतेचा बुजबुजट, कारस्थाने, उलाढाल्या यांनी भरलेली प्रकरणे दिसली म्हणजे 'काय राजकारण शिजतय तुसत' असे म्हणण्याची प्रथा रुढ झाली आहे. मग ते प्रकरण एखाद्या शिक्षणसंस्थेतील असो वा सामाजिक संस्थेतील असो, या गढूळ वातावरणापासून स्त्रियांना दूर रहावेसे वाटले तर नवल नाही. मग साहजिकच त्यांना राजकारणापेक्षा एखादे सामाजिक क्षेत्र निवडावेसे वाटते. म्हणून एक वेळ आपत्तीच्या वेळी राष्ट्राच्या हाकेला ओ देऊन त्यागासाठी सिद्ध झालेल्या स्त्रिया दिसतात, परंतु दैनंदिन राजकारणातल्या विविध जबाबदाऱ्या घेण्यास मात्र त्या तयार दिसत नाहीत.

आजचे राजकारण अनेक दोषांनी भरलेले आहे. स्वार्थ आणि मोह हे त्याच्या पायाचे दोन खात्र आहेत. त्याचप्रमाणे जातिवादानेही ते आज बरघटलेले आहे. आज भारतीय समाजात अनेक जातीजमातींतून स्त्रिया आता कुठे चार मिनिंच्या बऱ्हेर पडू लागलेल्या आहेत. गोपानून बाहेर येत आहेत. शिक्षण घेऊ लागल्या आहेत. अजूनही बहुजनसमाजातल्या या स्त्रिया राजकारणात प्रवेश करू घजत नाहीत.

राजकारणाचे महत्त्व स्त्रियांना पटवले पाहिजे

पण आज राजकारण गढूळ असले, स्वार्थलंघट असले, जातिवादाने बरघटलेले असले तरी अखेर समाजाचेच प्रतिबंधित राजकारणात उमटते हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्याचप्रमाणे राजकारणाच्या हातात समाजाच्या नियंत्रणाची फार मोठी सत्ता आहे हे देखील विसरता कामा नये. स्वार्थी, संकुचित, राष्ट्राची तना न बाळगणाऱ्या आणि आळसाने शिथिल झालेल्या समाजात बदल करावयाचा ग्दल्या तरी राजकारणाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. आपल्याला हवे तसे कायदेवानू करणे शासनाच्या हातात आहे. लोकनियुक्त समासू हे त्या त्या समाजातील अग्रणी असतात. समाजाला आपल्या कायून ठेवण्याची शक्ती त्यांच्या हातात असते. राजकारणात गहाण्याने बाऊ नये म्हटले तर ही सारी शक्ती स्वार्थी आणि गुंड प्रवृत्तींच्या हातात रावी लागे. राजकारणाचे महत्त्व स्त्रियांना पटवले पाहिजे. आपले मत्र झोळसपणाने योग्य त्या उमेदवाराला किंवा योग्य पसाला देण्याचा विचार त्यांना स्वतःच्या बुद्धीने करता आला पाहिजे. राजकारणातली काही सधे हातात घेण्याचा विचारही या दृष्टीने स्त्रियांनी जमूर घेऊ पाहिजे व रास्कीय पध्दानी त्याप्रमाणे स्त्रियांचे शिक्षण केले पाहिजे. कामगारसंघटनांतून त्यांना काम करण्यास पुढे आणले पाहिजे.

स्थानिक स्वराज्यसंस्था हे योग्य क्षेत्र

स्त्रियांची कुवत व उभारी वाढवण्यात स्थानिक स्वराज्य हे क्षेत्र स्त्रियांना सर्वांत योग्य आहे असे म्हटले पाहिजे. आज ग्रामपंचायतीतून एखाददुसरी राष्ट्रीय जागा असते त्या ठिकाणी स्त्रिया दिसतात. वार्करी जागांवर त्या उभ्या राहिलेल्या फारशा दिसत नाहीत. मुंबई, पुणे यांसारख्या शहरांतून हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच स्त्रिया नगरपालिकांतून निवडून आलेल्या दिसतात. संख्या अगदीच थोडी असली म्हणजे स्त्रिया साधारणपणे मोकळेपणाने वावरू शकत नाहीत. संकोचाने व भिऊनच त्या वागत असतात.

स्थानिक स्वराज्यसंस्थेत काम करावयाचे म्हणजे आपल्या राहत्या गावात राहून घर व मुले संभाळून स्त्रीला काम करता येते. त्या ठिकाणी पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण यांसारखे परिचयातले प्रश्न हाताळावयाचे असतात. मात्र एका मोठ्या गावाच्या परिसरात, नियोजनपूर्व विचारांनी, अधिक व्यापक पायावर या प्रश्नांचा विचार करावा लागतो. पण अभ्यासाने आणि सवयीने हे स्त्रीला सहज समजून घेता येईल. त्यासाठी मतदारसंघात सतत संबंध राखणे, नागरिकांच्या अडचणी समजून घेणे व त्या सोडवण्याचे प्रयत्न करणे ही कामे त्यांना करावी लागतील. स्त्रिया निवडून येऊन ही कामे करतील तर सामान्य नागरिक स्त्रियांतही जायती अधिक प्रमाणात होईल.

स्थानिक स्वराज्यसंस्थांतून प्रथम कामाची सवय केली तर विधिमंडळे, लोकसभा यासारख्या मोठ्या क्षेत्रात जाण्यास स्त्रिया हळूहळू तयार होतील.

स्त्रियांना वायू व्याख्याचा तर समाजात काही बदल आवश्यक

स्त्रियांनी घरादाराची व मुलांची जबाबदारी समालून राजकीय क्षेत्रात काम करावयाचे असेल तर समाजाचा दृष्टिकोण बदलला पाहिजे. स्त्रियांच्या मानवत्वाचा योग्य तो आदर करून त्यांना काही सवलती हक्क म्हणून मिळाल्या पाहिजेत. त्यांच्याकडे निवा त्यांच्या चुर्काकडे कुतिसर दृष्टीने पहावयाचे समाजाने - स्त्रियांनी आणि पुरुषांनी - सोडले पाहिजे. त्यांना उत्तेजन मिळाले पाहिजे. आज एकदोन ठिकाणी सर्व ग्रामपंचायत स्त्रियांनी हातात घेतल्याचे ऐकू येते. पण अधिक तपास केल्यावर त्यातही काही ठिकाणी यामाग पुरुषाचा स्वार्थ व राजकारण आहे असे आढळून आते. स्त्रियांच्या हातून पण पुरुषच सुत्रे हालवीत असतात. स्त्रियांना तयार करण्याची दृष्टी ते ठेवीत नाहीत.

स्त्रियांना घराबाहेर विविध क्षेत्रात वायू व्याख्याचा तर कुटुंबातल्या स्त्रींच्या काही जबाबदाऱ्या हलक्या करणेही आवश्यक आहे. कुटुंबनियोजनाने काही भाग साफ होणारच आहे. पण त्याशिवाय धुळई, धान्यसफाई, काही काही वेळा रसोई व शिशुसंगोपन या बाबतीत सामुदायिक नव्हे पण सहकारी पायावर काही कामे हाली तर स्त्रियांचे काम हलके होईल व सामाजिक जाणीव अधिक वाढेल, राष्ट्रीय संपत्तीच वार वार वाटवसराने होईल.

स्त्रियांना आज राखीव जागा ठेवाव्या काय असाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तत्काल: समतेची भाषा बोलणाऱ्या स्त्रियांनी राखीव जागांची मागणी करणे केव्हाही योग्य नाही. अंतिम दृष्ट्याही ते हितावह नाही. परंतु व्यवहारात मात्र आज राखीव जागा नसतील तर स्त्रिया या क्षेत्रांत अगदी अपवादानेच दिसतील. म्हणून निदान सर्व पक्षांनी स्त्रियांना अधिकाधिक प्रमाणात उभे करणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने स्त्रियांनी व नेत्यांनीही लक्ष दिले पाहिजे व चळवळ केली पाहिजे.

आजच्या समाजाचा पाया पाशवी शक्ती व पैसा हा आहे. त्याचे नेतृत्व पुरुष करीत आहे. पण माझ्या डोळ्यासमोर जो समाज आहे त्या समाजाचा पाया प्रेम, सेवा, त्याग हा होईल. त्यावेळी त्याचे नेतृत्व स्त्री करील; कारण प्रेम, सेवा, त्याग हे गुण स्त्रीजवळ अधिक आहेत, असे गांधीजी म्हणत.

स्त्रिया राजकीय क्षेत्रात उतरल्या म्हणजे राजकारणातला चिल्ल त्या नष्ट करू शकतील असे धाडसाचे विधान मी करू इच्छीत नाही. सर्व तऱ्हेची पात्रता अंगी आल्यावर जेव्हा स्त्रिया स्वार्थ किंवा अप्रामाणिकपणाने दूर राहतील तेव्हाच हे खरे म्हणावे लागेल. त्याला अद्याप वेळ आहे.

परंतु गांधीजींच्या उद्घारात काही तथ्य असेल तर ते हेच की, स्त्री ही मना आहे. प्रेम करावे, सेवा करावी, त्याग करावा या गोष्टी मानृत्वाच्या प्रक्रियेनूच निघतात येतात. पण आज प्रेम, सेवा त्याग, याचे क्षेत्र फक्त स्वतःच्या कुटुंबपुरतेच आहे. ते जर खरोखर व्यापक होईल व राष्ट्रातील गरीब जनतेवर, निराधार मुलांवर, अंगी दलित समाजावर प्रेम करण्यास, त्यांची सेवा करण्यास, त्यांच्यासाठी त्याग करण्यास स्त्रिया पुढे येतील तर खरोखरच राजकारण स्वच्छ होण्यास मदत होईल. समाज मुदद होण्यास मदत होईल आणि प्रेम आणि माणुसकी याचा विरत चाललेला घागा पुन्हा कळकळ होईल.

या सान्याची जाणीव सामान्य स्त्रियांना करून देण्याचे आणि त्यांना कार्यप्रद करण्याचे काम आजच्या तदण मुसिद्धिन व्येदवादी स्त्रीचे आहे.

मराठी साहित्यातील स्त्रियांची कामगिरी

कमलाबाई टिळक

सौ. कमलाबाई टिळक, एम्. ए. (जन्म १९०५) बनारस हिंदु युनिव्हर्सिटी व महाराजा स्याजीराव युनिव्हर्सिटी यांमध्ये २५ वर्षे इंग्लिश वाङ्मयाच्या प्राध्यापिका. 'हृदय शारदा', 'आसास गंगा' व 'अभिनी' हे कथासंग्रह आणि 'स्त्रीजीवनविक्षयक काही प्रश्न' (मुंबई विद्यापीठाचे १९४०-४१ चे तख्खतखर पारितोषिक मिळालेले) व 'स्त्री-जीवनाची नवी क्षितिजे' यांच्या लेखिका, (कमलाकव्य, ७० के, हॅटल अॅन्ड् रेन्डू रोड, चेंबूर, मुंबई ७२)

'अपौरुषेय वाङ्मय'—सहजसुंदर ओवी

गंगामैत्र्याच्या उगमाच्या शोधार्थ जसे गंगोत्रीपर्यंत जावे लागते, त्याप्रमाणे मराठी साहित्यातील स्त्रियांच्या कामगिरीची सुरुवात अभ्यासण्यासाठी लोकसाहित्यातील 'अपौरुषेय वाङ्मया'पर्यंत जावे लागेल. कै. डॉ. कमलाबाई देशपांडे यांनी स्त्रियांच्या ओठावर सहाय्या सातव्या शतकापासून खेळत आलेल्या ओवीबद्द वाङ्मयाला 'अपौरुषेय वाङ्मय' असे वेदाचे अमिषान कीतुकाने ठेवले. वेदांप्रमाणेच या जात्यावरच्या व शोपाळ्यावरच्या ओव्यांत कतेपणाचा अहंकार नाही, वेदासारखेच प्रसादपूर्ण, सूत्रमय, विद्वित तिथू सामावून दालवणारे, वेदांप्रमाणेच आद्य वाङ्मय म्हणून वर्णन करता येईल असे व पुरुषाचा संबंध नाही म्हणून अपौरुषेय.

स्त्रियांनी निर्माण केलेल्या या वाङ्मयातील कल्पनाचातुर्य, भावनाची उत्कृष्टता, जिह्वाळा, अर्थशर्म शब्दयोजना व सहजसुंदरता पाहून मन थकू होते. या ओव्यांतील जीवनाचे चित्र सर्वस्पर्शी व हृदयस्पर्शी असून, चटकन तोंडात बसली व स्मरणात ठसली अशा लयबद्धता व शब्दयोजना त्यात आढळते. या वाङ्मयातील कौतुकिक जिह्वाळा व स्त्रीहृदयाचा मनोर आविष्कार महाराष्ट्रीय संस्कृतीचे ययातय्य चित्र नजरेसमोर उभे करतो. शिवाय स्त्रीमन हे इथून तिथून सारखेच असल्यामुळे भारतात प्रांताप्रांताची भावनात्मक एकता साधण्याला या 'अपौरुषेय वाङ्मया'च्या अभ्यासाचा व प्रसाराचा खानीने उपयोग होऊ शकेल.

या साहित्याचा उगम विद्वत्तेत नसून उत्कट भावनात आहे. या स्त्री-हून मात्रना विवाहारी शुभप्रसंगी, माहेरचे मूळ, सासरची पाठवणी, ब्राह्मराजाचे माखणे आंढुळणे वगैरे प्रसंगी उचंक्रून येतात व वास्तव्यात मिजलेल्या ओर्ब वाहू लागतात. स्त्रीजीवनातल्या नाना अनुभूति जात्यावरच्या व शोपाळ्यावर आंब्यांतून नानाविध रूपाने प्रगट होतात. देवादिकांच्या ओंब्यांतून हा भक्तिरसात हुंन्नतो. उत्कटता, एकतानता, एकनिष्ठा व समर्पणबुद्धी हा या सांगी स्वार्थीभाव मानला पाहिजे.

या ऋतू, सात्त्विक व उत्कट भावना त्यांना साजेशा साध्या, सरळ व सुंदर अवतरतात. रोजच्या व्यवहारातली, अकृत्रिम व म्हणूनच कुठेही न अडखळण ओंधवती भाषा ऐकणाराच्या हृदयाची पकड घेते. पण रोजची असली तरी ही रटाळ वाटत नाही. कारण चटकन वीज चमकून तिने आमाला दैदीप्यमान करून त्याप्रमाणे एखादी साधी पण समर्पक व कल्पक उपमा या भाषेला रम्यत्वाचा नि चढवते.

‘घर माझं निर्मळ, दगावाचून आमारीळ’ असे अभिमानाने म्हणणारी म्ह किंवा —

बंधुनी विचारितो मैना सासुरवास कसा
चिताऱ्याचा फासा गळी खटला सांगू कसा

असे भावापारी सासरच्या जीवनाचे अत्यंत मार्मिक वर्णन करणारी बहीण; (१) हे एका दागिन्याचे नाव. दागिना हर हवा, मग फासा टोचतो म्हणून कसे चाले किंवा

सावर पृवडा वस नको करुंसा सासूवाई
दारीच्या चाभ्यापारी दुरदेशाची आली जाई

असे सांगणारी खून या भाषाप्रमुखाची साक्ष पटवील.

जात्यावरच्या ओंब्या हे वाळाय तर खरोखर अवर्णनीय आहे. पहाटेच्या निवांत वेळी स्त्री आपले मन जात्यापारी मोकळे करते व नानामात्र सहजस्फूर्त श मंजुळ निनामत्र पाशरू लागतात.

जात्या ईसवरा तुला चढुनी पाहिलं
मावलीचं दूध तुज्या कारनी लाविलं
जात्यावर वसावं संवर जात्यारी सोलावं
सग्यापोराचं तुगडं भावल्या ध्याईनं (देशानं) सोलावं

असा माहेरचा व स्वकर्तृत्वाचा अभिमान व फुडारारुं हटकं उंची वग देह त्यायची हीत स्त्रीच्या या ‘जन्माच्या सगडयापारी’ ती प्रकट करते. आतल्या य

भावजीवनाचे निचय या ओव्यांतून छी उभे करते. लहानपणी खेळलेले खेळ, मोंडले, बुलबाई, नागपंचमीचे फेर, माहेरच्या माणसांची ओढ, साठरच्यांचे तिलक अनुभव, 'हवशा' कांत, काळजाचा घड, 'बाळराजा' व चिमणी सईबाई, अशा नाना विषयांवर ओवीमागून ओवी बाहेर पडू लागते.

ओव्यातून गुंफलेले हे वाङ्मय डॉ. सरोजिनी बाबर म्हणतात त्याप्रमाणे मूल्यवान 'स्त्रीधन' आहे; तसेच मराठी साहित्याचा तो जुना, साधा पण बहुमोल अलंकार आहे. त्यात प्रगट झालेले स्त्रीजीवनाचे व समाजाचे चित्र जपून ठेवले पाहिजे. यानेगुरुजी, दुर्गाबाई माणवत, सरोजिनी बाबर, मालतीबाई दंडेकर, कमलाबाई देशपांडे यांच्या प्रयत्नांनी त्यातील अनेक अनोल रत्ने गवसली आहेत. संशोधकांच्या अमोनी प्रांतेप्रांतीच्या आणखीही रत्नमंज्या उजेडात येत आहेत.

स्त्रियांची गाणी

यानंतरच्या काळातील स्त्रियांची गाणीही उल्लेखनीय आहेत. शुद्धि ओव्यापेक्षा यांना बळसे रास्त. पौराणिक कथानकांवर ही गाणी स्त्रियांनी वेळोवेळी रचलेली असवीत. शेवटच्या ओळीत क्वचित कवयित्रींच्या नावाचा उल्लेख आढळतो. चिर्घा, द्रीपदीचा वंधु शोभे नारायण, गोकुळचा कान्हा, रासक्रीडा, अजुराची व उदवाची गाणी, मुद्रिका, घाथे, शकुनाची गाणी, ही सर्व अत्यंत रसाळ, सोपवळ व कोमल जिन्हाळ्यात मिश्रलेली असतात. त्यात रंगार (कृष्णसत्यमामेची गाणी, तुरा), हास्यरस (गंगापार्वती, लक्ष्मीसरस्वती कव्ह), करुण रस (अभिमन्यूची, चिलयाची गाणी), अद्भुत रस (द्रीपदीवरहरण, दुर्वासमोजन) नेहमीच्या वत्सल व भक्तिरसाचरोवर प्रगट होतात. वृद्ध स्त्रिया आपल्या गोंड, वापण्या स्वराने ही गाणी म्हणू लागल्या की ऐकणारांचे अष्टमाथ जाग्रत होतात.

अर्थात या प्राचीन छी साहित्यातले विश्व संकुचित होते. स्वतःचे कुटुंब, स्वतःचा गाव या पलीकडे या अन्न, भावण्या जीवाची नजर पोचत नव्हती. स्वतःच्या साठर-माहेरच्या कुटुंबाचे मते व्हावे यापलीकडे आदर्श नव्हते. घेये नव्हती. लोकसाहित्याचे सर्व गुण पूर्णोपाने या ओव्यांत, गीतांत, कहाण्यांत, लोककथांत होते. पण ज्याला ललित म्हणता येईल असे वाङ्मय अजून मराठीच्या कुडीत जन्मले नव्हते.

वहिणाबाईंच्या ओव्या

जुन्या स्त्रीगीतांच्या बळगावर लिहिणाऱ्या पण आधुनिक अभिजात वाङ्मयाच्या प्रगटखुणा प्रतिभेवर ह्यामलेल्या कवयित्री वहिणाबाई चौधरी यांचा उल्लेख आवश्यक वेळा पाहिजे. त्यांच्या ओव्या ग्रामीण स्त्रीजीवनाच्या दैनंदिनीवर आधारलेल्या आहेत व त्यांमध्ये जिन्हाळा, सहजसुंदर शब्दयोजना व समर्थ उपमा, उत्प्रेक्षा वगैरे गुण आढळतात. पण याहीपेक्षा उच्च पातळीवर जाऊन जीवनविषयक तत्त्वज्ञान अत्यंत

प्रगल्भ व उदार स्वरूपात प्रकट करण्याचे सामर्थ्य वहिणावाडईच्या प्रतिभेत आहे. नाणुसक्तीला विसरलेल्या, स्वार्था, संकुचित जगाकडे पाहून त्यांचे कविहृदय पिळगटते व 'मानसा, मानसा, कर्था व्हाशील मानूस' असे कळवळ्याचे उद्गार बाहेर पडतात. त्यांची कल्पकता व सखोल चिंतनात्मकता 'मन पाखर पाखरू'सारख्या हृदयंगम गीतात आढळून येते. खानदेशी, बन्हाडी भाषा व विनोदाची शालर यांनी या प्रसादपूर्ण, प्रगल्भ, उदात्त व प्रतिभाशाली गाण्यांची गोडी व रंजकता अधिकच वाढली आहे.

संत व भक्त कवयित्री

मराठी ललित साहित्याचा आरंभ महानुमावांरासून म्हणजे सुमारे सातवे वर्षापूर्वी झाला असे मानतात. हे वाङ्मय गेल्या साठ-सत्तर वर्षांतच उजेडान आले व त्याच्या अभ्यासास मुख्यात झाली. स्त्रियांना अमिमान वाळगण्याजोगी गोष्ट आहे की त्या जुन्या काळात मुद्दा नाव घेण्याजोगी एक कवयित्री मराठी साहित्य भूषवून गेली. आय मराठी कवयित्री म्हणून महदाइसा (महदंभा किंवा रुपाई या नावानीही ही ओळखली जाते) प्रसिद्धी पावली आहे. शके १२०८चे सुमारास हिने आले 'घवळे' रचले. घवळे म्हणजे लग्नसमारंभात गावयाची वरविषयक गीते. महदाइसेने आपल्या घनळ्यात रुक्मिणीस्वयंवराची कथा गावली आहे. माया ज्ञानेश्वरीसारखी अमृत आपल्या सहजमुंदर शैलीने, हुबेहुब वर्णनांनी, कौतुकिक भावनांच्या जिह्वाळ्यांनी व स्त्रीस्वभाव-सहज वारोकसारीक तपशीलांच्या चटकदार मांडणीने हे घवळे संस्मरणीय झाले आहेत.

मराठी साहित्याच्या उपःकालान, संतवाङ्मयात, स्त्रियांची भक्तिरसपूर्ण वागी माधुर्याने निनादली. त्या काळची स्त्री मुदिशित नसेल पण सुसंस्कृत स्त्रीने होती. ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभवासारखे अध्यात्मविद्येच्या गाढ व्यासंगावर आधारलेले ग्रंथ स्त्रियांनी लिहिले नाहीत. पण भक्तिरसाने ओर्यवलेले व सर्वाभूती समजुदी, निरमिमान, दया, क्षमा इत्यादी उदात्त तत्त्वे जिचे व्यवच्छेदक लक्षण त्या भारतीय मनोभूनिष्ठेचे दर्शन घडवणारे नेकडो प्रासादिक अभंग लिहिणाऱ्या थोर कवयित्री या काळात होऊन गेल्या. समरणजुद्धी, सेवा, निष्ठा, हे स्त्रियांचे अंगभूत गुण भक्तिरसाचा पोषक ठरले. अद्यापि पंधरा-गोळा वर्षांच्या मुक्तावाडंचे ज्ञानेश्वरांना उद्देशून लिहिलेले टाईचे अभंग अमर झाले आहेत. नामदेवाची 'दामी कनी' हिच्या अभंगानीत साध, सरळ, भाव, पांडुरंगावद्दली - 'पंदरीची आई, विटावाड' हिच्या टापीची - निष्ठा व त्यामुळे कवनात आलेली उच्चैःश्ला कौतुकामय वाटने. निवरी उल्लेखनीय कवयित्री संत मुक्तावाड्यांच्या शिष्या वहिणावाडई. पंदरी व पंदरीनाथ यांच्या प्रेमाने भरलेले हिचे अभंग साधे व मोहक आहेत. अभंगवृत्तान लिहिलेले हिचे आत्मचरित्र सरळ, प्राज्ञ व तत्प्राग्नि समाहरचनेवर व जनमनावर उत्तम प्रकाश टाकणारे आहे. सधं रामदासांच्या शिष्या घेणूवाडं यत्ने ओवीबद्ध गीताम्बयंवर, रेरीध व्यक्तिचित्रे व प्रवृत्ती

निवेदन या वाङ्मयगुणांनी युक्त आहे. त्यांची मनुष्यस्वभावाची ओळख व उपहासार्थ निनेदबुद्धी 'वदे राम लक्ष्मणा हे लिही रे' या मौजेच्या प्रकरणात स्पष्ट दिसते.

दीडशे वर्षे स्त्री मूक राहिली

संतकर्वींच्या नंतर मराठेशाहीत पंतकवी व शाहीर उदयास आले. या दोन्ही गटांत स्त्रिया चमकल्या नाहीत. पंतकर्वींच्या काळात व्युत्पन्नता, वृत्तबद्ध रचना, विद्वद्मान्य भाषालंकार, व संस्कृतप्रचुरता अपेक्षित असे. पद्धतशीर शिष्यांला आचवलेल्या स्त्रियांना ही गुणाढ्यता आपल्या काळात आणणे शक्यच नव्हते. पेशवाईत पोवाडेलावण्यांनाही बहर आला होता. 'अक्ला' व 'मीरू' ठरलेली स्त्री वीररसाला अनभ्यस्त असल्यामुळे तिने पोवाडे रचणे शक्यच नव्हते. लावण्यांतल्या शृंगाररसाची स्त्री ही अधिष्ठात्री देवता असली तरी स्त्रीसहज शालीनतेमुळे 'तशा' लावण्या स्वतः लिहिण्याचा धीर तिला होणे खर्चस्वी असंभवनीय होतं. 'सजणा'ला उद्देशून लिहिलेल्या लावण्या, त्यांतील विरहःपयेंची व्याकृष्ट, निर्भोड वर्णने, प्रणयमीलनाची आवाहने व आव्हाने पुरस्कारचित्तच आहेत.

पेशवाईनंतर आंग्ल्यई आली. संतपंत कवींचा भाव उतरला, भक्तीचे मळे सुकून गेले. परमेश्वरस्तुतिर काही वृत्तबद्ध रचना आदळते. पण बद्दलेली राजवट नवे दृष्टिकोण, नवे आदर्श व मित्र आचारविचार घेऊन आली. त्याचे प्रतिबिंब साहित्यात साहित्यिकच पट्टे लागले. इंग्लिश वाङ्मयाच्या अभ्यासाचा परिणाम मराठी साहित्यात अभिनव विषय व अभिव्यक्तीच्या व रचनेच्या नव्या पद्धती याने दिसू लागला. नवे पाश्चात्य शिष्य देणारी विद्यार्पिटे उघडली. स्त्रीशिक्षणावर त्या काळात बहिष्कार असल्यामुळे या नव्या शिक्षणाचा फायदा स्त्रियांना मिळाला नाही. पूर्वीच्या कवयित्रींना उपयोगी पडलेले पुराणकीर्तनश्रवण, मञ्ज व त्यायोगे येणारी बहुध्रुनता व मिळणारे ज्ञान या आधुनिक साहित्यनिर्मितीला पुरे पडणारे नव्हते. स्त्रियांना सहज जमणारी ओवी, भ्रमंग इत्यादी फवनवाहनेही मागे पडली. त्यामुळे या मध्यंतरीच्या जवळजवळ दीडशे वर्षांच्या काळात स्त्रियांचा आवाज मराठी साहित्यात उमटला नाही.

जुन्या पिढीतील लेखिका व कवयित्री

आग्लाइंच्या प्रारंभीचा मराठी वाङ्मयाचा हा 'इंग्लिश अवतार' फारसा मौलिक व उच्च दर्जाचा नव्हताच, पण मग एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात विप्लवगवरी युग सुरू झाले व रान्या अर्थाने अर्वाचीन मराठी साहित्याचा नारळ फुटला. यावेळेयावेतो पाश्चात्य संस्कृतीच्या प्रभावामुळे स्त्रीशिक्षणाचा मुस्वात शाली होती. मराठी साहित्यात, देशाच्या इतर दुस्प्रण्यांप्रमाणे 'स्त्रियांच्या परवडते'लाही याचा फुटत होती. हार्नसाज आपटे, आगरकर, वगैरे स्त्रियांच्या केशवाच्यानी स्त्रियांच्या दुर्दरीचे चित्र वाङ्मयत उभे केले. पूर्वी चार भितीत कांदलेनी स्त्री हळूहळू मोकळ्या हवेत येऊ

लागली. पडद्यामागची पडद्यावर दिसू लागली. तिचे अस्तित्व जाणवू लागले. तिची दखल घेण्याची जरूरी उत्पन्न झाली. ज्ञियांना शिक्षण घेऊन पुढे घेण्याला पुरुषांनी मदत केली. हळूहळू उदारमतवादी पुरुष ज्ञियांना बाळग्यानिर्मिती करण्यास उत्तेज देऊ लागले. सुसंस्कृत बसुंळ्यात वावरणाऱ्या ज्ञियांनी साहित्याच्या दालनात डोकावण्यास सुरुवात केली. काशीबाई कानिटकर, गिरिजाबाई केळकर, आनंदीबाई शिर्के, साधे सोपे गद्य निबंध, कथा, कादंबरी या स्वरूपात लिहू लागल्या. पग बाळग्याकटुत्वातील त्रियांची मूळ परंपरा कवित्वाची. त्यामुळे काव्यप्रंतात ज्ञियांचा संचार जास्त, सहजपणे होऊ लागला. जुन्या स्त्रीगीतांच्या कळणावर श्री. पार्वतीबाई गोखले, कृष्णाबाई गाडगीळ व केशवमुनी संप्रदायात लक्ष्मीबाई टिळक, सरस्वतीबाई मिडे, सारजाबाई बापट, अर्णाबाई देशपांडे वगैरे कवयित्री लिहू लागल्या. पतिप्रेम, अपत्यस्नेह, माहेरचा जिऱ्हाळा या जुन्या विषयांना नवीन कळाटणी मिळाली व निदर्ग, देश, दलितवर्ग वगैरे नवीन विषय व समता, स्वातंत्र्य, विश्वबंधुत्व वगैरे नवीन तत्त्वज्ञान प्रकट होऊ लागले. ज्ञियांच्या जिऱ्हाळ्याचे विषय, विषयेची करण स्थिती, परित्यक्तेचे केविलवाणे जीवन वगैरे विषय अर्थात वरचेवर या काव्यात येतच.

केशवमुतांतर मुरु झालेल्या रविकिरण-मंडळाच्या संप्रदायात मनोरमाबाई रानडे यांचे नाव प्रामुख्याने घ्यावे लागेल. कमलाबाई देशपांडे, विमलाबाई देशपांडे, इंदिरा संत वगैरे कवयित्री या काळात लिहू लागल्या. विषय व भावना या काळात पूर्वीचीच होती पण अभिव्यक्तीत बंधनापलीकडे जाण्याची उर्मी होती.

नवकाव्याच्या पाईक कवयित्री

१९३० चे सुमारास नवकाव्याचे युग सुरु झाले. मडेंकर हे या युगाचे प्रणेते. 'मृत्यं शिवं मुंदरम्' चे जुने साहित्यसंकेत नवकवींनी घाण्यावर बसविले. ध्येयवादाची रोमँटिक बुंधी साहून टाकून कठोर, नागडी वास्तवता तितक्याच नागड्या शब्दात उघडी केली. जुन्या महासुदानंतर पश्चिमेत आलेले वैफल्य, उजाड झालेले जीवन, दारुण वर्तमानकाळ व मर्याद मविष्यकाळ यांची 'काळीघटा' आनच्याकडेही टाटून राहिली. बहुजनसमाजातील नकारार्थता कानात घगवणू लागून धागेचा मधुर शंकार लोडून गेड. वृत्ताच्या, वातीच्या, लयबद्धतेच्या, कुटल्याच काव्यगुणाच्या खोडावेटीत अडकून घेणे नवकवींना पसंत नव्हते. आरडा आशय व्यक्त करण्याला उन्मत्त शब्दविश्व नवकवींना पुरेनासे झाले. जुन्या उम्मा टप्रेआ शिऱ्या झाल्या. संत्रयुगातल्या नव्या प्रतिना उग-योगात आल्या. अभिव्यक्तीच्या या घट्टात काव्यात द्विदता, अयर्हीनता, अतुंडता, शिरली. 'कवी व वाचक दोघेही गोंधटून गेले. अनाळजी रुध, गद्य मरुणाच्या प्रतिनांच्या चत्रव्यूहात दोघेही सापडत व आशयाच्या मध्यविंदूला पोचण्याचा रस्ता हरवून बसत. काही काळाने नवकाव्यातले तत्त्वज्ञान, गहीतनूत्याविरुद्ध बंड — मग ती मृत्यं शिवं वाचकांच्या अंगीत की साहित्यातील अंगीत — काहीने वाचकांच्या पचनी पडते.

पण नवकाव्यातील वास्तवदर्शनान्या अष्टाहासाने त्यांत शिरलेली अमरता, नव्या प्रतिमांच्या आप्रहामुळे आलेली सौंदर्यहीनता व खडबडीत शब्दांमुळे व वेदं रचनेमुळे आलेली अर्थहीनता व लोपलेले नादमाधुर्य वाचकांना अजून रचत नाही.

खियांच्या अंगोपांगी कोमलता, सुरेलपणा व शालीनता मुरलेली असल्यामुळे अगदी नव्या म्हणविल्या जाणाऱ्या कवयित्रींमध्येही कर्कशपणा, खडबडीतपणा व अमर अश्लीलता आढळत नाही. इंदिरा संत, संजीवनी मराठे, शाता शेळके, पद्मा, शिरोप पै, निर्मला देशपांडे, मेकळ, अनुराधा पोतदार, वगैरे कवयित्री नव्या युगाच्या पाईक आहेत. यापैकी इंदिरा संत यांच्या नावाने पहिले मोठे घालावे लागेल. आरंभी पतीच्या जोडीने केशवसुती संप्रदायात त्यांनी कविता लिहिल्या. पतिप्रेम हा त्यांच्या कवितांचा स्यासीभाव होता. वास्तव्य वगैरे स्त्री-हृदयातील नाजूक भावनांची गुंफणही त्या हलुवार हाताने उकळून दाखवीत. शेळा, भेंदी या कवितासंग्रहात ही जुन्या षळणाची कविता आढळते. पण इंदिराबाईंनी फार क्षपाट्याने तदकाव्याच्या परंपरेत प्रवेश करून घेतला. मुक्तछंदाचा वापर, आशयाच्या अभिव्यक्तीसाठी यंत्रयुगातल्या प्रतिमांचा उपयोग व अंतर्मनात खोल खोल शिरून तेथील भावनांची पिंजण, ही नवकाव्याची लक्षणे त्यांनी आत्मसात केली. इतर नवकाव्यीतक्या वैफल्याने त्या ग्रासल्या नसल्या तरी नैराश्याची दाट छटा त्यांच्या निसर्ग व मानवविषयक काव्यात स्पष्ट दिसते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लामणाऱ्या अपार समृद्धीची मुखस्वप्ने नियतीच्या व प्रतिकूल परिस्थितीच्या टाचेखाली चिरडून जात असलेली पाहून इंदिराबाईंचे कविहृदय कातर होते. 'मृगजल' 'रंगबावरी' या अलीकडच्या कवितासंग्रहात ही अगतिकता व तद्रव विषण्णता स्पष्ट दिसते.

शांताबाई शेळके या जुन्या रोमॅंटिक संप्रदायातल्या. त्या काव्य जगतात व काव्य लिहितात. कुसुमकोमल भावना बीणाशंकाराचार्यया नादमधुर शब्दात गुंफणे हा त्यांचा कविमनोधर्म. 'वर्ना' मधल्या धुंद प्रणयाच्या मोहिनीची जागा पुढे 'रूपसी'त विषण्णतेने घेतली आहे. जगातील दुःखदैत्याने जोव खुसमटून कवयित्री जणू स्वतःच्याच अंतर्मनात मान खुपटून बसते. शांताबाईंना सौंदर्याची तहान आहे. निसर्गावर त्यांची प्रीति आहे. त्यांच्या प्रसादपूर्ण शैलीत या भावना संथ, शांत लयीत वाहात राहतात.

संजीवनी मराठे याही जुन्या रोमॅंटिक परंपरेतल्याच. पण त्यांच्या 'छाया' व 'चित्रा' या अलीकडच्या संग्रहात त्या आपली प्रेरणा नवीन आशयाच्या संदर्भात नव्या रचनाप्रकारात बघवू पाहात आहेत असे वाटते. कौटुंबिक जिद्दाळा, अपत्यरुनेह, ईश्वरनिष्ठा, सृष्टिप्रेम, देशभक्ती हे जुनेच विषय नवीन आशयात नटवण्याचा त्यांचा प्रयत्न चांद्र असतो. मारताच्या फाळणीने त्यांचे कविहृदय फाटलेले दिसते. स्त्रीच्या नव्या युगातील नव्या अवताराची त्यांना जाणीव आहे. 'स्त्री माझे नाव' या कवितेत श्रीजीवनात प्रकटलेल्या नव्या चिंतिनांची त्यांनी दखल घेतली आहे. स्त्रीने कुटुंबाच्या पगान्यातच केवळ गुरफटून न राहाता आदर्श नागरिक, वैज्ञानिक, समाजसेवक,

राजकारणी व्यक्ती वगैरे घनश्याची महत्त्वाकांक्षा टेवली पाहिजे, या त्रियांत जायत होणाऱ्या नव्या वाणिज्या या कवितेत वाचा फोडली आहे. सुरेल व भावपूर्ण आवाजाने कवीच्या मैफलीत आपल्या कविता गाऊन दाखवणाऱ्या संजीवनाबाईची मराठी साहित्यातील कामगिरी उल्लेखनीय आहे. 'पद्म' यांच्या 'नीहार' मध्ये मातृवात्सल्य, प्रणय, निष्ठा या विषयांवर मनोत्र कल्पकतेने मृदु भावना गुंथल्या आहेत. 'आपाट' सारख्या कवितांत त्यांनी नवीन प्रतिना व छंदाचाही उपयोग केलेला आढळतो. त्या समतावादाच्या कैवारी असून 'नवीन स्त्री' त्यांच्या काव्यात वजावतना दिसते.

'नाही मी तुमती माई, मी माणूस, माणूस जायत'

निर्मल्य देशपांडे यांच्या 'गंधलुळी' मध्ये प्रणयभावना, सृष्टिर्चास्यं, निरागत बाल्य, सौंदर्यपूजा यांच्या बोटीत खेळकरवृत्ती व विनोदबुद्धी आहे. शिरोर पै, मेघदूत यांनी स्त्रीमनादरोश बाल्यमनाचेही विश्लेषण केलेले त्यांच्या कवितांतून दिसून येते. अपर्णा देशपांडे, इंदिरा तेलंग, ललितकुमारी भट्ट इत्यादी कवयित्रींनी स्त्री-जावनातल्या विविध पैश्र्मोवर्ती वेदलेल्या भावनांचा आविष्कार मजुर कवितांतून केला आहे. उदनीबाई टिळक यांच्या खिस्तापनसारखे महाकाव्य रचण्याचा प्रयत्न मात्र अद्याप कोणा कवयित्रीने केला नाही.

जुन्या जमान्यातील गद्य लेखिका—तंत्राचा विकास

प्राचीन ओल्या व स्त्रीगांते त्रितक्या प्रमाणात उजळूच आहेत व प्रवाणतही आहेत, त्रितक्या प्रमाणात गद्य लोकसाहित्य, नागरा मगात तरा आढळत नाही. वेळोवेळी कहाण्याची काय उजळणी होत असले तेवढीच. पण आंग्लइंग्लंड स्त्री साहित्यात प्रवेश केला तो मुख्यत्वे गद्यविभागात. कर्शाबाई कानिटकर, गिरिकान्त केळकर, वामनसुता वगैरे पहिल्या लेखिका लहान लेख व गोष्टी 'मनोरंजन' सारख्या मासिकात लिहू लागल्या. यात समाजातील व्यावहारिक गोष्टींचा उदागोह व सध्या नीतितत्त्वाचा बोध असं. या 'चंद्रश्यात्रीत गप्पा' व 'शिळीयाच्या गोष्टीत विशेष कलेचे अवडंबर नसून अगदी रोबच्या भाषेत सरळ गोष्ट किंवा वागण्याबोल्याबद्दल उद्देश गोवलेला असे. स्त्रीच्या नबरेतून रंगतलेले स्त्रीगत पहिल्यानेच आनुनिक वाक्यात आपणाऱ्या, या लेखिकांचे महत्त्व विशेष आहे. त्यांचे लेखन काहीनि पाश्चात्तिक असले व त्यात रचनाकौशल्याचा अभाव भासत नाही स्त्रीसाहित्यात त्यांचे स्थान अढळ आहे. आनंदबाई शिर्के यांच्या लेखनात कलात्मक मांडणीचे प्रयत्न दर्शन होते. 'बंगल टिडआरा' ही त्यांची गोष्ट नसू गाबली. कथानकातील गुंतगुंत, त्यात गुंथलेले रहस्य व वेचटवी आश्चर्यजनक उजळ यायोगे त्यांनी अद्भुत रस निर्माण केला. "साहित्य निर्माण करणाऱ्या नुसते वास्तवदर्शन पुरत नाही. त्या दर्शनात एक तंत्र अश्वे. नीतिबोध 'बरे सत्य बोध, यपातप्य चाल:' या रामदासी याद्वत करणे हातत

साहित्यात वसत नाही. कल्यात्मक स्वकृता इच्छित होऊ जास्त यशस्वी रीत्या साधून देते." वगैरे दंडक लेखिकांना हळूहळू शांत होत होते व त्यांच्या लेखनात उतरत होते.

स्त्रीशिक्षणाच्या प्रसाराबरोबर माध्यमिक व उच्च शिक्षण घेणाऱ्या स्त्रियांची संख्या वाढली. त्यांचे चार मितीतले जग हळूहळू बंदातून बाहेर आले. स्त्रियांच्या प्रगतीच्या मार्गावर समाजाकडून व कुटुंबियांकडून फळत वा न फळत निर्माण होणारे अडथळे, निची आर्थिक परिस्थिती व कायदेशीर दुर्दशा स्त्रियांच्या लिखाणात प्रकट होऊ लागली. कथेचे तंत्रही आटोमतीर, एकसूत्री व प्रभावी होऊन ती 'लघुकथा' बनली. १९२० ते १९३२ या वर्षांत अनेक स्त्रियांनी लघुकथेच्या प्रांतात हजिरी लावली. शहरातील मध्यमवर्गाचे जीवन व विदोषतः या वर्गातील स्त्रियांचे जीवन हा मध्यवर्ती विषय बहुतेक सर्व लेखिकांचा होता. क्षमाबाई राव या नामवंत लेखिकेने तर कोळी, कोष्टी व कामगरी वर्ग यांच्या जीवनावर व समस्यांवरही कथा लिहिल्या. वास्तवपूर्ण वातावरण निर्माण करण्याचे त्यांचे कीशल्य व कथांतील रेखीव व्यक्तिचित्रण वातावरणयोजने आहे. 'कृष्णाबाई' या नावाने लिहिणाऱ्या मुक्ताबाई दीक्षित याही एक अत्यंत समर्थ कथालेखिका होत्या. टोक्ळ घटनेने स्थूल चित्रण करण्यापेक्षा त्यांच्या मागली व्यक्तींची मनोभूमिका विश्लेषणाची त्यांची हातोटी वर्णनीय आहे. वैवाहिक जीवनातील अनेक समस्या त्यांनी आपल्या कथांमून हाताळल्या. कुमुदावती देशपांडे यानी आपल्या चिंतनशील मनोवृत्तीने व तिच्या बाब्यात्मक आविष्काराने लघुकथेला आगळीच शोभा आणली. ठुबुकथेच्या आता ठरून गेलेल्या पारंपरिक तंत्राकडे त्या विशेष तऱ्हा देत नसत. त्यांच्या कथांना 'भावचित्रे' हे नाव कदाचित जास्त खाजू दिसेल. विदोषांतल्या धमनीची वर्गांतल्या व्यक्तींचे त्यांचे चित्रण वास्तवदर्शी व दृढरसपूर्ण आहे. नाना धरांतल्या स्त्रियांच्या भावनांचे त्यांनी अत्यंत नाजूक कलात्मक हाताने विश्लेषण केले आहे.

लघुकथेचे तंत्र आत्मसात करून प्रवाही निवेदनशैलीने स्त्रीजीवनाचे यथातथ्य चित्रण करणाऱ्या कितीतरी लेखिकांची नावे रागता येतील. कुमुदिनी रांगणेकर, विरोज आनंदकर, शशिकला आळंदकर, शांताबाई नाशिककर, कमला धेंवेवाले, तारा कुलकर्णी, दया पर्यवर्धन, हिरा बनोड, आनंदीबाई जयवंत वगैरे लेखिकांनी मराठी साहित्यात बागली कामगिरी बजावली आहे.

लघुकथेच्या दालनात क्रांतिकारक बदल — विभावरी शिखरकर

१९३३ च्या सुमारास लघुकथेच्या प्रांतात विशेषतः लेखिकांच्या दालनात एक क्रांतिकारक बदल घडून आला. विभावरी शिखरकर यांच्या 'कळ्यांच्या निःश्वासाने' म्यूस च खळबळ उडवून दिली. य. गो. जोशीप्रमाणे लघुकथेच्या तंत्राविरुद्ध बंड या कथात होतेच. शिवाय समाजाच्या स्त्रियांच्या भावनांवद्दलांच्या सोयीस्कर समज वा अपसमजा-विबद्ध बंडाचे निशान उमरले होते. या सुमारास महाराष्ट्रात सुशिक्षित स्त्रियांनी

कादंबरी लेखिका — जुन्या व नव्या

लघुकथेच्या क्षेत्रात स्त्रियांनी जितका विपुल संचार केला तितका कादंबरीच्या क्षेत्रात केलेला दिसत नाही. एक तर कादंबरी लिहिण्याला जितका दारू अवसर व चिंतनसातत्य लागते तितके प्रापंचिक व व्यवसायात पडलेल्या स्त्रियांना लाभत नाही. दुसरे लघुकथांना मासिकानून चटकन प्रसिद्धी मिळते. कादंबरी प्रकाशित करणे कठीण पडते. नवोदित लेखिकांना प्रकाशक भेटत नाही व स्वतः पदमोड करून कादंबरी प्रसिद्ध करणे सर्वच लेखिकांना शक्य नसते. कादंबरीलेखनाचे तंत्र जास्त कठीण असते. लघुकथेपेक्षा कादंबरीला कल्पनेची जास्त व्यापक मरारी व मोठ्या प्रमाणावर सृजनशक्ती आवश्यक असते. जुन्या पिढीतल्या स्त्रिया इथे उण्या पडत. नव्या पिढीला जास्त पुस्तकी शिक्षण लाभत असल्यामुळे व त्यांच्या अनुभूतीच्या कक्षा समाजाच्या बदलत्या घडीमुळे जास्त रुंदावल्यामुळे कादंबरीलेखिकांची संख्या दिवसानुदिवस वाढत आहे.

मराठी कादंबरीला सुरुवात बाबा पद्मनजी यांच्या 'यमुनापर्यटन' पासून म्हणजे १८५७ पासून झाली. पुढे हरि नारायण आपटे युग, वा. म. जोशी युग व फडके-खांडेकर युग आले. काशीताई कानिटकर, जानकीबाई देसाई, इंदिराबाई सहस्रबुडे, शांताबाई नाशिककर वगैरे काही लेखिकांची नावे स्त्रीजीवनावर आधारलेल्या कादंबऱ्यांच्या लेखिका म्हणून आपटे संप्रदायात घालता येतील. कमला फडके, शांता शेळके, सुमती घनवटे, शकुंतला गोगटे यांनी फडक्यांचा कलावाद व सौंदर्यवाद उचललेला दिसतो. पण १९३० पासून बहुतेक लेखिकांवर खांडेकरांच्या 'जीवनासाठी साहित्य' या तत्त्वज्ञानाचा परिणाम झालेला दिसून येतो. स्त्रियांच्या जीवनात शिक्षणामुळे, समान हक्कांच्या मागणीमुळे व आर्थिक स्वातंत्र्यामुळे जी क्रांती झाली तिच्या परिणामाचे खळबळ उडविणारे विचित्र कादंबरीतून रेखाटनाच्या पहिल्या कादंबरीकार विभावरी शिर्कर ऊर्फ मालवीबाई वेडेकर होत. विरलेले स्वप्न, हिंदोळ्यावर, दोघाचे विश्व, शहरा या कादंबऱ्यातून स्त्रियांच्या भावविश्वाची झालेली उलथापालथ त्यांनी समर्थपणे व कलात्मकपणे रेखाटली आहे. गीता साने यांच्या 'वठलेला वृक्ष', 'हिरवळीखानी' वगैरे कादंबऱ्यातही स्त्री जीवनातल्या समस्यांची सडेतोड चर्चा आहे.

कादंबरीक्षेत्रातील दोन प्रवाह

१९३६चे मुमारास नवेनवे विचारप्रवाह साहित्यावर आपले ठसे उमटू लागले. जुन्या सामाजिक मूल्यांना 'नवनीतिवाद' आव्हान देऊ लागला. या बदलत्या सामाजिक मूल्यांचे चित्रण कादंबऱ्यातून होऊ लागले. जुन्या महायुद्धानंतर पश्चिमेकडे सर्वत्र युनी जीवनमूल्ये कोट्टमडून पडली व त्यांचे पडसाद पूर्वेकडे उमटू लागले. देशमन्त्री, कौटुंबिक जिद्दाळा, एकनिष्ठा, प्रेम, स्वायत्त्याग, ही सर्व घरघरची पाचरुणे भासून त्यांच्या पाठीमागे स्वार्थ, फितुरी, लोभ, भ्रूय, वासना, द्वेष यांचा नंगा नाचू चढू

असतो हे समाजातील 'नाही रे'च्या अनुभवास येऊ लागले. मूठमर सत्तापारत 'आहे रे'चे मुखवटे ओढून काढून पाठीमागील कटू व ओंगळ सत्याचे दर्शन साहित्यातून घडवण्याकडे साहित्यिकांची प्रवृत्ती होऊ लागली. पूर्वाच्या 'सत्य सुंदर शिव'च्या मार्गळे 'खोटे खराब खवट' बाहेर पडू लागले. समाजात व मानवी मनात दाटून राहिलेल्या या घाणींना निवरा झाल्याखेरीज समाजाचे व देशाचे 'श्रेयस्' साधणार नव्हते. यामुळे 'प्रयस्'ची आराधना चोडून देऊन 'श्रेयस्'वर अंतिम हित साधणाऱ्या गोर्षावर साहित्य केंद्रित होऊ लागले. या उपसंल्ल्या घाणीने उदया येऊन, साहित्य-मूल्यांचा लोप झाल्याचा ओरडा होऊ लागला. पण रारे पाहू जाता, साहित्याचे अवमूल्यन झाले नमून मानवी जीवनाची मूल्ये दाखवत आहेत, व त्यांना सावरण्यासाठी हा साहित्यसिमाग साजरा करावा लागत आहे; तथाकथित मूल्यांची - चौदा कॅरट मूल्यांची - होळी करून देव्ही हातांनी फाल्गुनमास गाजवल्याखेरीज वाचनकर्त्री साहित्यसुवर्ण नवसणार नाही व भविष्याचा वसंतकाल जीवनात व तदनंतर साहित्यात अवतणार नाही असा या नवसाहित्यिकांचा दावा आहे. 'एक शून्य बाजाराव' सारकी नाटके, 'यामुनाका', 'अजगर' वगैरे कादंबऱ्या यामागची ही भूमिका असावी.

या नव्या प्रेरणेनुसार मराठी कादंबरीवाज्यात टोन नवीन प्रथा सुरू झाल्या. मनुष्याच्या अंतर्मनातले सनाप्रवाह त्याच्या अर्थाव सूदम स्वरूपात निरगून, त्या संदर्भात त्यांच्या समाजातील वागणुकांचा अर्थ उज्याडणे हा पहिला प्रकार. इंगितच काज्यातील डी. एच. एरॅन्स, व्हर्जीनिआ युल्फ वगैरेपासून स्फूर्ती घेऊन मडेंकर, वानेटकर, खानोलकर, शेळके, दळवी, माऊ पाध्ये वगैरे लेखक लिहू लागले, व अमट्ट, अमुंदर व विसंगत लिहिल्याबद्दल समाजाच्या तिरस्काराचे व काही समीक्षकांच्या दारुण टीकासूत्राचे लक्ष्य बनले. मात्र या सनाप्रवाहाच्या मार्गावर लेखिकांची पावले अजून उमटलेली दिसत नाहीत. लक्ष्यधेच्या क्षेत्रात काही लेखिकांनी या तंत्राचा वापर केलेला आपण पाहिलाच; पण कादंबरीक्षेत्रात तसे प्रयत्न झालेले नाहीत.

मराठी कादंबरीक्षेत्रातला दुसरा प्रवाह म्हणजे प्रादेशिक कादंबऱ्या. स्वतंत्र भारतात भावनात्मक एकता येण्यासाठी प्रांताप्रांतातले, समाजातले निरनिराळे धर उजेडात आणून समजून देणे आवश्यक वाटू लागले आहे. क्वें, दिधे, दाडेकर, पेडसे, माडगुळकर या लेखिकांनी अशा प्रादेशिक कादंबऱ्या लिहून दलित, रण, गुन्हेगार मानवाचे व अज्ञात व उपेक्षित भूभागाचे जीवन सहानुभूतीच्या 'ध' किरणानी प्रकाशित केले. लेखिकांनीही या महत्त्वाच्या कामगिरीला हातभार लावला आहे. मांगगावडी जातीच्या जीवनावर माळतीबाई वेडेकर यांनी 'वडी' ही कादंबरी लिहिली आहे. शाळा शेळके यांनी कोडी लोकजीवनावर व सरोजिनी बाबर यांनी ग्रामीण जीवनावर कादंबऱ्या लिहून त्या त्या थरातील समाजाचे व व्यक्तीचे यथातथ्य दर्शन घडवले आहे. मांडळ हृदयाची, फटकळ जिणेची, उचळ सभ्यतेला अनभ्यस्त अशी ही माणसे नागरी मनाला निराळेपणामुळे घटका लावतात, व खडबडीत आवरणाखाली

पाझरणान्या निर्मळ माणुसकीची व मुसंस्कृत जग ज्या मानवतेची पूजा वांधते तिची जात एकच आहे ही अंतरीची खूण पटून नागरीग्रामीण एकात्मता होते.

स्त्रीलेखकांची कामगिरी खांडेकरी परंपरेमध्ये

याप्रमाणे कादंबरीक्षेत्रातल्या या दोन प्रवाहांनी सामाजिक परिस्थिती व अंतर्मनातील दुराकलनीय भावनोद्रेक यांनी मानव कसा घडला गेला आहे याचे दर्शन घडवून महाराष्ट्रातील प्रांतांच्या व समाजाच्या विविध थरात समीपता आणली व सर्वाभूती बास करणाऱ्या माणुसकीच्या एकाच बाणाची जाणीव उत्पन्न करून सायुज्यता साधली. पण या अत्युच्च भूमिकेवरून कादंबऱ्या लिहिणाऱ्या लेखिकांची संख्या अद्यापि अत्यल्प आहे, व बऱ्हुंशी खांडेकरी परंपरेत सामाजिक आश्रयाच्या कादंबऱ्या लिहिण्याकडे लेखिकांची प्रवृत्ती विद्योप आढळते. एकंदरीत जीवनातील ध्येयशून्यता व तत्त्वभ्रष्टता, वैवाहिक जीवनातील समस्या व बदलत्या स्त्रीजीवनातील बदलती मूल्ये याचे दर्शन घडवणाऱ्या लेखिकांची संख्या बरीच आहे. कादंबरीलेखनाचे तंत्र, विषयाची कलापूर्ण मांडणी, रेखाव व्यक्तिचित्रण, वास्तवपूर्ण वातावरणनिर्मिती व निवेदनशैली यांमध्ये या लेखिकांनी वाखाणण्याजोगे नैपुण्य मिळविले आहे. कृष्णाबाई मोटे, आनंदीबाई जयवंत, कुमुदिनी रांगणेकर, मालतीबाई टांडेकर, प्रभा कंडक, डॉ. सुमती शेवनाडे, विंधु गाडगीळ, लीला देशमुख, शालिनी हळदीपूरकर, सरोजिनी दवळे, तारा टोले, सुधा साठे, लीला श्रीवास्तव, शशिकला आळंदकर, विजया नरवणे, सुधा फडके, सुमती वेलणकर, यमुना शेवडे वगैरे अनेक लेखिका रंजक व प्रबोधक कादंबऱ्या लिहून मराठी साहित्यात चांगली कामगिरी बजावीत आहेत.

नाट्य लेखनात स्त्रियांची कामगिरी अत्यल्प

लघुकथा कादंबरी क्षेत्रांच्या मानाने नाट्याच्या क्षेत्रात स्त्रियांनी आपला प्रभाव फारच कमी पाडलेला दिसतो. खरे म्हणजे नाटक हे लोकशिक्षणाला जास्त योग्य व म्हणून 'जाण' व 'मुसुधू' स्त्रियांनी या साधनाचा जास्त उपयोग करून घेतला पाहिजे. दीड दोन हजार प्रेक्षकांवर एखाद्या तत्वाचा एकदम उत्कट परिणाम करण्याला नाट्यावारखे दुसरे हत्यार नाही. पण अर्थात या मार्गात अडचणी पुष्कळ. नाटक लिहून झाले तरी रंगभूमीवर आणणे महा कठीण; नवोदित लेखिकेचे नाटक व्यावसायिक रंगभूमीवर येणे बऱ्हुंजड अशक्यच. नाटक लिहिण्याचे तंत्रही इतर साहित्य प्रकारापेक्षा जास्त अवघड आहे. एकाच वेळी निरनिराळ्या थरांतील, भिन्न पार्श्वभूमी, भिन्न आचारविचार, भिन्न शिक्षण-संस्कृती अशा लोकांच्या मनाची पकड घेणे, तसेच नुसत्या तत्त्वज्ञानाचे छुटके पात्रणे व निव्वळ मनरंजन करणे या दोहोंमधला सुवर्णमध्य साधणे, हे फार मोठे कसब आहे. पण हळूहळू या क्षेत्रातही लेखिका पुढे येत आहेत.

मराठी नाटक १८४३ पासून विष्णुदास भावे यांनी मुरू केले. त्या कीर्तनवजा नाटकात, नंतरच्या 'अल्लू-डूर' नाटकात, पुढच्या 'बुकिश' नाटकात लेखिकांची नावे आढळत नाहीत. इंग्लिश व संस्कृत नाटकांची भाषांतरे, १८८० पासून मुरू झालेली किलोस्करा संगीत नाटक परंपरा, कोल्हटकरी रोमॅटिक नाटके, वरेरकरांची सामाजिक नाटके, अह्लादीनच्या गुहेप्रमाणे शब्दरत्नांच्या लखलखाटाने डोळे दिपवून टाकणारी गडकरी नाटके; यांऐकी कुठल्याच संप्रदायात लेखिकांचा स्वर संचार दिसत नाही. कार्शावाई सहस्रबुद्धे, हिराबाई पेडणेकर, राधाबाई फरमरकर यांनी काही पौराणिक नाटके लिहिली. पण त्यात कुठेच विशेष कलोल्लस साधलेला नाही. गिरिजाबाई केळकर यांनी मात्र उल्लेखनीय अशी दोन सामाजिक नाटके लिहिली आहेत. एकंदरीने खाडिलकरी ऐतिहासिक व नव्या संदर्भाने लिहिलेल्या पौराणिक नाटकापेक्षा सामाजिक नाटके स्त्रीप्रकृतीला मानवलेली दिसतात. विशेषतः सामाजिक नाट्यतंत्रात 'नाट्यमन्वंतरा'ने इन्सेनपासून रपूर्ती घेऊन जो कायापालट घडवून आणला त्याने वन्याच लेखिका नाट्यक्षेत्राकडे आकर्षित झाल्या.

मुक्ताबाई दीक्षित आणि इतर नाटक-लेखिका

या लेखिकांमध्ये मुक्ताबाई दीक्षित यांना अग्रपूजेचा मान द्यावा लागेल. त्यांच्या 'जुगार' या पहिल्याच नाटकात त्यांची नाट्यतंत्रावरची पकड, आणि कला व वैचारिक बैठक यांचा प्रीतिसगम साधण्याचे कौशल्य स्पष्टपणे निदर्शनास आले. नाट्यातील संघर्ष, व्यक्ति-रेखनातील सज्जोळ मनोविश्लेषण व चटकदार संवाद या कलागुणांच्या जोडीला नाट्यमहर्षि केशवराव दाते यांचे दिग्दर्शन लाभल्यामुळे 'जुगार' खूपच गाजले. मध्यंतरी मृतवत झालेली मराठी रंगभूमी १९४३ च्या शतसावत्सरिक सोहोळ्या नंतर नवचैतन्याने रसरसली ऐतिहासिक, सामाजिक, निव्वळ विनोदी, निव्वळ संगीत-प्रधान, रहस्यात्मक व न-नाट्यात्मक असे अनेक संप्रदाय नाट्यक्षेत्रात आले. बहुतेक लेखिकांनी सामाजिक आशयावर उभारलेल्या नाटकावर भर दिलेला आढळतो. तारा बनारसे, सरिता पदकी, सुमती घनवटे, वसुंधरा पटवर्धन, लीला चिटणीस, विमल घेसास वगैरेची नाटके उल्लेखनीय आहेत. एकाकिका लिहिण्याकडे स्त्रियांचा कल विशेष दिसतो. मुटमुटीत तंत्र व आकाशवाणीद्वारा किंवा हौशी मंडळाकडून चटकन रंगभूमीवर येण्याची शक्यता यामुळे हा नाट्यप्रकार स्त्रियांना मुळम वाटतो. कुमुदिनी रांगणेकर, लीला भागवत, दया पटवर्धन वगैरे पुष्कळच नावे या क्षेत्रात आढळतात. महिला मंडळासाठी लिहिलेली पुष्प-पात्रविरहित नाटके हाही एक खास नाट्यप्रकार आहे. मालतीबाई वेडेकर, पद्मा गोळे, कुमुदिनी रांगणेकर, आनंदीबाई किलोस्कर यांनी या प्रकाराची बंधने पाळूनही चांगली कलात्मक नाटके लिहिली आहेत. बालरंगभूमीच्या क्षेत्रात मुधा फरमरकर व सई जोगळेकर यांनी नाटुकली लिहून व ती कौशल्याने रंगभूमीवर सजून फार प्रशंसनीय कामगिरी घेतावली आहे.

वाङ्मयाची इतर क्षेत्रे स्त्रिया समृद्ध करीत आहेत

याप्रमाणे काव्य, कादंबरी, नाटक व लघुकथा या चार प्रमुख ललितवाङ्मयाच्या क्षेत्रांतील स्त्रियांची कामगिरी थोडक्यात द्यायची. याखेरीज वाङ्मयसमीक्षेच्या क्षेत्रात गोदावरी फेटकर, बाळूबाई खरे (मालतीबाई बेंडकर) व कुमुमावतीबाई देशपांडे यांनी नाट्यशास्त्र, अलंकारशास्त्र व कादंबरीचे तंत्र यांवर ग्रंथ लिहून उत्तम भर घातली आहे. ललित निबंधाच्या क्षेत्रात इरावती कर्वे, कुमुमावती देशपांडे, वसुंधरा पटवर्धन यांनी नाव केले आहे. इरावतीबाईचे निबंध तत्त्वचिंतनात्मक पण खेळकर शैलीत लिहिलेले, कुमुमावतीचे काव्यात्मक व वसुंधराबाईचे मनोविश्लेषणात्मक असतात. लेखिकांठ कचित्च आटळणारा विनोदशुद्धी प्रानुच्याने प्रकट करणारे शुकुंठग्र परांजपे यांचे लघुनिबंधही उल्लेखनीय आहेत. नुक्ताबाई दीक्षित यांच्या 'प्रचीती'त निस्त्रिभुवनगे वावरणारा विनोद मनोश आहे.

दुर्गाबाई भागवत यांच्या 'ऋतुचक्र' या निबंधसमुच्चयात दिसून येणारी निर्झर-प्रीती, सुभ निरोधन, कल्याणविलास व हृदयंगम धर्षणशैली अत्यंत आल्हाददायक आहे. 'व्यासपर्व' या निबंधसमुच्चयातील व्यक्तिरेखा विचारांना चालना देणाऱ्या आहेत. त्या रेखाट्टाना प्रकट झालेली दुर्गाबाईंची मौलिक तर्कपद्धती, चतुर व अंतर्देशी मनोवगाहन व मनोश भाषाशैली यांनी या पुस्तकाला मराठी साहित्यात अदळ स्थान प्राप्त करून दिले आहे.

'आत्मचरित्रे' या टाळनात लेखिकांनी अविस्मरणीय कामगिरी घडवली आहे. लक्ष्मीबाई टिळक यांची 'स्मृतिचित्रे' हे मराठी वाङ्मयाचे बहुमोल लेखे आहे. जीवन खडतर असताना सुद्धा त्याकडे पाहाण्याची खेळकर दृष्टि, रस्य जीवनातमुळा गंमत हेरण्याची हातोटी, तत्कालीन समाजाचे व व्यक्तींचे हुवेहूव चित्रण व साधी पण हृदयंगम भाषा या गुणानी या घोर लेखिकेने आपले व आपल्या साधुपुत्रीच्या, कविमनाच्या पण काहीशा लोकविक्षण पतीचे चरित्र नटवले आहे. 'आमच्या आयुष्यातील काही आठवणी' हे रमाबाईसाहेब रानडे यांचे आत्मचरित्र तत्कालीन समाजाचे चित्र, लेखिकेची उत्कट परिभारयणता व सहज ओढवती भाषा यांमुळे विस्मरणीय आहे. कमलाबाई देशपांडे, लीलाबाई पटवर्धन, पार्वतीबाई आटळले, आनंदीबाई कर्वे, यशोदाबाई जोशी, सत्यमामाबाई मुखात्मे, यांची आत्मचरित्रेही निवेदनशैली व तत्कालीन स्त्रीजीवनाचे व सामाजिक जीवनाचे यथातथ्य दर्शन यामुळे वाचनीय आहेत. चरित्रलेखनातही स्त्रियांनी हातभार लावला आहे. अवंतिकाबाई गोखले यांचे साधीचरित्र, बाशीबाई कानिटकर यांचे डॉ. आनंदीबाई जोशी यांचे चरित्र, इंदिरा भागवत यांचे 'या सडाशिव', वेणूबाई पानसे यांचे 'हरि नारायण आपटे' चरित्र, दुर्गा भागवत यांचे पंडित रावबामशास्त्री भागवत यांचे चरित्र, हे चरित्रवाङ्मयाचे चांगले नमुने आहेत.

ललितवाङ्मयाखेरीज समाजशास्त्रीय, पंडिती व संशोधकीय वाङ्मयातही स्त्रियांनी स्थान मिळवले आहे. इरावती कर्वे यांचे 'मराठी लोकांची संस्कृती' व 'हिंदू समाजरचना व शास्त्र' गीता साने यांचे 'चंक्ळची दस्युभूमि', नलिनी पंडित यांचे 'जातिवाद व वर्गवाद', डॉ. कमलाबाई देशपांडे यांचे 'स्त्रियांच्या कायद्याची वाटचाल' वगैरे ग्रंथ लेखिकांच्याच काय पण एकंदर मराठी साहित्यातही अप्रेसरत्व पटकावतील असे आहेत.

असा हा मराठीतल्या लेखिकांच्या वाङ्मयनिर्मितीचा आराखडा. हे वाङ्मय विस्ताराने तसेच गुणांनी वाढत आहे हे स्पष्टच आहे. साहित्य हे जीवनाचा 'आदर्श' दोन अर्थांनी आहे. ते जीवनाचे प्रतिबिंब हुबेहूब दाखविते, तसेच पूर्णत्वात काही व्यंगे असल्यास ती मुधारण्यासही कारणीभूत होते. ही द्विदल कामगिरी लेखिकांच्या हातून उत्तरोत्तर वाढत्या गुणाव्यतेने पार पडेल अशी उभेद वाळगण्यास हरकत नसावी.

ललितकला आणि स्त्री

[१] संगीत

केशव वामन भोळे

श्री. केशव वामन भोळे (जन्म २३-५-१८९६) चित्रपट व्यवसायात १७ वर्षे व आवाजवाणीमध्ये ७ वर्षे संगीतज्ञ व संगीत निर्माते. संगीत, नाट्य, चित्रपट व क्रिकेट यांवर पुष्कळ लिखाण. 'अस्ताई'ला महाराष्ट्र शासनाचे बक्षिस. (स्वरवंदना, आपटे रोड, पुणे ४).

साधे शिक्षण नाही; गाणे-धजावणे कुठले

पेशवाई बुडाल्यानंतर इंग्रजांच्या सस्कृतीचा एकंदर महाराष्ट्रीय जीवनावर हळूहळू परिणाम होत गेला. आपण जिंकलो गेलो असलो तरी आपण या परकीय अंमलापासून आपली मुटका लवकर करून घेतली पाहिजे हा विचारच प्रथम प्रमुख ठरला. लोकजागृतीचे साधन म्हणून वर्तमानपत्रे निघाली. शाळा निघाल्या. पण यात स्त्रियाविषयी कोणी विचार केला नाही. स्त्रियांच्या शिक्षणाचा प्रश्न कै. ज्योतीबा फुल्यानी प्रथम हाती घेतला. त्यांनी मुलींना शिक्षण देणारी शाळा काढली. मुली जास्वीत जास्त मराठी चार बुके शिकून लगे करून सप्ताह करू लागल्या. हुजूरपागेसारख्या संस्था स्थापन होईपर्यंत स्त्रियांना इंग्रजीचा गंधही नव्हता. अशा या अज्ञानावस्थेत परवशतंत काळ वंढणाऱ्या स्त्रीला ललितकला हा शब्दही ठाऊक नव्हता. गाणे, धजावणे व नाच ह्या गोष्टी कदावंतिणीवर (म्हणजे नायकिणी कसबिणीवर) सोपविल्या गेल्या होत्या. बाहेरल्याली लोक अशा कलांचा चोरून परामर्श घेत असत. लग्नांमुंजीत कलावंतिणीचे गाणे करणे ऐपतदार लोकानाच परबडे. हे गाणे समारंभाचा एक भाग समजले जाई. त्याला समाजात स्वतंत्र असे स्थान नव्हते. घरची ते ऐकणे निपिडच मानले जाई आणि असा श्रोता बाहेरल्याली म्हणून गणला जाई. समाजात त्याला प्रतिष्ठा नसे.

मुलींना गोष्ट गळ्याची हीस पुरविण्याचे प्रसंग फक्त धार्मिक स्वरूपाचे असत. मंगळागौर हरताळका जगविणे, हट्ट्याची गाणी फेर धरून म्हणणे, प्रताची गाणी

(एकादशी शिवरात्र) म्हणजे हेच काय ते अपवादात्मक प्रसंग. पण या प्रसंगी मात्र मुली आणि पोक्त वायऱासुद्धा अहमहमिकेने उत्साहाने माग घेत. झोपाळ्यावरील ओव्या, भाऊवीजेवरील, घरातील विविध नात्यांवरील ओव्या, आणि दळणकांडण करताना, गव्हेले वळताना, शेवया, पापड्या, फुरड्या करताना गात ती स्त्री-गीते अत्यंत बोलकी, भावदर्शी, सरस आहेत. यालेखीज दुसरी गाणी म्हणजे गैर ठरले होते. शारदा नाटक निघाल्यानंतर मुली बहरी, जाह्नवी, शारदेची काही गाणी बरील प्रताच्या प्रसंगी गात असत. त्या नाटकाचा विषय आणि त्या नाटकाची असामान्य लोकाप्रियता याच्या मुळाशी होनी. आणि ती गाणी सोज्जळहि (म्हणजे शंगारिक नव्हेत) होती. स्त्रियांची परवशता ('आम्ही दीन गाई') हतबलता व्यक्त करणारी, पुरुषाची कठोर हजेरी घेणारी गाणी (काय पुरुष चळले बाई, जन खुळावले, म्हातारा इतुका) म्हणणाऱ्या काही विदुक्कल्या बहरीही मी लहानपणी पाहिल्या आहेत.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस किंचित आरंभ

हे सर्व झाले तरी गरती स्त्रीने गायनवादन (नर्तन ? छे: अब्रह्मण्यम्) कला याची या बुद्धीने शिकायला विसावे शतक उजाडावे लागले. मुंबईसारख्या मोठ्या शहरी प्पेतदार मुली बाजाची पेटी वाजवायला शिकू लागल्या. नाटकातील वापरामुळे हे वाद्य लोकप्रिय होऊ लागले होते. पेटीवर मुली नाटकातील पदे, काही स्त्रीगीते (मुद्रिका, गौळणी, संतांची पदे, अमंग,) वाजवून गाऊ लागल्या. क्वचित् एखाद्या घरी आधी सतार, नंतर दिलरवा ऐकू येऊ लागला. ही घरे मुधारकाची (म्हणजे स्त्रीमुधारणा-वाद्यांची) मानली जात होती. माझी भाचीच १९०३ साली बाजाची पेटी वाजवू लागली होती. सर मोरोपंत जोशाच्या मुन्नीना संगीत शिकवायला गवई ठेवले होते. त्याच्याच घरी प्रथम मी पियानो हे वाद्य पाहिले. पण ते दिवाणखान्याचे भूषण म्हणून असावे. जोशाच्या स्नेहाची मुलगी माई चिटणीस सतार शिकत असे. तिने तीत बरीच प्रगती केली होती. पण लग्न झाले आणि सतारीला गवसणी घातली गेली. तिच्या मुलीने (कुसुमावती देशपाटे) संगीताशी कधीच (श्रवणाखेरीज) संपर्क राखला नाही. पुण्यात १९१२ साली कै. भास्करबुवा बळल्यानी भारतगायन समाज काढला पण तेथे विद्यार्थिनी असल्याचे ऐकिल्यात नाही. पुरुषांची संगीताची आवड कीर्तनमञ्जनाने पोसली गेली. पण स्त्री फक्त श्रोताच राहिली. संगीत नाटकामुळे स्त्रीला गाण्यावाजविण्याचे द्वार खुले झाले. सौमद्र, शारदेतील गाणी शिकण्यास मज्जाव नव्हता. माझ्या परिचयातील कितीतरी मुलींचे गोंड गळे रुढिप्रिय समाजामुळे संगीताला सुकले. श्रीमंतांच्या, मुधारकांच्या मुली अपवाद मानल्या जात. माझ्या माहितीप्रमाणे मुंबईत खास छियांना बाजाची पेटी शिकविण्याचा ह्या गायवाडीत श्री. शारदाबाई माटे यानी प्रथम काढला होता. या सर्वांच्या मुळाशी ललितकलाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन एक नाद म्हणून किंवा करमणुकीचे, वेळ घालविण्याचे साधन म्हणून होता. भरतकाम, विणकाम, शिथणकलाइतके उपयुक्ततेचे १२

महत्त्व त्यांना नव्हते.

पण पुढे पुढे प्राथमिक व दुय्यम शिक्षणात मर्यादित असा संगीताचा शिरकाव झाला. सभा, संमेलने भरवितांना स्वागताने गाणे म्हणण्याच्या हेतूने, दशदिशांच्या वाददिवसांच्या समारंभाचे वेळी स्तुतिपर गाणे म्हणायला मुली 'तयार' हव्यात हाच त्यातला मुख्य हेतू असावा. जेथे मुली घोडिंगात रहात तेथे सायंकाळी प्रार्थना म्हणणे, मजने म्हणणे असा प्रचलन सुरू झाला. यात प्रामुख्याने गळा चांगला अठणान्या मुलींना घोडे रागदारी संगीत शिकविले जाई. बाकीच्या प्रार्थनागीते म्हणण्यात भाग घेत.

उच्च शिक्षणात संगीत शिक्षणाचा शिरकाव

स्त्रीशिक्षणात संगीताला असे स्थान मिळायला पार काळ जावा लागला. संगीत हा विषय ऐच्छिक घेण्याची सोय प्रथम महिला विद्यापीठाने केली. मागाहून नागपूर विद्यापीठात प्रवेश परीक्षेपासून पुढे पदवी परीक्षेपर्यंत संगीत विषय घेण्याची सोय झाली. उत्तर प्रदेशात खास संगीत शिक्षणाचे मॅरिस कॉलेज स्थापन झाले. तेथे कै. पं. भातखेडे आणि नंतर त्यांचे शिष्य शिक्षक म्हणून काम करू लागले. त्यांच्या आधी विष्णु दिगंबर पट्टस्करांनी दारोरा गांधर्व महाविद्यालयाची स्थापना करून संगीताला प्रतिष्ठा मिळवून दिली. विद्यालयाच्या शाखा अलाहाबाद, कानपूर, कराची, मुंबई येथे निघाल्या. मुंबईत मुलीही गांधर्व विद्यालयात प्रथम व्हायलिन, ट्रिलरना शिकू लागल्या. नंतर गायन. यत पारदा समाजातील स्त्रियाही येऊ लागल्या. पाश्चात्य संगीतावरील या समाजाचे लक्ष लढवून भारतीय रागदारी संगीताकडे स्वेच्छेच्या महत्कार्ये पंडितजींनी केले. बनारस हिंदू विद्यापीठात, अल्मिड विद्यापीठात संगीत दाखल झाले. दक्षिणेकडील विद्यापीठाने तर आधीच संगीताचे शिक्षण देणे सुरू केले होते. परंतु ज्या मुंबईत गांधर्व महाविद्यालय आपले कार्य करीत होते, तेथे तपूर्वी कै. रामकृष्ण गोपाळ मांडारकर, न्या. तेलंग, कै. म. चि. आपटे यांसारखे प्रतिष्ठित विद्वान, पट्टस्करांचे गुरु कै. बळकृष्णबुधा इचलकरंजीकरांकडे रागदारी संगीत शिक्षण घेत होते. यांचा मुंबई विद्यापीठाशी संबंध होना तरीही त्यात या संगीतज्ञांचे अध्यासन स्थापण्याचे त्यांना मुचले नाही हे एक नवल्लभ मानले पाहिजे. पादरपेशा समाजाचा गायनाची गोटी लावण्यास पं. पट्टस्कर, त्यांचे गुरु इचलकरंजीकर बुधा, काही उत्तम गायक कीर्तनकार (फलटणकरबुधा, राशिनकर, कार्दाकर, वेडेभरबुधा) काही तंतकार (रावबीबुधा वेलबागकर, कृष्णराय मुळे इत्यादी) हेच जास्त कारणीभूत झाले. मराठी गवई व्यसनात बुद्धन गेलेले नव्हते. मातंगडपानी जुने ग्रंथ वाचून, अभ्यास करून प्रचलित संगीताला शास्त्राची जोड दिली, प्रतिष्ठाही मिळवून दिली, विद्यालये स्थापन केली. किर्ती स्त्रिया गायन शिकल्या हे कळायला लागे नाही. परंतु संगीताला समाजात प्रतिष्ठा आणि आदराचे स्थान विष्णु दिगंबरामागे त्यांनीही मिळवून दिले.

कै. दीनानाथ मंगेशकरांच्या मुर्खीनी (लता, आशा, उषा, मीना चांनी) पार्श्वगायिका म्हणून खूप नाव मिळविले. लतेने आरले अस्त्यन आजही कायम ठेवले आहे. आकाशवाणी, नाट्यसंस्था यांत नवीनच गायिका चमकू लागल्या आहेत. तसेच त्रिपांमध्ये रागदारो संगीत, ललित संगीत लोकप्रिय झाले असून आकाशवाणीतील दत्तराव अशा गायिकांची संख्या शेकडो-हजारोपर्यंत वाढली आहे. हे यश विलोमनीय आहे. गायिका त्रिपांनी समाजात आपल्या संगीत कलेने यशस्वीप्रकार प्रतिष्ठाही मिळविली आहे.

सर्वांगीण उन्नतीस ललितकलांचा अभ्यास अवश्य

हे सारे खरेच. पण मनुष्याची सर्वांगीण उन्नती होण्यास शिक्षण अवश्य आहे हे वसे सर्वमान्य झाले आहे, तसेच ललितकलांचा अभ्यास व्यासगृही त्याच कार्याकरिता उपयोगी पडतो, संगीताने माणसाची सौंदर्यदृष्टी पोसली जाते, नसल्यास ती उत्पन्न करता येते, हे अगदी अर्लीकडे मान्य होत आले आहे. मुर्खीनी गायनवादन गिजायला काही हरकत नाही, त्यांची लग्ने जमण्यास त्या कला उपयोगी पडतात या व्यवहारी विचारापासून, शिक्षण उत्तरीकरिता अवश्य आहे या विचारापर्यंत मजबूत गाठायला शंभर वर्षांचा काल जावा लागला. आता विद्यापीठात संगीताचे अध्ययन चालू होऊन पडल्याही ठेवल्या आहेत. संगीत ही कला शिक्षणाकरिता मध्यवर्ती सरकार, संगीत-नाटक अकादमी यांजकटून विद्यार्थिनींना भरपूर शिष्यवृत्ती मिळते. नृत्य आणि नाट्य शिक्षणाची व्यवस्था दिल्ली येथे उत्कृष्ट शिक्षकांच्या साहाय्याने चालू आहे. सर्वथी अल्फासी, विरजू महाराजांसारखे अव्यक्त दर्जाचे शिक्षक तेथे आहेत. आकाशवाणीच्या उत्तेजनामुळे हजारे त्रिया आश रागदारो आणि ललित संगीत अनेक केंद्रांवर गात आहेत. परंतु अजूनही संगीत कलेचा उपयोग लग्न होईपर्यंत वेळ वाढण्याकरिता किंवा विवाह जन्दिन्याचे एक साधन म्हणून होत आहे. कारण विवाह झाल्यावर मुली संगीताचा रियाज करित नाहीत. संसार, मुलांचे संगोपन अशा कारणे त्या पुढे करतात. परंतु काही (असवापालक का होईना) त्रिया संसाराने रंरूनही संगीताचे संगोपन करतात. अर्थात पुरुषवर्गाचे सक्रिय साहाय्य असल्याशिवाय हे कार्य कठीण आहे. पण संसारातही संगीताचे स्थान तो अधिक रम्य आणि मधुर करण्याकरिता नवी आहे हे पुरुषवर्गांनी ओळखले पाहिजे. पुरुषांना संगीत नको असते अशादळा प्रकार मुळांचे नाही. पण स्वतःच्या शेरी शरिरास वास न होता ते करता आले तर आयनोजसारांने त्वना हवे असते हेही एक अप्रिय सत्य आहे.

नृत्याच्या वाचतात प्रगतीला अधिकच चिंत्य

नृत्याच्या वाचतात आम्हांला जवळजवळ एकदोनीस वर्षांचा काळ काढावा लागला. अस्फारण्य प्रतिष्ठित मुन्नीतील एक मुन्नी रुक्मिणी देवी अर्केले हिने मरदनाक्यम् या तंशार येणीत नृत्यप्रकाराचा अभ्यास करून त्यात खूप प्राणोप्य मिळविले.

महाराष्ट्रामध्ये श्रीमती मेनकादेवीच्या नृत्यालयात कु. दमयंती जोशीने घ्याच्या आठव्या नव्या वर्षाच प्रवेश केला. बराच वर्षे मेनकादेवीकडे शिक्षण घेतल्यावर तिने कथक नृत्यात स्पृहणीय प्रावीण्य मिळविले आहे. पुण्यात श्री. कलिदी भाटे आणि रोहिणी भाटे यांनी नृत्य शिकण्यास सुरुवात केली. रोहिणी भाटे यांचा मुख्य अभ्यास कथक नृत्याचा असला तरीही त्या पार्वतीकुमाराकडे भरतनाट्यम्ही शिकल्या आहेत. त्या नृत्याच्या तीन शाळा (पुणे, मुंबई, कानपूर) चालवितात. त्यांच्या अनेक शिष्या झाल्या असल्या तरी त्यांत श्री. मंदाकिनी मालवीय, कु. प्रभा मराठे, कु. शारदिनी मिडे, कु. कीर्तने यांची तयारी विशेष दर्जाची आहे. प्रभा मराठ्यांनी नंतर विरजू महाराजांकडे तालीम घेतली असून त्याही नृत्याचा वर्ग चालवितात. मुंबईत रोहिणी वागळे याही नृत्य शिकल्या व नृत्यशाळा चालवितात. महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांत संगीताच्या शाळांप्रमाणे नृत्यशाळाही चालू आहेत. परंतु वैवाहिक जीवनात कलांचे संगोपन आणि विकास चालू राहिल्या पाहिजे. दक्षिणेकडे रविवारी सणावरी उत्सवान संगीताचे कार्यक्रम घरोघरी चालू असतात. तेथे स्त्रियाही भाग घेतात, इतकेच नव्हे तर त्यांचे कौतुकही होते. दाक्षिणात्यांचे हे उदाहरण आम्ही महाराष्ट्रायांनी डोळ्यासमोर ठेवून असे कार्यक्रम नित्य घडविले पाहिजेत, तरच आमचे जीवन उन्नत होईल, समृद्धही होईल. कै. डॉ. केतकरांनी आपल्या त्रिचक्षणा कादंबरीत निव्वळ ललितकलांचा व्यवसाय करणाऱ्या (धंदेवाडेक) स्त्रियांना समाजाने आदराने वागविले पाहिजे असे प्रतिपादन केले आहे. आम्ही तर पुढे एक पाऊल टाकून म्हणतो की, समाजाने विवाहित बलावर्तींनाही आदराने वागविले पाहिजे. कारण ललितकलांच्या रियाज जन्ममर चाटू टेवावा लागतो, हे आम्ही पक्के जाणले पाहिजे, तरच आमच्या समाजाची सवोगीण उन्नती होईल, अन्यथा होणार नाही. ललितकलांच्या रियाज करणाऱ्या कलावंत स्त्रियांमध्ये भेदाभेद करू नये. तसा करणे असंस्कृतपणाचे मानले गेले पाहिजे. तरच स्त्रियाना बलांपासनेत उल्हाह वाटेत, मनाचा मोस्केपणाही निर्माण होईल. आपण बलेचा व्यासंग करतो आहोत ही हलकेपणाची बाब आहे असे त्यांना समाजजीवनात फेवहाही याटू नये असे पवित्र वातावरण समाजाने या बाबतीत निर्माण केले पाहिजे. बला सुसंस्कृत समाजाचे, प्रगत समाजाचे महत्त्वाचे लक्षण मानण्याची घेळ येऊन स्थिर शास्त्री आहे.

प्रा. मय्यासाहेब ओंकार, जी. बी. आर्ट, ए. एन्. (जन्म ६-२-१९३१) प्राध्यापक, श्री. ना. दा. डा. महिलापाठशाळा, पुणे. चित्रकार, चित्रकला सनीसक, अनेक पुस्तकांचे चित्रकार व लेखक. चित्रकलाविषयक संस्थांमध्ये यदाधिकारी. अन्यासक्रम सनिराजांचे सभामंड. (४९% शनिवार, पुणे २)

स्त्रीजीवनात नाना रूपांनी अवतरणारी चित्रकला

तसे पाहिले तर स्त्रियांचा आणि चित्रकलेचा बराच निकटचा संबंध मानावा लागेल. फेराभूषण करताना, वस्त्राभरणे निवडताना, आगावर दागदागिने घालताना स्त्रियांना सौंदर्यदृष्टी धारणाची लागते. सुंदर फुलांचे गजरे असोत की हातावरची मेंदी असो, त्यातून स्त्रिया आनंदी कलाकौशल्याची रुची दाखवीत असतात. अंगणात रांगोळ्या घालणे, सुंदर तोरणानी प्रवेशद्वारे नटवणे, उद्याचे अन्ने, गाडिचे, टेबलव्हाण यांच्यावर सुंदर भरतनाम करणे या स्त्रियांच्या आवडीच्या कला-कौशल्याच्या वर्गांना प्राधान्येकरून महिलांचीच संख्या अधिक असते. या सर्व गोष्टींनून स्त्रियांच्या कलाभिरुचीची साक्ष मिळते.

या त्यांच्या कालोत्पत्तीचा परंपरा आहे. काव्यात बसे स्त्रीगीतांचे स्वतंत्र ढालन आहे, तद्रतच या हस्तकलांचे मानाचे लागेल. रांगोळीची कला वेतली तरा किर्तीतरा वर्गाची तिची परंपरा आहे. आणि ती परंपरा प्रामुख्याने गृहिणींनीच जतन करून ठेवली आहे, बादादिली आहे. भारतातल्या प्राताप्रातातून या रांगोळीकलेच्या विविध स्वरूपांचे दर्शन घडते.

बंगालमध्ये या रांगोळ्यांना 'अल्पना' म्हणतात. तांदुळाची मिठी पाण्यात कालवून त्याने अल्पना रेखाटली जाते. महाराष्ट्रातील रांगोळी भुवडीच्या स्वरूपात असते. हळद, कुंकू, पुष्पा, गुळाने वापरून मूळच्या पांढऱ्या रांगोळीला इतर रंगांची जोड देऊन महाराष्ट्रात महिला सुंदर रेखाकृति देणाने सारबलेल्या अंगणात रेखाटतात. केरळमध्ये फुलांचे माहारम्य. तैथील रंगावरी फुलांनी तयार होते, त्यांना 'पुनिडळ' म्हणतात. गोंड, संताळ बगेरे आदिवासी स्त्रिया रांगोळीऐवजी मिर्चीवर चित्राकृति रेखाटतात. या चित्राकृतींना 'इत्ताळ' म्हणतात. पाठच्या चुन्याच्या मिर्चीवर कावेने व काळ्या रंगाने हे इत्ताळ चित्राकृति करतात.

कोणत्याही गृहिणीला मुळमतेने रेखाटता येतील अगंच हे रंगावरीचे प्रकार होत. अगरी स्वभावात निळगारे रंग आणि ब्रह्मऐवजी विधींचा बोल्ला वापरून या रंगावरी चित्रारल्या जातात. आजारांची रचना इतकी मुल्यम असते की प्रत्येक आकृति काही दिवाच्या जोडण्याने निर्माण होणे. पण त्या आकारात मुळमतेप्रोचरच सौंदर्य, प्रतीकामना

आणि प्रसन्नता सामावलेली असते. सूर्य, चंद्र, स्वस्तिक, पद्म, शंख, गदा, चक्र, काष्ठ, गोमय अशा अनेक आकारांना या रंगावलीत मनोहर स्थान प्राप्त झाले आहे. स्त्रीगीतातल्या भावना-कल्पनांना जसे आगळे सौंदर्य लाभले आहे तसेच या रंगावली प्रकारांना. हा प्रकार आजपर्यंत स्त्रियांनीच जोपासला आहे. आणि स्त्रियांच्या नाजूक हातानी सोप्या पण डौलदार अशा या चित्रप्रकाराला मांगल्य प्राप्त झाले आहे.

भारतीय स्त्रियांचे कशिदाकामही अपूर्वाईचे मानावे लागेल. मण्यांना, आरशांचा, रेशमी धान्यांचा, कापडाच्या तुकड्यांचा, पिडांचा, शिपल्यांचा वापर करून भरतकाम करण्याची रीत फार जुनी आहे. अगदी जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी स्त्रियामुद्धा सुंदर भरतकामाचे नमुने तयार करतात. हिमालयात राहणाऱ्या 'मिडमी'सारख्या जमातीतही सुंदर रंगसुगर्तीनी नटलेल्या शालींचे विणकाम पाहिले म्हणजे त्या जमातीतल्या स्त्रियांच्या सौंदर्यदृष्टीचे कौतुक वाटते.

गृहसजावटीचे असे अनेक कलाप्रकार स्त्रियांनी आपल्या प्रतिभेने आजपर्यंत नटवले आहेत. या कलांनी जाणीवपूर्वक दखल घेऊन त्यांची कलासंग्रहालये निर्माण होण्याची गरज आहे. या कलांच्या इतिहासाचा भागोत्रा घेतला गेला पाहिजे म्हणजे येगवेगळ्या प्रांतांतल्या स्त्रियांनी या कलाप्रकारांना कसे समृद्ध केले आहे हे कळून येईल व स्त्रियांच्या कलाक्षेत्रातील कर्तृत्वाचे मूल्यमापन होईल.

प्रत्यक्ष चित्रकलेत स्त्रियांचा भाग अल्प

स्त्रियांच्या या गृहोपयोगी कलेचा भाग सोडल्या आणि प्रत्यक्ष चित्रकलेसंबंधी विचार करू लागतो तर थोडी निराशाच पदरी येते. संगीत, नृत्य, वाङ्मय या ललित-कलांच्या क्षेत्रात स्त्रियांची नावे जशी विपुलतेने सांगता येतात तशी ती चित्रकलेच्या क्षेत्रात नाही. संगीत आणि नृत्य या कलांना लागणारी शरीरसंपदा स्त्रियांना निसर्गानेच पहाल केली आहे. संगीताला लागणारा सुरेल आवाज आणि नृत्याला लागणारे शरीरमौद्रव हे स्त्रियांना उजवतच लाभते, अर्थात यानुळे या क्षेत्रात स्त्रियांच्या कर्तृत्वाला स्वतंत्र स्थान आहे. साहित्यक्षेत्रातही स्त्रियांची कामगिरी उल्लेखनीय ठरेल. हृदुवार भावनाची जरणूक स्त्रीसाहित्यात पाहायला मिळेल. वास्तव्य, कारुण्य, भक्ति, प्रेम, दया अशा विविध भावनांना स्त्रियांच्या लेखणीनून झालेला अविष्कार मनोश ठरला आहे.

चित्रकलेच्या क्षेत्रात मात्र थोडी निराळी स्थिती आहे. चित्रकर्त्या स्त्रियांची संख्या कमी आहे. मात्र एवढेच नसरे की चित्रकला क्षेत्राकडे वळलेल्या स्त्रियांची संख्या फार कमी असली तरी ज्या स्त्रियांनी हे क्षेत्र निवडले त्यांनी या क्षेत्रात मोठी कामगिरी केली.

काही नामवंत चित्रकार स्त्रिया

प्राचीन काळात विविध राजांची स्मरणाने चित्रे रेखाटणाऱ्या चित्रलेखिका कलाकर्त्यांमध्ये त्या काळाची चिरन्तनक्षेत्रात स्त्रिया किती पुढे होत्या हे लक्षात येते.

भारतीय कलेच्या इतिहासात दुसरो एक अद्वितीय स्त्री म्हणजे अमृता शेरगोल. विसाव्या शतकाच्या आरंभी, इ. स. १९२३ मध्ये जन्माला आलेली ही स्त्री. केवळ अद्यावध वर्षांच्या हयातीत तिने भारतीय कलेच्या इतिहासात फार मोठी कामगिरी करून दाखविली. तिची आई हंगेरियन होती आणि वडील शॅरल यानुवेल पाश्चात्य आणि पौरात्य संस्कृतीचा तिच्या कलागुणांवर उभा उभयलेला होता. तिने स्वतःचे एक व्यक्तिचित्र रेखाटले आहे त्यात तिने भारतीय वेप परिधान केला आहे आणि जवळच्या आरग्यात स्वतःचे प्रतिबिंब दाखवले आहे ते मात्र युरोपीय विदुषीच्या पोषाखातील. हे चित्र म्हणजे अमृताच्या सर्व जीवनाचेच प्रतीक होय. तिचे कलाशिक्षण युरोपात झाले पण तिने चित्रित केले ते सारे भारतीय जीवन. इथल्या जीवनातली करुणा तिने चित्रित केली. इथले ऋतू, इथले उत्सव, इथली माती आणि इथली माणसे यांचे मनोह दशन अमृताने आपल्या नाजूक कुंचल्याने घडवले. तिच्या कलेत पारंपारिकता होतीच, पण त्याचरोबरच नवकलेचा प्रकाश होता. नवकलेतले अनेक गुण तिने आत्मसात केले होते. रंग, आकार आणि छायाप्रकाश यांचे विविध प्रयोग तिने भारतीय चित्रकलेच्या इतिहासात चिरस्थायी केले. म्हणूनच भारतीय कलेचा नवकलेचा राज चढवणाऱ्या कलावंतांत अमृता शेरगोल हे नांव प्रामुख्याने घेतले जाते. ती अल्पायुषी ठरली; नाहीतर कलाक्षेत्रात तिने साहूनही अधिक कामगिरी करून दाखविली असती. अमृता शेरगोलची चित्रे आज विहरीच्या न्युझियममध्ये एअरकंडिशन केलेल्या खोल्यात ठेवून देण्यात आली आहेत. तिच्या कलाकृती हा भारतीय कलेचा मोठा ठेवा आहे.

अंधिका धुंघर, अंजला त्रिनिदाद, प्रमुहता जोशी हीं आणखी काही भारतीय चित्रकर्त्या क्रियाची नांवे. या क्रियांनी आपापल्यापरीने कलाक्षेत्रात कामगिरी केली आहे. अंधिका धुंघर आणि अंजला त्रिनिदाद या दोघांचेही वडील कलामहर्षी होते. आपल्या यार रिन्याचा वारसा त्यांनी कलाक्षेत्रात उमरेंतणे चालविला. प्रमुहता जोशी ही आधुनिक कालातील चित्रकर्त्री. नवकलेच्या क्षेत्रातील तिची कामगिरी. विविध रागिण्याची दिने नव्या पद्धतीने काढलेली चित्रे कलाशिकर्ता आवडली आहेत.

स्त्रियांच्या कर्तृत्वाला अवसर आहे

या क्रियांच्या कामगिरीकडे पाहिले म्हणजे चित्रकलेच्या क्षेत्रात स्त्रियांच्या कर्तृत्वाला अवसर मिळणे सहज शक्य आहे हे दिसून येईल. मात्र त्यासाठी स्त्रियांनी पुढे व्हायला पाहिजे आणि त्यांच्याकडून उपेक्षित राहिलेले हे क्षेत्र त्यांनी आपल्या कलागुणांनी भूषित केले पाहिजे. दिवसानुदिवस स्त्रीजीवन अधिक समृद्ध होत आहे, स्त्रियांवरील रंधने बाऊन स्वतंत्र वृत्तीने त्या विविध क्षेत्रात वावरत आहेत. अशा या काळात चित्रकला क्षेत्रातही स्त्रियांच्या कामगिरीला भरपूर वाव आहे.

चित्रकला क्षेत्राच्या नयांदाही अला वादरचा आहेत. चित्रकला ही अला येवढे केवळ कॅनवासवर राहिलेली नाही. बहिराती, मासिके, पुस्तके, गृहसजावट, विविध

कारखान्यातील आलेख, युद्ध आवाज्या, चित्रपटसृष्टी अशा विविध बाबतीत चित्रकलेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. या दृष्टीने चित्रकला ही एक शोभेचीच कला राहिली नसून मानवी जीवनाला गरज वाटावी इतकी तिची उपयुक्तता सिद्ध झाली आहे. अशा या वेळी या कलाक्षेत्रात काही कामगिरी करून दाखविण्याची आकांक्षा छियांनी घरली तर ती स्वागताहै ठरेल.

॥

[३] नृत्य कला प्रभा मराठे

श्रीमती प्रभा मराठे (जन्म ८-१०-१९३६) रोहिणी म्हाटे यांचेकडे गुरुवानीचे नृत्यशिक्षण. संगीत नाटक अकादमीची राष्ट्रीय शिक्षकृती. पं. विरजू मदारराज यांच्याकडे एरुनौ घराण्याच्या कथकचा तपशीलवार अभ्यास. नृत्यावर स्फुट लेखन व नृत्यप्रयोगाचे परीक्षण. 'बलाद्या' नृत्यसंस्थेच्या संचालिका. (७५९/९४ म, प्रभात रस्ता, पुणे ४)

माणूस आणि नृत्य, परस्परांचा अतूट संबंध

खरे म्हणजे स्त्री आणि नृत्यकर्म यांच्यातील संबंधाच्याही आधी मनुष्य आणि नृत्यकला यांच्यातील संबंधाबद्दल अनेक विचार मनात येतात. वेगवेगळ्या काळखंडातील समाजजीवनात नृत्याची कलाधिरयीची जाणीव मित्त मित्त शिंतते. वर्तमानकाळीन समाजात या कलांना आलेले स्वरूप व या समाजजीवनाशी त्यांचे असलेले नाते, यांनु तर रोझची वाटचन काढायची असते : आणि मग मनात एकावर एक प्रभचिन्हे टमी राहतात.

नटराज हे श्रीशंकराचे नृत्यस्वरूप. नटराजाच्या हातातील डमरूच्या निनादाने जग वागे शांते आणि त्याच्या तालावर नाचू टोळू लागले. म्हणजे नृत्य प्राणिमात्रांच्या जीवनाशी असे जन्मापासून निगडित. बरे, ही कथा म्हणजे पुणाला कहानेचा रोळ वाटेल, पण आमही आदिवासींच्या जीवनात नृत्याचे फेवडे म्हणूच! नेयायला चतफोर पट्टुर आणि गायला कोरभर तुकडा असे हे जगतात, आणि तरीदेन्दीट नाचतात, गातात. मरल्या पोटी खरे म्हणजे मुत्ताव्यत अशा या 'मस्तूति' गोष्टी त्यांना अर्धगोटी मुत्तात तरी कशा! प्रवाचाचा गुंता फडस सामन इंधरचरणी विगिन होण्यासाठी हटगारी, भौतिकतेपासून दूर बाऊ इच्छितगारी अनेक संतमंडळी

नृत्याधाररूपा भौतिक गोष्टीच्या साहाय्याने आनंदी वाटचाल करतात, मग सर्वसाधारण लोकांची काय कथा? विविध वृत्तीच्या, विविध देशांतल्या आणि विविध आर्थिक स्तरांतल्या माणसांना नृत्य सारखेच आकर्षित करते. असे असूनही नृत्यक्षेत्र रमणाऱ्या स्त्रीच्या पुरातन काळापासून आजपर्यंत कमीअधिक प्रमाणात संघर्षाचे जीवन जगावे लागले आहे, हे पाहिले म्हणजे आश्चर्य वाटते. भगवान कृष्णाबरोबर रास रंगविणाऱ्या गोपी आणि राधा, त्या काळाच्या समाजात टीकानिदेसच पात्र ठरल्या. कुठल्या ना कुठल्या देवमूर्तीच्या सेवेला बाहून घेणाऱ्या नृत्यकार स्त्रियांची अनेक रूपे—देवदामी, महारी, मुरळी, मंदिरनर्तकी इत्यादी, अशा स्त्रियांची जणू एक वेगळी जातच. कथावंत म्हणून समाजाने चार कौतुकाचे शब्द त्यांच्यावर फेकावे, पण आपल्या कुलीन जीवनापासून मात्र त्यांना चार हात दूर ठेवावे. आजचे आधुनिक युग संस्कृतिसंघर्षाचे! दर चार दिवसांनी कुणातरी नृत्यकार स्त्रीचे नाव, फोटो चमकतो. एकसारखी कुणाला तरी मुद्रणशेकटे, पदव्या, मानसन्मान मिळतात. आणि तरासुद्धा या 'सन्माननीय' नृत्यकार स्त्रीच्या जीवनातील संघर्षांत फार मोठा परक पडलेला नाही. ही परिस्थिती विचार करायला लावणारी निश्चित आहे.

नृत्याचा संबंध ईश्वराराधनेशी जोडून ठेवला

आमचे पूर्वज मोठे कर्तक होते. जीवनातल्या प्रत्येक लहानसहान गोष्टीचा संबंध त्यांनी ईश्वराशी जोडून ठेवला. ८४ लक्ष योनी दिंडून मनुष्यजन्म मिळायचा. तेव्हा या मनुष्यजन्माचे सार्यक मोक्षप्राप्तीमध्ये व्हावे ही कल्पना. आत्म्याचे परमात्म्याशी मीळून म्हणजे मोक्षप्राप्ती. एकपेशी प्राण्यापासून मनुष्यप्राण्यापर्यंत प्राण्याची शारीरिक उत्कृष्टता होत गेली. मनुष्य हा शारीरिक दृष्ट्या परिपूर्ण प्राणी. आता यापुढे उत्कृष्टी व्हायची, ती बुद्धितत्त्वाची. शरीर आणि बुद्धी दोन्ही जेव्हा पूर्णावस्थेला पोहोचतील तेव्हा दोन्ही गळून पडून उरते फक्त शुभस्वरूप आत्मशुद्धते; जी त्याच धर्मा परमात्म-ज्योतीमध्ये विस्तृत होऊन जाते. मोक्ष मोक्ष म्हणतात तो हाच. ह्या मोक्षाच्या अनेक मार्गांपैकीच एक मार्ग कलासाधनेचा. मोक्षप्राप्तीसाठी नृत्याधाररूपा भौतिक गोष्टीचाच साधन करणारे मन पेवडे प्रात्म असेच! आमच्या पूर्वजंनी नृत्याचे मनुष्यजीवनातील महत्त्व ओळखले. आणि त्यांनी देही जाणले की, ही कला अत्यंत सामर्थ्यवान आणि प्रथमी मनुष्याचा रसाळकाय नेऊ शकणारी आहे. विनोदः स्त्रीमध्ये या कलात्मक गुणाची धीने अधिक; आणि म्हणूनच तत्प्राप्तरी स्त्रीला या कलेपासून धोडा अधिक. तेव्हा या धोडापासून कोट्ये बळगच बळगच तर! बद्धा याच विकाराने नृत्याचा भर्तृनि अधिकृत दिसे गेले. नृत्यवेष्ट्या गीरेची कथा या संदर्भात आढळते. गीरेच्या पत्नीला गीरा कृष्णापुढे काय नाचने ते पाहण्याची फार इच्छा होती. गीरा नेहमी नकार देत असे. अखेर एक दिवस त्याने पत्नीच हट्ट पंजम संदर्भा ती म्हणाली, 'मी तुमच्यापुढे नाचने पण एका अटीवर. म्हणून पुढे आम्ही संघर्ष बलीनमासापारने

राहतील.' राण्याने कवूल केले, मीरा त्याच्यासमोर मुक्तपणे नाचली, आणि..... राणा अंतर्बाह्य थरारून गेला; परंतु तो वचनबद्ध होता. अखेर याच संघर्षात त्याचा कळी गेला. मला या कथेत फार मोठा अर्थ वाटतो. आपल्या नृत्याचे पेटते सामर्थ्य आणि राण्याच्या नश्वर कुडीचे दौर्बल्य मीरा पूर्णपणे जाणून होती. ती त्याला वचनबद्ध ना करती तर तिच्या नृत्याच्या मोहपाशात राणा आणि राण्याच्या मायापाशात ती अडकून पडती. कौशल्याने तिने हा अधःपात टाळला.

देवदासी : देवाला बाहिलेल्या नर्तिकांची निराळी जमात

दक्षिणेतल्या देवदासी किंवा उत्तरेतल्या मंदिरनर्तकींच्या जन्माचे रहस्य हेच आहे. यांना लौकिक जीवन निषिद्ध असे. दक्षिणेतल्या देवदासीच्या परंपरेने 'भरतनाट्य' आणि 'कथाकलि' या दोन शास्त्रोक्त नृत्यपद्धती अगदी अलिकडच्या काळापर्यंत टिकविल्या. उत्तरेत 'कथिकां'च्या घरात कुणीतरी एक मुलगी देवाला दिष्टी जाई. या स्त्रीच्या लौकिक जीवन जगत. मणिपूरचा एक राजा भाग्यचंद्र याने आपल्या मुलीला रासलीला शिकवून तिला कृष्णार्पण केली होती. अगदी आत्ताआत्तापर्यंत मणिपुरी मुली फक्त देवळात नाचत. अशा रीतीने नृत्यकलेची जीवासना करणाऱ्या स्त्रियांचा एक समूह समाजापासून तुटून निघाला. कलासाधना आणि तिचे ईश्वराच्या मूर्तीसमोर प्रदर्शन एवढेच यांचे जीवन असे. अर्थात या नृत्यकार्यक्रमाच्या वेळी मंदिराचा मुख्य पुजारी आणि अनेक विद्वज्जन प्रेक्षक म्हणून हजर असण्याचेच. अशा तऱ्हेचे अलौकिक जीवन या स्त्रियांच्या बाब्याला देण्यात आले, आणि आदर्श आणि वास्तव यांचा संघर्ष सुरू झाला.

या स्त्रिया ईश्वरचरणो बाहिल्या गेल्या खऱ्या; परंतु हा ईश्वर होता अचेतन पत्थराची मूर्ती, आणि या स्त्रिया होत्या सचेतन रक्तमांसाच्या मूर्ती. या जड शरिराच्या निर्गर्भदत्त मागण्याची व्यवस्था लावण्याचे राहूनच गेले. मेहनतीने तेजाळलेला त्याचा बाधा, बुद्धीच्या विसाग्याने लललक्षणारे डोळे आणि अंगप्रत्यंगातून ओसटणारे डोडार मोहक तावण्य. कार्यक्रम पाहणारे विद्वज्जन आणि पुजारी हे सगळेच काही मीरेच्या वचनबद्ध राण्याइतके संयमी नव्हते, किंवा सर्वच देवदासी काही मीरेइतक्या समर्थ नव्हत्या. हळूहळू देवाच्या दारीच पापाचा शिरकाव झाला. काही देवळाचे महान्त देवापुढे पडणाऱ्या ताडूळपैद्याप्रमाणेच देवदासींनाही आपली मालमत्ता समजू लागले. पुढे देवाच्या मंडपातून राजदख्तारी त्यांचा प्रवेश झाला. देवदासी नाचू शकते तांथर निचा मान, तोचर तिची बडदास्त. पुढे काय ? हा प्रश्न होताच. अर्थात एखाद्या धनिकाला घरून राहणे स्वयवहाय ठरू लागले. उत्तरेत मुसलमान शहनेशाहा आले. मंदिरे उद्ध्वस्त झाली. देवापुढे पुष्पाजली धाहणाऱ्या नर्तिका नवाबापुढे सलामी करू लागल्या. 'कन्यवती' म्हणून समाजाकडून ज्या स्त्रीचा मानसन्मान होई, तिची 'करावतीण' म्हणून अवहेलना होऊ लागली. कथिकांच्या मुली तर नाचायच्याच बंद झाल्या.

करतात. चार घोटांच्या बारा पेरांवर सारे गणित-शास्त्र ते मांडून ठेवतात. तीच त्यांची वहीपेन्सिल. जॉमेट्री बशाशी खातात माहीत नसणाऱ्या नातिका सुंदर, रेखांव डिझाईन्स तयार करतात. चित्रकलेच्या सर्जीव करून सोडतात. नृत्यकार निर्माण करात असलेले वेगवेगळे आकृतिबंध म्हणजे चित्रकलेचे सुंदर सर्जीव नमुनेच. नृत्यातील भावामिव्यक्ती साधता साधता नृत्यकार उत्तम मानशास्त्रज्ञ बनून जातो. केवळ डोळे, मुखाचा, हस्तक, मान इत्यादी अंगांच्या हालचालींवर ताचा निळविल्याने भावामिव्यक्ती साधत नाही. त्यासाठी ती ती विशिष्ट घटना, विशिष्ट भूमिका समजू शकणारे प्रगल्भ मन प्रयत्न लागते. स्त्रियांनी मनावर घेतले तर या कलेचा अभ्यास करता करता त्या विदुषी बनू शकतात. नृत्यकलेच्या अवनतीच्या काळात ज्यांनी कष्टाने नृत्यकला जतन केली, अशा २-३ स्त्रियांची नावे आठवली तर याचा पुरावा मिळेल. श्रीमती रविमणी अरंडे, श्रीमती मृणालिनी सारामाई आणि कै. मॅडम मेनका सोखी. एकाहून एक उंच व्यक्तिमत्त्वाच्या बायका. रविमणीदेवीचे पति, श्री. अरंडे हे प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ तर ॲटोमिक एनर्जीचे श्री. विक्रम सारामाई आणि हाफट्रिन् इन्स्टिट्यूटचे जनरल सोखी हे पट्टीचे शास्त्रज्ञ. अशा समर्थ व्यक्तिमत्त्वाच्या पतींना साथ देणाऱ्या, तितक्याच समर्थ व्यक्तिमत्त्वाच्या तीन नृत्यकार स्त्रिया. यांनी कितीतरी मोठे मानसिक श्लोका पट्टी घेऊन, वेवढासी आणि राजनतंकीच्या सरत्या काळात, विट्ठल होऊन भटकणाऱ्या नृत्यकलेला आश्रय दिला. आपल्या कामगिरीने समाजाचे परिवर्तन केले. आपल्या पैसा, श्रम आणि प्रविष्टा यासाठी राक्षसिणी आणि फार मोठे आंतरिक समाधान मिळविले. मॅडम मेनका आता ह्यात नाहीत परंतु श्री. रविमणीदेवी आणि श्री. मृणालिनीदेवी यांचेबरोबर बेशु लागले, म्हणजे आपण एका नतंकीगी बोलत आहोत की प्रगट तत्वज्ञाशी बोलत आहोत, असाच कुणासाठी प्रश्न पडेल. नृत्यकलेने ही किमवा त्यांच्या आयुष्यात केली, परंतु हेही शरेंच की अल्पिडच्या काळाने नृत्यकला अशी किमवा करतांना स्वचित्तच दिशते. कारण आता आम्ही नृत्यकलेचा अभ्यास करीत नाही. आम्ही फक्त 'नाचनो'. आम्हा स्त्रियांच्या आयुष्यात घाटक ठरते आहे ती नृत्यकला नव्हे, तर नृत्यकलेज्यास्तची ही आमची चुकीची वृत्ती.

नृत्यकला ही हौस की व्यवसाय

आमचा सर्वांत पहिला गोरमनव म्हणजे, नृत्य शिक्षणाच्या प्रयत्न सुर्वाने स्टॅण्डर 'आर्टिस्ट' म्हणून चमकले पाहिजे. ही कल्पना आमच्या मनात इतकी पक्की होत चालली आहे, की नृत्य शिक्षणाला लागल्या दिवसापासून आम्हाला 'स्टेज-आर्टिस्ट' बनण्याचे घेप लागतेच असतात. आयुक्तिक मुक्त प्रयत्न गोष्टीला एक तंत्र असते. तसे ते यासाठीही आहे. पण मातृम विद्यार्थीनी, या तंत्राने हस्तगत होणाऱ्या बोग्याती गोष्टीला असत्युष्याचा शार असतो. शिष्य, ते तंत्र पुन्हा पुन्हा शारदारी घेत नाही, आज किंवा असेच तंत्र अजुन कायचन 'स्टेज-आर्टिस्ट' तर बनतू, आणि आध्याशः

क्या आहे. ही ताकद टिकविण्यासाठी गृहकृत्यातल्या अनेक गोष्टीत तिची ताकद खर्च न होणे इष्ट असते. स्वतःच्या शरिराची सामान्य स्त्रीपेशा वेगळ्या तऱ्हेने तिला जोपासना करावी लागते. कारण शरीर हेच या कलाविष्काराचे साधन आहे. चित्राला जसा उत्तम कागद हवा, तिला जसा उत्तम दगड हवा तसे नृत्याला उत्तम शरीर हवे. आणि यासाठी ती घरात काळजी घेऊ लागली की, 'चोचले करते', 'नखरेल' इत्यादी संज्ञा आल्याच. वाटेल तसले आणि वाटेल तेवढे न खाणे. घासणे, वाटणे इत्यादी गोष्टी शक्यतो टाळणे, चेहेरा, हात नियमाने क्रीम लावून मऊ ठेवणे, तसेच दोन दोन नेरांच्या पोळ्या लाटणे, वर्षभराच्या लोणच्याच्या कैन्या चिरणे, लग्नाच्या पंक्ती वाटणे, अशा हात-पाय, पाठ दमविणाऱ्या गोष्टी नेमक्या कार्यक्रमाच्या दिवशी न करणे इत्यादी पथ्ये तिने पाळायलाच हवीत. अशा वेळी कुटुंबियांनी तिला हिणवू नये. रोजचा रियाज ही महत्त्वाची गोष्ट. तो ठराविक वेळी करावयाचा म्हणजे त्या वेळातली कामे नोकरीकडून करून घेणे आणि त्यासाठी त्याला तसेच सार्थादारांना पैसे देणे हे आलेच. तसेच नेमक्या त्यावेळी आलेल्या पाहुण्यांच्या आदरतिथ्यात थोडे उणेअधिक हे होणारच. मुलांचे संगोपन ही महत्त्वाची गोष्ट. ती स्त्री नृत्याची नादी आहे तऱ्हा तिच्या हानून मुलांकडे दुल्लेख होणारच, असे गृहीत घेऊनच तिच्या प्रत्येक कृतीकडे वकितले जाते. खरे म्हणजे बहुधा सुशिक्षित कलावंत स्त्री मुलांची वाढ फार सुंदर रीतीने करीत असते. परंतु मुलांचे संगोपन म्हणजे मुलासाठी खस्ता काढणे व त्याग करणे या परंपरागत समजुतीत तिचे घागणे घडत नसल्यामुळे तिच्यावर आक्षेप येतात.

शरील गोष्टी धुल्लेक दिसण्या तरी प्रत्यक्ष जगताना डोंगरापेवढ्या मोठ्या होऊन वसताना आणि नृत्याचा व्यवसाय कुटुंबात राहून पत्करणाऱ्या स्त्रीला पशोपदी संदर्भाला तोंड द्याय लागते. नृत्याच्या बाबतीत हीच आणि व्यवसाय यातली सामारंपा पुसट असणे त्यामुळे हौसेचे रूपानर नकळत व्यवसायात होणे आणि मग हौसेचा आनंदही हानून निरसितो आणि व्यवसायही साधन नाही. हे कसे होते पाहा. नृत्यामध्ये थोडे प्राविण्य मिळू लागले की चार लोकांनी आपले नृत्य पाहून कौतुक करावे ही नैसर्गिक अपेक्षा निर्माण होते. येथरथत हौसच राहते, पण कुठे १-२ टिकाणी कार्यक्रमालाठी म्हणून मुन्नी वाहेर पडली की, आपल्या वादत्या आकांक्षांना ल्याम घालणे घडतेवना साधत नाही. घरगुती कार्यक्रम, छोट्या महफिती, कुठे मदर्नासाठी कार्यक्रम यालून वाटणारी गंगभूमीची आवड मग सुटत नाही आणि नकळतच व्यावसायिक सत्तात माग घेणे, कान्फरन्सेसमध्ये कार्यक्रम देणे हे चक्र वाडत जाते. त्यात अधिकाधिक वेळ गुनू लागतो. रियाज, पोसाक यासाठी अधिक पैसा लागतो. मोठ्या मोठ्या गुरुजनांकडे शिकवणसे घाटू लागते आणि यासाठी लागणाऱ्या पैशासाठी कार्यक्रमाला पैसे घेणे सोपोस्कर घाटू लागते. पुढे मग 'पब्लिसिटी', अनेक लोकाला ओळखी राखणे, इतर नृत्यकाराशी सुल्लेख आणि सतत प्रकाशात राहण्याची गरज, हे सर्व ओपोपाने आलेच.

या सर्व उलाढालीत त्या कलावतीला आपल्या मूळच्या सरळसीध्या कौटुंबिक जीवनात रस वाटेनासा होऊन त्यापासून ती हळूहळू दुरावते आणि दुसरीकडे व्यवसायाच्या तंत्रात अडकून, हीसेच्या काळात मिळणाऱ्या कलासाधनेतल्या खऱ्याखुऱ्या आनंदाबद्दलही मुकते. मुखवातीस आपल्या कलाविष्कारात हरखून गेलेले, मग झालेले आणि या सऱ्या मग्नतेमुळेच रसिकांच्या श्रद्धाभादराळा पात्र ठरून प्रचंड व्यावसायिक यश मिळविलेले कित्येक कलावंत नंतर स्वतःच्या कलेशीच उद्दाम झालेले मी पाहिले आहेत. कला माणसाइतकी सहनशील नाही. तिच्याशी तुम्ही प्रामाणिक आहात तोवर ठीक. परवी ती तुमच्यावर सरळ उलटून प्रहार करते. कलावंत लहान मुलासारखा असतो. कलेच्या कुशीत तो आईच्या कुशीतल्यासारखा निर्धारित असतो. पण स्वतःच्या उद्दामणामुळे एकदा का याने आईची कुशी गमावली, की तो सैरसैर होतो आणि पोरक्या मुलासारखे वणवण भटकण्याची पाळी त्याच्यावर येते. जी कला त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या उन्नतीस कारणीभूत झाली, तीच त्याच्या व्यक्तित्वाचा न्हास करते. व्यवसायात राहून आरला असा न्हास न होऊ देणे फार थोड्या कलावतांना साधते.

कौटुंबिक जीवन आणि कलासाधन

म्हणून हीसेची मर्यादा ओलाडताना स्त्रीने काळजीपूर्वक पाऊल टाकावे. आपल्या पतीचा स्वभाव, कुटुंबाची व्याप्ती व जबाबदारी, आपली आर्थिक परिस्थिती आणि शारीरिक ताकद या बाबत परंतु महत्त्वाच्या गोष्टी आणि आपल्याला नक्की काय हवे आहे, आपल्या मनाचा पिंड काय व आपटे मनोर्धैर्य किती यांचा नीट अंदाज घेऊन पुढे पाऊल टाकावे. मनाचा पिंडच धवधव्याचा असेल तर कोसळणे नि विराट होणे भागच पडेल. मर्यादा घालू म्हटलेत तरी शक्य होणार नाही. तसे नसेल तर मात्र, स्त्रीने या क्षेत्रात आपण कुठवर जायचे व काय करावयाचे याच्या मर्यादा ठरवून घ्याव्यात आणि त्या मार्गावरून चालत असता मग स्वतःची कुणारीही तुळना करू नये. रंगभूमीवरच्या शगशगाटातली नृत्यकार स्त्री जे करू शकणार नाही ते कदाचित इतर नृत्यकार स्त्रिया करू शकतील. घरगुती समारंभात नृत्य करून समाजाच्या शिक्षणाचे एक मोठे काम सांवेळ. मध्यमवर्गांतल्या हा समाज ५-१० व. खर्चून न कळणाऱ्या अभिजात नृत्याच्या कार्येनामाला बघावून फार तर परतावा जाणार. या उलट रखांत कर्मी दरातली करमणूक म्हणून गिनेमाला मात्र ही माणसे पुष्कळदा जातात. नृत्याविषयीचे फार मोठे गैरसमज गिनेमातल्या नृत्यावरून त्यांच्या मनात पडे झालेले असतात. आपल्या कार्यक्रमातून या समाजाला अभिजात नृत्यात काय पुराये दे हसत गेल्या रांगता येने. 'तुम्हाला नृत्यातले काय कळते?' असे म्हणून त्यांना उतराय करण्यापेक्षा 'तुम्हाला कळेलच पाहिजे' अशा निर्धाराने आग्दी त्यांच्याकडून गेल्या तर अभिजात नृत्यकारांना आणखी काही बघावून उत्पन्न प्रेक्षणदग मिळेल. आणि हे ज्ञान कौटुंबिक क्षेत्रातून गरी फार प्रभावरतने करू शकते. 'अगो,

तिची गूढ नाचगार आहे. तिची भाची नाचगार आहे; अग शिवाय निरिच्छे वगैरे नाही.' मोठ्या उत्साहाने ति कौतुकाने आमची कुटुंबदक्षल मंडळी या कार्यक्रमास जमतात. ही संधी घेऊन, जनतेच्या माणसांच्या कुवर्गीनुसार गोंपेगाने, नृत्यसार स्त्रीने आपले शन त्यांच्या टोक्यावर अग्रशः लाटावे. पद्यास चेंद्रेच्यांतून चार सहा टोळे तरी चमकू लागतातच लागतात. हे यश कमी नव्हे. भाविष्कारामधून आनंद अशा रीतीने व्यावसायिक रंगभूमीवर न जाताही मिळविता येईल. जाणकारांच्या छोट्या मेहेफिर्तीमध्ये अशा आनंद फार मिळतो. तिचे मुक्तपणे नाचता येते. समोर निरिच्छे काढून आलेला जमाद नसतो, त्यामुळे त्यात अमूक दिलेच पाहिजे असे धडन नसते. स्वतःच जे हवे ते नाचता येते आणि एक गुरित म्हणून संगने की व्यावसायिक रंगभूमीवरचे प्रसिद्ध गायक नतंरनुद्धा अशा मेहेफिर्तीसाठी फार उत्सुक असतात. मोसमातल्या दहावारा घडाकेंद्रास कार्यक्रमासाठी आदरयक ती स्फूर्ती ते अशा एखाद्या मेहेफिर्तीतूनच मिळवितात. आपल्याचरोवरीचे दहावारा गायकदादकनतंरक कलावंत आणि दहावारा शिष्यमंडळी यांच्याचरोवर जन्माष्टमीच्या रात्री घरा दोन वाजना श्री. विरजूनहाराजचा अभिनय जसा गुन्धाना गी पहिला आहे तसा कार्यक्रमात क्वचितच खुलतो. मोठ्या कार्यक्रमात कलावंतांच्या कसबाला तेज चढत असते, तर असा छोट्या मेहेफिर्तीत त्याचा आत्मा उमडून येतो.

फसल्या यशाच्या मार्गे लागू नये

नृत्यव्यवसायातल्या फसल्या, तफलादू यशावर त्रियानी आपली महत्त्वाकांक्षा केंद्रित न करता, अभ्यास वृत्तीने जर या कलेकडे पाहिले, आणि अधिक भरीव महत्त्वाकांक्षा ठेवडी तर शरीरमनाच्या आनंद देणारी व शरीरमनाचा विकास करणारी नृत्यकलेसारखी दुसरी प्रभावी गोष्ट नाही. स्त्रीच्या अभ्युष्यात लव्हास, ताजेपणा चैतन्य आणि बौद्धिक तरतरी रोचकपणे कायम ठेवण्यासाठी नृत्य फार उपयोगी पडणारे आहे, फक्त 'जरा जपुन टाक पाउळ साजणी' म्हणजे शाले !

गेल्या दीडशे वर्षांतील स्त्रीशिक्षणाचे प्रयोग

गंगूताई पटवर्धन

श्री. गंगूताई पटवर्धन, जी. ए., टी. सी. व मॉटेसोरी डिप्लोमा (लंडन). (जन्म १६-५-१९००) निवृत्त मुल्याध्यापिका, सरकारी ट्रेनिंग कॉलेज फॉर विमेन, बघोदे. तैथॅल श्री. ना. दा. ठा. विद्यापीठास बोदलेल्या महिला पाठशाळेच्या दहा वर्षे ऑनररी प्रिन्सिपल व मानसशास्त्राच्या प्राध्यापिका. शिक्षण व समाज क्षेत्रात सेवाकार्य. पुणे विभागाच्या भारत स्टांड-ग्रांड सेंसिटिव्ह स्टेट कमिशनर. (विज्ञान, १२९१ शुक्रवार, शुभाषनगर, पुणे २)

शिक्षण संपादन करणे (Right to educate) हा मानवी मूलभूत हक्कांपैकी महत्त्वाचा हक्क आहे. आंतरराष्ट्रीय संघटनेने त्या बाबतीत स्त्रीपुरुष समानता मान्य केली आहे व १९५० साली भारतीय राज्यघटनेतही तिला मान्यता मिळाली आहे. आज घटनेप्रमाणे भारतीय स्त्रीस ज्ञानमंदिराची सर्व दालने खुली झाली आहेत. हा हक्क प्राप्त होण्यापूर्वीच्या दीडशे वर्षांच्या कालाचे सिंहावलोकन केल्याशिवाय तो प्राप्त होण्यामाटो कोणी किती कष्ट केले व किती आणि कोणत्या प्रकारचे उपाय योजले हे ध्यानी घेणार नाही. ज्यांना हा हक्क आज आपोआप जन्माधरोदर प्राप्त झाला आहे त्यांना तो किती मेहनतीने संपादन करण्यात आला हे नीट समजले तर त्याचे स्वर मोठे लक्षात येईल. त्या दृष्टीने गेल्या दीडशे वर्षांतील स्त्रीशिक्षणाची सामान्य वाटचाल व ती होत असणाऱ्या वेळोवेळी झालेले तद्विषयक प्रयोग थोडक्यात वर्णन करण्याचे ठरविऊ आहे.

निची सुन नाचणार आहे. तिची भाची नाचणार आहे; अन शिवाय निमिष्ट वगैरे नाही.' मोठ्या उखाडाने नि कौतुकाने आमची बुट्टुप्रदल्ल मंडळी या कार्यक्रमाचा जमतात. ही संधी घेऊन, जमलेल्या माणसांच्या कुवतीनुसार सोंपेपगाने, नृत्यकार स्त्रीने आपले शन त्यांच्या टोक्यावर अश्रुशः लादार्थे. पचास चेहेऱ्यांनून चार सहा टोळे तरी चमकू लागतातच लागतात. हे यश कमी नव्हें. आविष्कारामधल्या आनंद अशा रीतीने व्यावसायिक रंगभूमीवर न जाताही मिळविता येदेंल. जाणकारांच्या छोट्या मेहेफिलीमध्ये असा आनंद फार मिळतो. तिथे मुक्तपणे नाचता येते. समोर निमिष्टे वाटून आलेला जमाव नसतो, त्यामुळे त्याल अमूक दिलेच पाहिजे असे धंघन नसतें. स्वतःला जे हवे ते नाचना येते आणि एक गुणित म्हणून संगीत की व्यावसायिक रंगभूमीवरचे प्रसिद्ध गायक नर्तकमुद्रा अशा मेहेफिलीसाठी फार उत्तुक असतात. मोठमातल्या दहावारा धडाफेवान्न कार्यक्रमासाठी आवश्यक ती स्फूर्ती ते अशा एखाद्या मेहेफिलीनूनच मिळवितात. आपल्याबरोवरीचे दहावारा गायकदादकनर्तक कलावंत आणि दहावारा शिष्यमंडळी यांच्याबरोबर जन्माष्टमीच्या रात्री घरा दोन वाजना श्री. विराजमहाराजांच्या अभिनय जसा खुल्याना मी पहिला आहे तसा कार्यक्रमात कचितच खुलती. मोठ्या कार्यक्रमात कलावंतांच्या कसबाला तेज चढत असते, तर अशा छोट्या मेहेफिलीत त्याचा आत्मा उमडून येतो.

फसच्या यशाच्या मागे लागू नये

नृत्यव्यवसायातल्या फसण्या, तक्लादू यशावर स्त्रियांनी आपली महत्त्वाकांक्षा केंद्रित न करता, अभ्यास वृत्तीने जर या कलेकडे पाहिले, आणि अधिक भरीव महत्त्वाकांक्षा ठेवडी तर शरीरमनाच्या आनंद देणारी व शरीरमनाचा विकास करणारी नृत्यकलेसारखी दुसरी प्रभावी गोष्ट नाही. स्त्रीच्या आयुष्यात उख्हास, ताजेपणा चैतन्य आणि बौद्धिक तरतरी शेषटपर्यंत कायम ठेवण्यासाठी नृत्य फार उपयोगी पटणारे आहे, फक्त 'जरा जपून टाक पाऊळ साजणी' म्हणजे झाले !

मध्ये ब्रिटिश फॉरिन स्कूल सोसायटीतर्फे स्त्रीशिक्षणप्रसार करण्याच्या हेतूने मिस कुक हिंदुस्थानात आल्या व त्यांनी कलकत्त्यालाच दुसरी शाळा उघडली. १८२४ साली लेडी अॅमस्ट्रॅट ह्यांनी कलकत्ता व त्याचा परिसर हात मुर्गींच्या शाळा काढण्याच्या हेतूने 'सोसायटी फॉर नेटिव्ह फीमेल एज्युकेशन' नावाची संस्था काढली. बंगालमध्ये असे प्रयत्न चालू असता 'अमेरिकन मिशनरी सोसायटीने' मुंबई शहरात १८२४ मध्ये ह्या इलाख्यातील मुर्गींची पहिली शाळा उघडली. ती इतकी लोकप्रिय झाली की १८२९ पर्यंत निरनिराळ्या भागांत अशा ९ शाळा निघून त्यांत ४०० मुली शिकू लागल्या. भायबळ्याला झालेला जोडून वसतिगृहही मुरू केले. त्याच सोसायटीने १८३१ मध्ये नगरला दोन शाळा व एक वसतिगृह काढले. चर्च मिशनरी सोसायटीने १८२४ मध्ये आपली पहिली शाळा मुंबईस काढून १० वर्षांत ठाणे, नाशिक, इत्यादी जिल्ह्यातही अनेक शाळा काढल्या. अमेरिकन मिशनचे काम पाहून स्कॉटिश मिशनला रफूर्ति झाली. त्यांनी डॉ. विल्सन व मिस विल्सन (पूर्वीच्या मिस कुक) यांचे नेतृत्वाखाली मुंबई व मुंबईजवळील जिल्ह्यांतून आपल्या शाळांचे जाळे पसरविले. कलकत्ता मुंबईत झाले तेच मद्रास वगैरे ठिकाणी झाले. मद्रास इलाख्यात तर ख्रियांश पडदा नसल्याने शिक्षणाचा फैलाव होण्यास चांगलीच अनुकूल भूमी मिळाली.

येथे एक गोष्ट नमूद केली पाहिजे की, मिशनरी संस्थांचा अंतस्थ हेतू ख्रिस्ती धर्मप्रसाराचा होता. त्यांच्या तऱ्हेच्या प्रार्थना, धर्मविषयक पाठ ह्यांना विद्यार्थीनांना उपस्थित राहाणे माग पडे. त्यामुळे हिंदू लोकांच्या मुलींना ह्या शाळांचा लाभ फारच कमी मिळे. गालच्या समाजाला जवळ करून मिशनऱ्यांनी त्यांना मोठ्या प्रमाणावर शिक्षित केले. थोड्याशा शिक्षणानेही, कंपनी सरकारच्या नोकरीत त्यांना प्रवेश मिळू लागला, त्यामुळे पुरुषसमाज आकर्षित झालाच, पण स्त्रियांनाही शिक्षित केले पाहिजे ह्याची त्याला जाणीव होऊ लागली. त्यामुळे पुढारलेल्या समाजाने व पारशी समाजाने ह्या शाळांचा फायदा घेतला. बंगालमध्ये राजा राममोहन रॉय ह्यांनी १८ व्या शतकाचे शेवटी सामाजिक सुधारणा व स्त्रीशिक्षण ह्याबद्दल लोकांत जागृती उत्पन्न केली. ईश्वरचंद्र विद्यायागर ह्यांनीही त्याच जोड दिली. सतीची चाल बंद करण्याच्या सप्टीसार्ठी राजा राममोहन रॉय विलायतेत गेले असता, हिंदी भाषणांना शिक्षण देऊन व तेही इंग्रजी भाषेद्वारा देऊन त्यांना कंपनी सरकारच्या अधिकाऱ्यांमध्ये स्थान द्या, अशी मागणी त्यांनी केली होती. इंग्रजी शिक्षणाने दृष्टी बदलून स्त्रियांची दुर्दशा नष्ट होण्यास मदत होईल अशी त्यांची खात्री होती.

इस्ट इंडिया कंपनीला १८३३ मध्ये सनद वाटवून देताना त्यापूर्वी राजा राममोहन रॉय ह्यांनी आपल्या विलायतेतील वास्तव्यात हिंदुस्थानातील परिस्थितीविषयी ते वर्णन केले त्याचा परिणाम होऊन मॅकॉले खाद्देभार शिक्षणविषयक धोरण ठरविण्यास सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे इन्स्ट्रुक्शन्स शिक्षण-वदतीच्या धर्तीवर येथील अभ्यास-प्रमाती रचना करण्यात आली व इंग्रजी हे शिक्षणाचे माध्यम ठरविण्यात आले.

त्यामुळे येथील संस्कृत पाठशाळा, मद्रास हांना मिळणारी आर्थिक मदत धंदू शार्ली व इंग्रजी शाळांसाठी तो पैसा खर्च होऊ लागला. अर्थात त्या शाळा हळूहळू धंदू पडल्या. रायपुढे दुसऱ्या व उच्च शिक्षणाच्या संस्था स्थापन करण्याकडे सरकारने लक्ष पुरविले. अशा शाळांतून शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या पुढ्यांना मोटमोठ्या नोकऱ्या, मानाच्या जागा मिळू लागल्या. इंग्रजांच्या इतिहासाचे व संस्कृतीचे शान मिळाल्याने त्यांच्या राहणीप्रमाणे वागण्याची इच्छा उत्पन्न होऊ लागली. त्यामुळे आरव्या देशातील स्त्रीकनास मागासलेला आदे, त्याला शिक्षण नाही, तो आरव्या विनारारी सहमत होऊ शकत नाही, ह्याची खाना खंत वाटू लागली; पण मिशनरी शाळांत पाठण्याची तयारी संस्कारामुळे होईना. त्यामुळे खाजगी शिक्षण-प्रयोग करण्याची सूर्ती होऊन काही देशी शाळा निघाल्या.

स्वकीयांनी केलेले पहिले वदिले प्रयोग

अशा शाळांकी पहिले प्रयोग महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी १८४८ मध्ये केला. क्रियांना शिक्षण दिल्याशिवाय देश खर येणार नाही; हिंदू धर्मातील जातिभेद, असृष्टयता, सुरसट धर्मरूपना ह्या नाहीशा करावयाच्या असतील तर क्रियांचे विचार सुधारले पाहिजेत; त्यासाठी त्यांना शिक्षण दिले पाहिजे, अशी त्यांची दट अदा होती. ह्या उद्देशाने त्यांनी मुर्तीची पहिली शाळा पुण्यास काढली. लोकमताची पर्वा न करता, लोकांच्या छळाला न जुमानता त्यांनी मुर्तींना शब्दत घेतले. शिक्षिका मिळत नव्हत्या म्हणून स्वतःच्या पत्नीस स्वतः शिक्षून तयार केले व शिक्षिकेचे काम करविले. पुढे सरकारने मुर्तींच्या शाळा काढण्याचे ठरविल्यावर त्यांनी आपली शाळा सरकारकडे सोपविली. ह्या त्यांच्या कामाबद्दल समाजाने त्यांचा छळ केला पण कंपनी अधिकार्यांनी त्यांचा गौरव करून त्यांना रु. २०० चे इनाम दिले. राजा राममोहन रॉय व ईश्वरचंद्र विद्यासागर ह्यांनी ब्राह्मोसमाजाच्या मार्फत स्त्रीशिक्षणाचे कार्यास बंगाल मध्ये सुरुवात केली. अशा रीतीने महाराष्ट्र व बंगालमध्ये हिंदी क्रियांच्या आधुनिक शिक्षणास खाजगी प्रयत्नानी उठाव मिळाला. ह्याच सुमारास मुंबईस एरिक्स्टन इन्स्टिट्यूटमध्ये शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या श्री. दादाभाई नौरोजी, डॉ. माऊ दाजी, रावसाहेब मंडळीक, न्यायमूर्ति रानडे इत्यादी पुढाऱ्यांनी विद्यार्थीदोसत असणानाच स्त्रीशिक्षणास मदत केली. प्रो. पॅटन ह्यांच्या प्रोत्साहनाने १८४७ मध्ये स्टूडन्ट्स लिटररी व सायंटिफिक सोसायटी नावाची संस्था त्यांनी काढली व १८४९ मध्ये सोसायटीच्या बर्तीने क्रियासाठी शाळा काढल्या. दुसरी दोन सास शिक्षकाचे काम पिनानेन करून त्यांनी त्या चालविल्या. समाजाकडून आर्थिक मदत मिळाल्यावर पगारी शिक्षक नेमले व पूर्णवेळच्या शाळा केल्या. जगन्नाथ शंकररोट यांनी स्त्रीशिक्षणास आर्थिक मदत दिली. अहमहावादमध्ये श्री. मगनभाई करमचंद ह्यांनी मुर्तींच्या शाळा काढण्यासाठी रु. २०,००० देणगी दिली, त्यामुळे तेथे दोन शाळा निघाल्या.

अशा रीतीने आपल्या संरक्षणीचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने मुलांच्या खाजगी शाळा खाजगी प्रयत्नाने निघत होत्या. पण कंपनी सरकारने मात्र हिंदी स्त्रीशिक्षणाच्या क्षेत्रात कोणतीही जबाबदारी स्वीकारली नाही. कंपनीच्या अधिकाऱ्याचे असे मत पडे की, स्त्रीशिक्षण हे लोकांस मान्य नसून त्याबद्दल सामान्य जनतेच्या मनात तर एक प्रकारची अटी आहे. त्यामुळे वायका विचडतील अशी तिला भीती व घास्ती वाटते. तेव्हा सरकारने त्यात हात घातल्यास हिंदुमुसलमान ह्यांच्या धर्मकल्पनांवर आघात होऊन धार्मिक भावना दुखावतील. माउन्ट स्टुअर्ट याने मुलांच्या शिक्षणासाठी अतोनात खर्च केला; पण मुलांच्या शिक्षणाबद्दल एक अवाश्चर्यही आपल्या निवेदनात काढलेले नाही. ह्याला काही इंग्रज अपवाद होते हेही येथेच सांगितले पाहिजे. १८४८ ते १८५१ पर्यंत गव्हर्नर जनरलच्या कोन्सिलचे लॉ मॅम्बर व शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष असणारे वेथ्यून ह्यांनी स्वतःच्या खर्चाने हिंदी मुलांसाठी एक शाळा चालविली. ती 'सेक्युलर' म्हणजे कोणत्याही धर्माचा पुरस्कार करावयाचा नाही अशा तऱ्यावर चालविली. बंगाली भाषा, साधे व फॅन्सी शिक्षणक्रम व हवे असेल त्यांना इंग्रजी भाषा असे शिक्षणाचे स्वरूप ठेवण्यात आले. पुढे ती पूर्ण वेळची शाळा बनून कॉलेजवर्गही तिला जोडले गेले. (१८४९)

१८५३ मध्ये ले. कर्नल जेकब ह्यांनी पार्लमेंटच्या सिलेक्ट कमिटीपुढे निवेदन करताना असे स्पष्ट सांगितले की, पश्चिम हिंदुस्थानामध्ये सरकारी शिक्षणपद्धतीचा लाभ घेणारी एवढी स्त्री नाही. हे विधान इंग्रजी शाळेसंबंधी असावे.

सरकारचे अलिप्ततेचे धोरण बदलले

स्त्रीशिक्षणासंबंधीचे अलिप्ततेचे सरकारी धोरण बदलून टाकण्याचे थेंब लॉर्ड डलहौसींना दिले पाहिजे. त्यांनी गव्हर्नर जनरल ह्या नात्याने शिक्षण मंडळाचे मार्गदर्शन करताना असे स्पष्ट पत्रावले की, 'स्त्री शिक्षणाची देखरेख हाही शिक्षण मंडळाच्या कक्षेतील विषय आहे व त्याला सरकारने आरंभाने अगत्यपूर्वक व मोठेपणाने पाठिंबा दिला पाहिजे.' १८५४च्या ब्रिटिश गव्हर्नर जनरल डलहौसीच्या ह्या हुजुमाच्या समिती निवृत्त क्रियांच्या शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने उघड रीतीने स्वीकारली. पुण्याच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेण्यास सरकारने १८१३मध्ये मुद्दात फेटी. क्रियांच्या बाबत ती स्वीकारण्यास आणली चालीस वर्षे लागली. ही जबाबदारी स्वीकारल्यावर १८५७ साली मुंबईचे गव्हर्नर चान्दरिगान्या शिक्षण इनामे मिळविली. तराती १८६४-६५पर्यंत ह्या दिनेने फारसी प्रगती शाळी नाही. १८६४ला एंग्लो कॅन्ट सेम सरकारने सगळ्या व मुलांच्या शिक्षणावर अधिक खर्च करणे चालविले व अधिक शाळा उघडणे शक्य झाले. १८६५ मध्ये मुंबईच्या एंग्लो शाळा २३ होत्या त्या १८७१ मध्ये २१८ शाळा व शाळातील मुलांची संख्या ६३९ होती ती १९१० साली.

श्याम सुमारास मिस मेरी कावेंटर ह्या इंग्रज समाजकार्यकर्त्या हिंदुस्थानात भेट देण्यास आल्या. राजा राममोहन रॉय त्यांच्या भेटीमुळे त्यांना ह्या देशाबद्दल आराम्यता व कुतूहल निर्माण झाले होते. त्यांनी स्त्रीशिक्षणाच्या कार्याबद्दल सरकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. स्त्रीशिक्षणास गती द्यावयाची असल्यास ख्रियांसाठी ट्रेनिंग कॉलेजे काढून स्त्रीशिक्षण तयार केले पाहिजेत; स्त्रीशिक्षक असल्या शिवाय शाळा व मुली काढणार नाहीत, हे त्यांनी अधिकाऱ्यांना पटवून दिले. सरकारने त्या सल्ल्यानुसार ट्रेनिंग कॉलेजे काढण्याचे ठरविले व १८७० साली पुण्यास व १८७१ मध्ये अहमदाबादेस अशा दोन संस्था मुंबई इलाख्यात मुक्त केल्या. इतर इलाख्यातही तथा काढण्यात आल्या. ट्रेनिंग कॉलेजे निघाली, पण त्यात पुरेशा विद्यार्थिनींन मिळनात. पुण्याच्या ट्रेनिंग कॉलेजात केवळ ८ विद्यार्थिनी दाखल झाल्या, कारण विद्यार्थिनी प्रौढ हव्या व अशा ख्रियांना धुळाधरापायुन आरंभ करणे मग होते. अशा पाठशाळेत दाखल होण्यास किमान वय व किमान शैक्षणिक लायकी असणाऱ्या उमेदवार हव्यात, त्या भिळणे कसे शक्य होते ? प्राथमिक शाळांत दाखल होणाऱ्या मुली निवरी चौथीपर्यंत गेल्या तरी वय १८ पर्यंत असणे शक्य नव्हते. १७-१८ वर्षांच्या त्या शिकलेले विखरलेल्या असायच्या. घरे, प्रौढ स्त्रिया घ्याऱ्या तर त्या निरधर असायच्या. त्यामुळे दाखल होण्यास कचूड असतील अशा ख्रियांना प्रवेश देऊन त्यांना प्रथम प्राथमिक शाळेचे शिक्षण द्यावयाचे व मग प्रशिक्षण द्यावयाचे; असेच प्रत्येक इराखानात करावे लागले. १८७८ पर्यंत ट्रेनिंग कॉलेजाच्या प्रवेशासाठी निश्चित शैक्षणिक लायकीची अट ठेवना आली नाही. प्राथमिक निवरी पास असल्याचा दाखला त्यासाठी पुरत असे. तराही पुण्याच्या संस्थेमधून १८७० ते १८८२ ह्या काळात ३४ ख्रिया शिक्षिका म्हणून बाहेर पडल्या; म्हणजे वर्षांच्या सरासरी तीन असे त्याचे प्रमाण पडले. ह्याच काळात अहमदाबादेच्या संस्थेमधून ३८ ख्रिया पास झाल्या म्हणजे सरासरी प्रमाण तेच. १८८२ साली सर्व हिंदुस्थानात ट्रेनिंग कॉलेजमध्ये शिक्षणाच्या ख्रियांची संख्या केवळ ५१५ होती. शिक्षिका कमी म्हणून शाळा कमी. सहशिक्षण देण्यास लोक तयार नव्हते. तराही १८८२ साली १,२७,०६६ मुली शिकत होत्या, त्यापैकी ४२,०७१ मुली मुलांच्या शाळेत जात होत्या.

ख्रियांसाठी निराळा अभ्यासक्रम; ख्रियांना व्यवसायशिक्षण

ह्या काळातील लक्षात घ्यावयाची दुसरी एक बाब म्हणजे मुलींच्या स्वतंत्र शाळा स्थापन होऊ लागल्यावर मुलीसाठी विशेष अभ्यासक्रम असावा अशी मागणी होऊ लागली. १९ व्या शतकापर्यंत सामान्य प्रचलित मत असे होते की मुलींना पुढील आयुष्यात नोकरी करावयाची नसून संसार करावयाचा आहे, तेव्हा दिलेले शिक्षण संसारोपयोगी असले पाहिजे. तेव्हा त्यासाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम व स्वतंत्र पाठ्यपुस्तके असावी. मुलांच्या व मुलींच्या अभ्यासक्रमात फरक करण्याचे मान्य होऊन १८७७-७८

मध्ये मुलींसाठी निराळा अभ्यासक्रम रचण्याचे ठरले व शिदण-टिपण, चित्र दगैरे विषयांचा समावेश करण्यात आला. तसेच मुर्त्यांची लगे लवकर होत असल्याने चार वर्षांचाच प्राथमिक शाळेचा अभ्यासक्रम असावा हेही मान्य करण्यात आले. स्वतंत्र पाठ्यपुस्तके तयार करणे मात्र १९०६ पर्यंत अमळत आले नाही.

स्त्रियांच्या प्राथमिक शिक्षणाचे सरकारी तारू अशा रांतीने धिमेपणाने मार्ग क्रमीत असता, मिशनरी संस्थांनी मुर्त्यांच्या माध्यमिक शाळा काढण्याच्याही मार्गावर पुढचे पाऊल टाकले. त्याचा फायदा युरोपियन, अँग्लो इंडियन, हिंदी ख्रिश्चन व पारसी ह्या समाजांनी घेतला, नितका पुढारलेल्या हिंदू समाजाने घेतल्या नाही. हिंदू स्त्रिया बोटावर मोजण्याइतक्याच दाखल शात्या. माध्यमिक शिक्षणाप्रमाणे धंदेवाईक शिक्षणाचीही घोडाफार सोय शाळी. प्राथमिक ट्रेनिंग कालेजे स्थापन ह्याली, त्यानंतर १८७५-७६ मध्ये ग्रँट मेडिकल कॉलेजमध्ये मिडविफरी (सतिकाविद्या) वर्ग निघून नर्सिंग (रुग्णशुध्दा) ह्या धंद्याचेही शिक्षण स्त्रियांस मिळू लागले. काही मिशनरी संस्थांत शिबणविषयानागारगे साधे धंदे शिकविण्याची सोय करण्यात आली. ह्याचाही फायदा घर सांगितलेल्या समाजांनीच घेतल्या. पण धंदेशिक्षणात स्त्रियांस प्रवेश मिळू लागल्या ही घटना महत्वाची होय. स्त्रियांच्या टक्क शिक्षणाची सुरवात मात्र अजून व्हावयाची होती; १८८१-८२ साली एकही स्त्री कॉलेजमध्ये शिकत नव्हती.

हाच सुमारास मिस मेरी कॅप्टर या इंग्रज समाजकार्यकर्त्या हिंदुस्थानात भेट देण्यास आल्या. राजा राममोहन रॉय यांच्या भेटीमुळे त्यांना या देशातून आरंभीयता व कुतूहल निर्माण झाले होते. त्यांनी स्त्रीशिक्षणाच्या कार्याबद्दल सरकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. स्त्रीशिक्षणास रात्री शावयाची असल्यास क्रियांसाठी ट्रेनिंग कॉलेजे फाटून स्त्रीशिक्षक तयार केले पाहिजेत; स्त्रीशिक्षक असल्या शिवाय शाळा व मुली वाटणार नाहीत, हे त्यांनी अधिकाऱ्यांना पटवून दिले. सरकारने त्या सल्ल्यानुसार ट्रेनिंग कॉलेजे फाटण्याचे ठरविले व १८७० साली पुण्यास व १८७१ मध्ये अहमदाबादेस अशा दोन संस्था सुंदर इमारत्यांत सुरू केल्या. इतर इमारत्यांतही तथा फाटण्यास आल्या. ट्रेनिंग कॉलेजे निवार्ती, पण त्यात पुरेशा विद्यार्थिनींच नव्हता. पुण्याच्या ट्रेनिंग कॉलेजात फेब्रुवारी ८ विद्यार्थिनी दाखल झाल्या, कारण विद्यार्थिनी प्रौढ हव्या व अशा स्त्रियांना धुळाभरापायन आरंभ करणे भाग होते. अशा पाठशाळेत दाखल होण्यास निमान वय व किमान शैक्षणिक लायकी असणाऱ्या उमेदवार हव्यात, त्या भिन्नते कसे शक्य होते ? प्राथमिक शाळांत दाखल होणाऱ्या मुली तिसरी चौथीपर्यंत गेल्या तरी वय १८ पर्यंत असणे शक्य नव्हते. १७-१८ वर्षांला त्या शिकलेले विसरलेल्या असायच्या. बरे, प्रौढ स्त्रिया घ्याऱ्या तर त्या निरक्षर असायच्या. त्यामुळे दाखल होण्यास कशूल असतील अशा स्त्रियांना प्रवेश देऊन त्यांना प्रथम प्राथमिक शाळेतच शिक्षण घ्यावयाचे व मग प्रशिक्षण घ्यावयाचे; असेच प्रत्येक इमारत्यात करावे लागले. १८७८ पर्यंत ट्रेनिंग कॉलेजाच्या प्रवेशासाठी निश्चित शैक्षणिक लायकीची अट ठेवता आली नाही. प्राथमिक तिसरी पास असल्याचा दाखला त्यासाठी पुरत असे. तरीही पुण्याच्या संस्थेमधून १८७० ते १८८२ ह्या काळात ३४ स्त्रिया शिक्षिका म्हणून बाहेर पडल्या; म्हणजे वर्षाला सरासरी तीन असे त्यांचे प्रमाण पडले. हाच काळात अहमदाबादेच्या संस्थेनून ३८ स्त्रिया पास झाल्या म्हणजे सरासरी प्रमाण तेच. १८८२ साली सर्व हिंदुस्थानात ट्रेनिंग कॉलेजांमध्ये शिक्षणाच्या स्त्रियांची संख्या केवळ ५१५ होती. शिक्षिका कमी म्हणून शाळा कमी. सहशिक्षण देण्यास लोक तयार नव्हते. तरीही १८८२ साली १,२७,०६६ मुली शिकत होत्या, त्यापैकी ४२,००१ मुली मुळांच्या शाळेत जात होत्या.

स्त्रियांसाठी निराळा अभ्यासक्रम; स्त्रियांना व्यवसायशिक्षण

ह्या काळातील लक्षात घ्यावयाची दुसरी एक बाब म्हणजे मुलांच्या स्वतंत्र शाळा स्थापन होऊ लागल्यावर मुलांसाठी विरोध अभ्यासक्रम असावा अशी मागणी होऊ लागली. १९ व्या शतकापर्यंत सामान्य प्रचलित मत असे होते की मुलांना पुढील आयुष्यात नोकरी करावयाची नसून संतार करावयाचा आहे, तेव्हा दिलेले शिक्षण संतारीययोगी असले पाहिजे. तेव्हा त्यासाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम व स्वतंत्र पाठ्यपुस्तके असावी. मुलांच्या व मुलांच्या अभ्यासक्रमात फरक करण्याचे मान्य होऊन १८७७-७८

मध्ये मुर्लीसाठी निराळा अभ्यासक्रम रचण्याचे ठरले व शिवण-टिपण, चित्र बगैरे विषयांचा समावेश करण्यात आला. तसेच मुर्लीची लगे लवकर होत असल्याने चार वर्षांचाच प्राथमिक शाळेचा अभ्यासक्रम असावा हेही मान्य करण्यात आले. स्वतंत्र पाठ्यपुस्तके तयार करणे मात्र १९०६ पर्यंत अमलात आले नाही.

स्त्रियांच्या प्राथमिक शिक्षणाचे सरकारी तारू अशा रीतीने धिमेपणाने मार्ग क्रमीत असता, मिशनरी संस्थांनी मुर्लीच्या माध्यमिक शाळा काढण्याच्याही मार्गावर पुढचे पाऊल टाकले. त्याचा फायदा युरोपियन, अँग्लो इंडियन, हिंदी ख्रिश्चन व पारसी ह्या समाजांनी घेतला, तितका पुढारलेल्या हिंदू समाजाने घेतला नाही. हिंदू स्त्रिया बोटावर मोजण्याइतक्याच दाखल झाल्या. माध्यमिक शिक्षणाप्रमाणे धंदेवाइक शिक्षणाचीही थोडीफार सोय झाली. प्राथमिक ट्रेनिंग कॉलेज स्थापन झाली, त्यानंतर १८७५-७६ मध्ये ग्रेट मेट्रिकल कॉलेजमध्ये मिडविफरी (सतिकाविद्या) वर्ग निघून नर्सिंग (रुग्णशुध्दा) ह्या धंद्याचेही शिक्षण स्त्रियांस मिळू लागले. काही मिशनरी संस्थांत शिवणविणकामासारखे सावे धंदे शिकविण्याची सोय करण्यात आली. ह्याचाही फायदा घर सांगितलेल्या समाजांनीच घेतला. पण धंदेशिक्षणात स्त्रियांस प्रवेश मिळू लागला ही घटना महत्त्वाची होय. स्त्रियांच्या ठप्पे शिक्षणाची सुरुवात मात्र अजून व्हावयाची होती; १८८१-८२ साली एकही स्त्री कॉलेजमध्ये शिकत नव्हती.

पुराणमतवादामुळे प्रतिकूल परिणाम

स्त्रीशिक्षणाच्या ह्या काळच्या परिस्थितीचा विचार करताना दुसऱ्या एक विचारप्रवाहाचाही परामर्ष घेतला पाहिजे. सुद्धच्या खलित्यानंतर पुरुषांच्या उच्च शिक्षणाला वेग मिळाला. तिन्ही इलाख्यात विश्वविद्यालये स्थापन झाली. कॉलेजातून इंग्रज प्राध्यापकांच्या नेमणुका झाल्या. विश्वविद्यालयीन शिक्षणात पाश्चात्य वाङ्मय, पाश्चात्य समाजरचना, पाश्चात्य संस्कृती, ह्यांची ओळख झाल्याने आपल्याकडील काही आत्ममापा बोविदानी इंग्रज लोकांची माया, इंग्रज लोकांचे रीतरिवाज, इंग्रजांचा पेहेरवेश यांचा स्वीकार केला. इतकेच नव्हे तर काहींनी ख्रिस्तीधर्म स्वीकारला. ह्याचा परिणाम असा झाला की सामान्य जनतेला हे शिक्षण म्हणजे आपल्या धर्मावर व संस्कृतीवर आघात आहे असे वाटू लागले. लोक मिशनरी व सरकारी शाळातून मुलेमुली पाठविण्यास तयार होईनात. तसेच काही विचारवंतांनी आपल्या धर्मात वाटणारी वैगुण्ये दूर करण्यासाठी ब्राह्मोसमाज, प्रार्थनासमाज किंवा आर्यसमाज स्थापून धर्माला कालानुरूप नवे वळण देण्याचे प्रयत्न केले व अशा रीतीने समाजात नव चैतन्य आणले. काही विचारवंतांना हे प्रयत्न आपल्या संस्कृतीस पोषक वाटले नाहीत. अशा रीतीने मुधारणेच्छू व पुराणमतामिमांनी असे हिंदू समाजाचे दोन विभाग पडत चालले. ह्या विचारांच्या मिविध लाटानी मुर्लीच्या शिक्षणावर अनिष्ट परिणाम झाला. प्राथमिक शिक्षणाच्या एकदोन इयत्ता पुण्या होताच मुर्लीची लगे करून देण्याची प्रवृत्ती बहुजन हिंदू समाजात

पुनः बळावली. शाळात नेमल्या जाणाऱ्या शिक्षिका बहुतांशाने मिशन, ॲंग्लो इंडियन, ज्यू तिंवा पार्थी असावयाच्या व माध्यमिक शाळेच्या मुख्य शिक्षिका इंग्रज असाव्या. त्या कारणांनी स्त्रीशिक्षणाचे पाऊल ह्या काळात थोडे मागेच आले.

ह्या कौडीतून मार्ग काढण्याचा सुधारणावादी विचारवंतांनी खूप प्रयत्न केला. स्वतःच्या सायकाना व मुर्खींना स्वतः किंवा खाजगी शिक्षकाकडून शिक्षण देण्याची काहींनी व्यवस्था केली. काहींनी दुसरे उपाय योजले. बंगालमध्ये झनाना स्कूल स्थापन करण्यात आले. १८८०-८१ मध्ये पंडिता रमाबाईंच्या खटपटीने व न्या. रानडे, डॉ. भांडारकर ह्यांच्या मदतीने आर्य महिला समाज स्थापन होऊन ग्रीड ब्रियांना बहुश्रुत करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांच्या सभासदांस पुराणे, व्याख्यान, चर्चा ह्यांच्या द्वारा आपल्या संस्कृतीचे तसेच सद्यस्थितीचे सम्यक ज्ञान मिळू लागले. समाज दूर शनिवारी भरत. सामान्य कार्यक्रमाबरोबर भाषा, खगोलशास्त्र, इतिहास, शरीरशास्त्र, भूगोल, इतिहास इत्यादी विषयांचेही ज्ञान पुरुष वर्गाच्या मदतीने देण्यात येई. केरोपंत छत्रे पुण्यास व सदाशिवराव केळकर हे मुंबईस ह्या समाजकार्याकडे विशेष लक्ष देत. श्री. रमाबाईसाहेब रानडे, काशीबाई कानिटकर वगैरे ब्रिया अशाच मार्गाने शिकल्या.

बडोद्याला श्रीज्ञानशाला ह्याच हेतूने अमळात आल्या. शाळेत न जाणाऱ्या ब्रियांसाठी शिक्षिका पाठवून घरोघर ज्ञान देण्याची प्रथा सुरू झाली. वेळ दुपारी २ ते ५. विद्यार्थिनीचे वय ११ वर्षांवरील. विषय : स्वच्छता, आरोग्य, शिशुसंगोपन, रुग्णपरिचर्या, ह्याशिवाय भाषा. ज्ञान कायम ठेवण्यासाठी फिरते वाचनालय, व्याख्यान, मॅजिक लॅटर्न ही साधने. शिवण, भरतकामाची प्रदर्शने भरविणे, परीक्षा सहामाही घेणे, उत्तम यशासाठी बक्षिसे व शिष्यवृत्त्या देणे, अशा रीतीने ह्या ज्ञानशाळाचे काम चाले. ब्रियानी शाळेत येण्याऐवजी शाळा त्यांचे घरी जाई. बंगालची झनानाशाळा व बडोद्याची श्रीज्ञानशाळा ह्याची जात एकच. पण श्रीज्ञानशाळा अधिक व्यवस्थित व योजनाबद्ध असावी असे दिसते.

पुढचे पाऊल : 'हायस्कूल फॉर इंडियन गर्ल्स'

१८८२ साली इंटर कमिशन नेमून सरकारने शिक्षणाचा आढावा घेतला. कमिशनच्या शिफारसीत सेक्सुअल शाळाना अनुदान देण्याबद्दल, मुलींचा अभ्यासक्रम स्वतंत्र व त्यांच्या अभिरूचीस अनुसरून करण्याबद्दल, त्यासाठी योग्य पाठ्यपुस्तके प्रसिद्ध करण्याबद्दल, फी व शिष्यवृत्त्या देण्याबद्दल, माध्यमिक शिक्षणास उत्तेजन देण्याबद्दल, स्त्रीविषयक सर्व खाजगी प्रयत्नास उत्तेजन देण्याबद्दल, अशा अनेक स्त्रीशिक्षणास उपकारक शिफारसी होत्या. ह्या कमिशनपुढे इतर विद्वान पुढाऱ्याबरोबर पंडिता रमाबाईंनी साध दिली होती. त्यांच्या विद्वेचा व बहुश्रुततेचा फार प्रभाव पडला. त्यामुळे कमिशनच्या शिफारशी स्त्रीशिक्षणास सर्व प्रकारे अनुकूल होऊन त्याचा फार वेग मिळाला.

ह्याचा प्रत्यक्ष पुरावा म्हणजे पुण्यात १८८४ मध्ये स्थापन झालेली मुंबई इलाख्यातील पहिली मुलींची माध्यमिक शाळा. सर वेडरबर्न या उदारधी इंद्रज अधिकार्याने मुलींच्या माध्यमिक शाळेसाठी स्वतःच्या भावाच्या रमरणार्थ रु. १०,००० ची देणगी देऊ केली व न्यायमूर्ति रानडे प्रभृतींनी ती कल्पना उचलून घेऊन आपल्या स्त्रीवर्गाच्या मदतीने सरकारची त्यासाठी मान्यता मिळविली. सरकारकडे मागणी करतांना आर्य महिला समाजाच्या सदस्य श्री. रमाबाईसाहेब रानडे व काशीताई कानिटकर ह्यांनी पुढाकार घेतला होता. 'हायस्कूल फॉर इंडियन गर्ल्स' ह्या नावाने ती स्थापन झाली. पुढे 'हुजूरपागा' या लहान नावानेच ती ओळखली जाऊ लागली. ख्रिश्चन शाळांनून मुली पाठविण्यास तयार नसलेल्या पालकांना ते एक बरदानच झाले. थोड्याच दिवसात शाळेची भरभराट झाली. पुराणमतवादी समाजाने ह्या संस्थेच्या स्थापनेस कडवा विरोध केला. इंद्रज बाई मुख्य अध्यापिका, पारसी व ख्रिश्चन मास्तरणी व अभ्यासक्रम मुलांचाच ह्या कारणासाठी लोकरमान्य टिळक प्रभृती मंडळींनी ह्या शाळेचा पुरस्कार केला नाही. सुधारणावादी समाजाने (ज्यात पारशी, मुसलमान, ख्रिश्चन ह्यांचाही समावेश होता) ह्या संस्थेला संपूर्ण पाठिंबा दिला.

ह्या शाळेनंतर मुंबईस 'बंदारामजी हायस्कूल फॉर गर्ल्स', 'आर्यन गर्ल्स हायस्कूल' इत्यादी शाळा निघाल्या. इतर इलाख्यातूनही मुलींच्या माध्यमिक शाळा स्थापन होऊ लागल्या. जेथे मुलींच्या शाळा नसतील तेथे मुलांच्या शाळेतही मुली पाठविण्याची वाही लोकांची तयारी झाली. माध्यमिक शाळांतील अभ्यास पुरा झाल्यानंतर माध्यमिक शाळान्त परीक्षेला त्या बसू लागल्या. ती परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्यांना कॉलेज प्रवेशास अटचण पडली नाही. मुंबई इलाख्यात मुली विश्वविद्यालयाच्या परीक्षांसाठी अर्ज करू लागल्या. तेव्हा मुंबई विश्वविद्यालयाच्या सीनेटने कोणताही विषयतावाद उत्पन्न केला नाही. 'नियमात ज्या टिकाणी पुरुष शब्द असेल तेथे स्त्री ह्या शब्दाचाही त्यात अंतर्भाव होतो असे समजवे' असा एक सामान्य स्वरूपाचा ठराव करून ह्या प्रभाचा निकाल लागला. इंद्रज अमेरिकन क्रियांना हा हक्क मिळविण्यास कसे व किती शगडाचे लागले ते आपण जाणतोच. कदाचित त्यांच्या लढ्याचाच हिंदी स्त्रीला फायदा मिळाला असावा.

१८८८ मध्ये श्री. ए. परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या मिस कॅनेलिया सोराबजी ह्या मुंबई विश्वविद्यालयातील पहिली पदवीधर स्त्री. ह्याच्या आधी अमेरिकेत जाऊन १८८६ मध्ये एम. डी. पदवी मिळविण्याचे दिव्य पुण्याच्या एका महाराष्ट्रीय स्त्रीने केले होते. ती पहिली हिंदी स्त्री डॉक्टर आनंदाबाई जोशी होय. महाविद्यालयीन क्रियांची संख्या आरंभ आस्ते वाढू लागली, पण मुंबई इलाख्यात स्त्रियांसाठी स्वतंत्र महाविद्यालय काढण्याचे त्यावेळी कोणाच्या मनात आले नाही. कारण मुख्य फार कमी व पट्टा बगैरेची अल्पवय नव्हती. स्वतंत्र बाके ठेवून मागे. १९०१ मध्ये मुंबई इलाख्यात ७५ स्त्रिया महाविद्यालयीन शिक्षण घेत होत्या व ३४५ घंदेशिष्टणांच्या संस्थान शिस्त होत्या. स्त्रियांच्या माध्यमिक व उच्च शिक्षणात इतर इतरत्यापेक्षा मद्रास इत्यादी फार

पुढे होता. तेंच महाविद्यालय जागान्या स्त्रियांची संख्या अधिक प्रमाणात असल्याने पडद्याची चाळ नसतानाही, स्वतंत्र महाविद्यालये स्थापन करण्याची गरज भासली. वंगाल्यात व उत्तर हिंदुस्थानात इतर ठिकाणी पडद्याच्या चाळीमुळे स्वतंत्र महाविद्यालये स्थापन करणे भाग पडले.

शतकाच्या अखेरीस स्त्रीशिक्षणाची मंद प्रगती

१८८२ ते १९०१ पर्यंतच्या काळांदात माध्यमिक व उच्च शिक्षणाचे द्वार स्त्रियांस खुले झाले असले, तरी एकंदर स्त्रीशिक्षणाची वाटचाल विरोध गतिमान नव्हती असेच म्हणणे प्राप्त आहे. कारण १९०१ च्या खानेमुनारीप्रमाणे मुंबई इलाख्यात स्त्रियांची संख्या ८९,६२,७०८ होती पण शाळेत जाणाऱ्या मुलींची संख्या केवळ ९३,०६३ होती आणि त्यापैकी ११,५८६ मुली सरकारमान्य नसलेल्या शाळांमून शिकत होत्या. त्यावरून गण्यरतेचे प्रमाण केवळ १% पडले. हे समाधानकारक कसे म्हणावयाचे ? ही गती गुंतण्याची थोडीशी कारणमीमांसा करणे इष्ट होईल.

१८८५ मध्ये राष्ट्रीय महत्त्व साधन शाही. तिच्या अधिवेशनाप्ररोवर सामाजिक परिपक्वही भरविण्यात येऊ लागली. राजकीय हक्कांच्या मागणीप्ररोवर सामाजिक सुधारणांमदल जाशनी करण्याचे काम त्यामुळे सुरू झाले. हिंदुस्थानात निरनिराळ्या ठिकाणी ती अधिवेशने भरत असल्याने सामाजिक सुधारणांना वेग मिळाला. जियाही त्या अधिवेशनांत भाग घेऊ लागल्या, पण हानूनच राजकीय सुधारणा आधी, की सामाजिक सुधारणा आधी या मुद्यावर लोकाग्रणीत मतभेद होऊन त्यामून 'पुराण-मतवादी' व 'सुधारक' ह्या नावाएवजी 'जहाल' व 'मदाळ' या नावांचे हिंदी पुढान्याचे दोन पक्ष निर्माण झाले. ह्या वादांमुळे स्त्रियांनी सामाजिक स्थिती सुधारण्याच्या कामी व्यत्यय येऊन स्त्रीशिक्षणाच्या प्रगतीवरही त्याचा परिणाम झाला. त्यामुळे प्रयत्न करूनही मुलींचे लग्नाचे वय पारसे धाटेना. १८५६ मध्ये विधवाविवाहाचा कायदा होऊनही पुनर्विवाहाचे प्रमाण वाढत नव्हते व मालविधवांची संख्या घटत नव्हती. व संमतिवयाचे दोन कायदे पास होऊनही १२ वर्षांचे वर ती वयोमर्यादा जाऊ शकली नाही. प्रागतिक विचारांना अज्ञानामुळे सामान्य जनतेचा पाठिंबा नव्हताच, त्यात मुश्किल पुढान्यांत दोन तट पडून जहालाकडून विरोध होऊ लागला त्यामुळे सामाजिक व शैक्षणिक प्रगतीचा वेग थोडा काळ थंडावला.

पंडिता रमाबाईंचे प्रयत्न

ह्या काळात सरकारी, निमसरकारी प्रयत्न चालू असता स्त्रीशिक्षणास हातभार लावण्याचे काही वैयक्तिक प्रयत्न झाले. त्यांचाही उल्लेख वेळा पाहिजे. पंडिता रमाबाईंनी अमेरिकेत असताना 'Hindu High Caste Woman' नावाचे पुस्तक लिहून व तुफानी व्याख्यान-दौरे काढून हिंदी स्त्रीसमाजाची त्या वेळची स्थिती तेथे

समजावून सांगितली व हिंदी विधवा स्त्रींच्या उद्वारासाठी कार्य करण्यास असोसिएशन स्थापून लाखो रुपये मिळविले. इंग्लंडमध्ये त्यांनी खिस्ती धर्म स्वीकारला होता. १८८९ मध्ये हिंदुस्थानात आल्यावर 'रमाबाई असोसिएशन'तर्फे मुंबई व पुणे येथे खास विधवासाठी 'शारदासदन' नावाची संस्था कशी काढली व काही हिंदू स्त्रिया खिश्चन झाल्याने प्रागतिक लोकांचा मिळणारा पाठिंबा बंद होऊन, त्यांना केडगाव येथे 'खिस्ती मिशन' कसे स्थापवावे लागले हा इतिहास त्यांच्या चरित्रावरून सर्वांस माहित आहे. ज्यांना ठाऊक नाही त्यांनी अवश्य वाचला पाहिजे. एक वाणेदार हिंदी स्त्री स्वतःच्या विद्वत्तेने व कर्तृत्वाने जगाला कशी थक करून सोडते, त्याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. अजूनही हजारो गरीब व असहाय, विधवा, सधवा, व मुले त्यांच्या संस्थेचा फायदा घेऊन स्वतःचे जीवन सुखाने कंठीत आहेत. हिंदू समाजाला त्यांच्या कार्यापासून विन्मुक्त रहावे लागले ही दुर्घटना होय. त्या खिस्ती बनल्याने हिंदू समाज त्यांना मुकला. तरीही त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांवरून त्यांचे ऋण स्वीकारणे आपले कर्तव्य आहे. विधवा, स्त्रियांच्या शिक्षणाचे द्वार त्यांनीच खुले केले.

अण्णासाहेब कर्वे यांचे कार्य

'शारदासदन' अशा रीतीने बंद झाल्यावर हिंदू विधवांच्या शिक्षणाचा प्रश्न पूज्य अण्णासाहेब कर्वे यांनी सोडविला. विधवा पुनर्विवाहाने विधवांच्या जीवनाचा प्रश्न सुटणार नाही यावरून खात्री झाल्यावर त्यांनी त्यांना शिक्षण देऊन स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी अनाथ बालिकाश्रम नावाची संस्था काढली व पंडिता रमानाईने सुरू केलेले काम पुढे चालविले. १८९६ मध्ये पुण्यास सुरू केलेली ही संस्था १९०० साली हिंगणे खेड्यात नेण्यात आली व तिचा पुढे कसा विकास झाला ह्याची साद्यंत हक्कित त्यांच्या चरित्रात आलेली आहेच. अनेक विधवांना आश्रमाचा आसरा मिळून शिक्षणाने त्या स्वावलंबी झाल्या व मानाचे जीवन जगल्या. 'शारदासदनाची' पहिली विधवा विद्यार्थिनी होती बाया. अण्णांशी तिने पुनर्विवाह केल्यावर, शारदासदनानून नंतर बाहेर पडलेल्या श्री. कारांताई देवधर, श्री. घेणूताई नामजोशी, वगैरे स्त्रियांनीच अण्णांच्या ह्या कार्याला उठाव दिला हेही नमूद करण्यासारखे आहे.

शारदानंदन, अनाथबालिकाश्रम स्थापन झाल्याने बाल व प्रौढ विधवांच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. प्रौढ स्त्रीशिक्षणाच्या दृष्टीने सुरू झालेल्या उरकसातही भर पडली. बंगालमध्ये ब्राह्मो समाजाने या दिशेने प्रयत्न केले. ईश्वरचंद्र विद्यासागर ह्यांचे कार्य ह्या सदमात अवश्य ध्यानात घेतले पाहिजे.

खिश्चन धर्माच्या प्रसाराला आळा घालण्याचे जे प्रयत्न ह्या काळी चालू होते, त्यात केशवचंद्र सेन व स्वामी विवेकानंद ह्यांची कामगिरी विशेष मोलाची होती. इंग्लंड अमेरिकेत दीरे काढून हिंदू वेदांत तत्त्वज्ञानाला त्यांनी जगात मान्यता मिळवून दिली. हिंदू धर्मीयांचा स्वधर्मांवरचा विश्वास पुनरुज्जीवित करून आर्यधर्माच्या श्रेष्ठतेची

साधु विचारवंतास पट्टून दिन्नी. हिंदू स्त्रीचे पूर्ववैभव व गामर्घ्य निळा प्राप्त व्हावे एता हर्षाने तिला कुन देण्यासाठी स्वामी विवेकानंदानी मिस्टर निवेदिनेच्या मदतीने 'वाल्मिकीयदन' नावाची संस्था काढली. १८९८ मध्ये ती स्थापन होऊन १९०५ पर्यंत ती चालू होती. इतर शिक्षणाबरोबर हिंदू धर्मतत्वांच्या अभ्यासास विशेष महत्त्व दिले होते. वेदकाळीन क्रियांप्रमाणे ब्रह्मवादिनी क्रिया निर्माण व्हाव्या ही मनीषा होती. सिस्टर निवेदिनांच्या मृत्यूनंतर तिचे कार्य पुढे चालले की नाही त्याचा पत्ता लागत नाही वंगमंगानंतरच्या राजकीय धुमधकतीत ती विचर्यास गेली असावी. अल्पकाल टिकली तरा एक नवीन दिशा या दृष्टीने तिचे फार महत्त्व आहे. आर्य समाजाने ह्याच दिशेचे पुढे अनुकरण केले हे दिसेलच.

आतापर्यंतच्या विवेचनान १९ व्या शतकातील स्त्रीशिक्षणाची वाटचाल व प्रयोग ह्यासंबंधीचा आढावा घेतला आहे. त्यावरून त्या दशकाभारमीची शैक्षणिक परिस्थिती व शतक पुरे झाले तेव्हाची परिस्थिती ह्यात महद्वंतर पडले होते असे कळू करावे लागेल. त्यातील प्रगती प्रकंदरीने मंद असली तरी अडचणीही दुरगम होत्या. जेथे एकही प्राथमिक शाळा व एकही मुलगी शिक्षित नव्हती, तेथे लाखांनी मुली शिद्ध लागल्या होत्या. स्त्रियांच्या प्राथमिक शिक्षणास संपूर्ण समाजाची मान्यता मिळून माध्यमिक व उच्च शिक्षणासही विरोध विरोध होईनासा झाला होता.

विशाये शतक : १९०१-१९३७

राजकीय विचारमंथनामुळे स्त्रीशिक्षणास चालना

विशाया शतकाची मुखात झाली, तेव्हा गुकत्याच पडून गेलेल्या भयंकर दुष्काळा-मुळे व प्लेगसारख्या रोगराईमुळे प्रजा संवस्त झाली होती. इंग्रज राजकार्यानी त्या वेळेस केलेल्या वेज्जशाबदार वर्तनाने मुशिशित समाजास त्याच्याबद्दल चीड आली होती. सरकारने जुद्धमाने केलेल्या वंगमंगामुळे सुधारणावादी समाजही अस्तित्वात झालेला होता. चहुवाजूनी परिस्थितीवर मात करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मवाळ पुढाऱ्यांची राष्ट्रीय महासभेद्वारा राजकीय हक्कासाठी चळवळ व समाजसुधारकांची सामाजिक परिपदेद्वारा समाजसुधारणेबद्दल जागृती आणि जहाल पुढाऱ्यांची अराजक कारस्थानांचे द्वाग सरकारच उच्यून पाडण्याची राटपट असा तिहेरी सामना हिंदुस्थानमर चालू झाला. अशा वेळी राज्य टिकविण्यासाठी इंग्रज सरकारने प्रगल्भ विश्वासात घेऊन शक्य नितके मिळते घेऊन वेळ निभाऊन नण्याचे घोरण स्वीकारले. ही सर्व परिस्थिती स्त्रीशिक्षणाचे विकासास उपकारक ठरली. कशी ते पाहणे मनोरंजक होईल.

स्त्रीशिक्षणास पारसे महत्त्व न देणाऱ्या जहाल पन्नास हिंदुस्थानची अर्धी प्रजा अशिक्षित अज्ञानी ठेवणे धोक्याचे आहे हे उमगले. देवी सरांनिनी नायडू, डॉ. अनी बेजंत ह्या स्त्रियांनी राष्ट्रीय परिपदेत व होमरूल चळवळीत प्रत्यक्ष भाग घेतला. महाराम

गार्धीनी तर असहकार चळवळीत स्त्रियांना पुरुषांच्या दरोबरीने सामील करून घेतले.

सरकारने प्रजेस खूप करण्यास १९०९ व १९१९ साली दोन राजकीय सुधारणा-कायदे पास करून सरकार लोकानुवर्ती करण्याचे प्रयत्न केले. त्यात स्त्रियांनाही मर्यादित मतदानहक्क मिळाला. त्याचा फायदा घेऊन सुधारणावादी पक्षाने स्त्रियांच्या प्रगतीस अनुकूल असे कायदे पास करून घेतले. संमतिवयाची मर्यादा १४ साली. बालविवाहास बंदी झाली. अधिक कालपर्यंत शालेय शिक्षण घेण्यास व देण्यास संधी प्राप्त झाली. १९१८ च्या युद्धामुळे आर्थिक परिस्थिती खालावल्याने नोकरी मिळेपर्यंत मुलांचे लग्न करणे लांबणीवर पडू लागले व बंधू शिक्षित असावी अशी मागणी वाढली, इत्यादी कारणांनीही मुर्ताना शिक्षणास पुरेसा अवसर मिळू लागला.

लॉर्ड कर्झनच्या १९०४ च्या शैक्षणिक निवेदनात 'मुलामुर्तीचे शाळेतील प्रमाण नवास एक आहे. शेकड्या २.४९ मुलीच शाळेत जातात' असे म्हटले होते. १९१३ च्या ठरावाने ही परिस्थिती सुधारण्यास पडदास्त्रियांसाठी गव्हर्नंस नेमण्याची व प्रत्येक प्रांतातील रीतिरिवाज निरनिराळे असल्याने त्यांस अनुसरून शैक्षणिक उपाय योजण्याची शिफारस केली. व्यवहारी शिक्षण, मुलांपेक्षा वेगळे अनुरूप विषय व आरोग्यास योग्य वातावरण यावरहि भर दिला. अधिक शिक्षिका व स्त्रीतपासनीस नेमण्याची सूचना दिली.

माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण वाढीला लागले

त्या सूचनांनी माध्यमिक शिक्षण वाढीला लागले. उच्च शिक्षणाचे क्षेत्रही विस्तृत झाले. गेल्या शतकात स्त्रिया बुद्धीने कमी असल्याने त्यांना मुलांच्याबरोबर तेच शिक्षण देणे बरोबर नाही. त्यांच्या नाजूक प्रकृतीस ते मानवत नाही असा बहुजनसमाजाचा समज होता. मॅट्रिक व नंतरच्या उच्च परीक्षात पहिले दुसरे नंबर मिळवून मुर्तींनी ह्या जनमताला सुरंग लावला. १९०५ मध्ये कुमारी रवेन मॅट्रिकला पहिल्या आल्या. १९१६ मध्ये श्री. तापीबाई हर्डिकर ह्यानी (उर्शीरा शिक्षणास सुरुवात करूनही) एम्. ए. व बी. एस्सी. ह्या दोन्ही परीक्षा एकाच वर्षी देऊन वरचा बर्ग पटकावला. त्यानंतर ह्या विक्रम अनेकांनी केला व आनुषंगिक मान व पदव्या मिळविल्या. 'प्रगतिपथावर' ह्या हुजुरपागेच्या सुवर्ण-महोत्सव ग्रंथात अशी नावे नमूद आहेत. मुर्तींच्या अशा पराक्रमाने स्त्री वर्गात आत्म-विश्वास उत्पन्न झाला आणि मुंबई विश्वविद्यालयाच्या विविध परीक्षांसाठी महाविद्यालयानून प्रवेश मिळवून शिक्षणक्षेत्रातील अनेक शाखात त्या चमकू लागल्या. १९०१ मध्ये कॉलेजमध्ये शिक्षणाच्या मुर्तींची संख्या ७५ होती ती १९३७ मध्ये १२४५ वर गेली. मुंबई इलाख्याप्रमाणे इतर प्रांतांतही घडले. महाराष्ट्रात मुंबई विश्वविद्यालयास जोडलेली मुर्तींची स्वतंत्र महाविद्यालये निर्वाली नाहीत, पण माध्यमिक शाळा व ट्रेनिंग कॉलेजे नियारी. ह्या बाबतीत सरकारी प्रयत्नांबरोबर काही खाजगी प्रयोगही सुरू झाले.

पदवीवर स्त्रियांनी महाराष्ट्रात व महाराष्ट्राबाहेरही माध्यमिक शाळा काढण्यास पुष्कळ मदत केली. अण्णासाहेब कर्व्यांनी कुमारिका मुर्तीकरिता 'महिला विद्यालय'

नावाची संस्था १९०७ मध्ये फाटली, तीत लग्नाची वयोमर्यादा वाढविण्याच्या हेतूने होतकरू गरीब मुर्खींना २० वर्षेपर्यंत विवाह न करण्याच्या अटीवर शिष्यवृत्ती देऊन शिक्षविले. त्यासाठी पास फंड उभा केला. लवकरच ही संस्था नावारूपाळा आली, व पुढे अनाथशालिकाश्रमातच विलीन झाली.

रमाबाई रानडे : सेवासदन

श्री. रमाबाई रानडेयांनी १९०९ मध्ये श्री. मन्वारी ह्या पारशी दानशूर गृहस्थांच्या विनंतीवरून मुंबईस सेवासदन नावाची संस्था काढली. सेवासदनाने प्राथमिक शिक्षणात प्रौढ स्त्रियांचा भार उचलला. पूर्वी आर्यमहिलासमाज जे काम करी ते, पंडिता रमाबाई केडगावी गेल्यावर, हिंदू लेडीज ह्यच स्थापून श्री. रमाबाई रानडे करू लागल्या होत्या. न्या. रानडे यांच्या निधनानंतर त्यांनी 'सेवासदन' संस्था प्रागतिक नेत्यांच्या मदतीने स्थापन केली. विवाहित स्त्रियांसाठी खाशरतावर्ग, शिष्यवर्ग, गायनवादन व चित्रवर्ग, असे करता करता, त्यांनी ट्रेनिंग कॉलेज, नर्सिंग व मिडिकॅरी वर्ग काढून, धंदेशिक्षणाचीही सोय केली. मुंबईस ही संस्था स्थापून झाल्यावर १९१४ साली त्यांनी नामदार गोत्रले व गो. कृ. देवघर यांच्या मदतीने पुण्यास तिची शाखा काढली. ती वाढल्यावर मुंबईची जबाबदारी एका समितीवर सोपवून पुण्याच्या संस्थेची संपूर्ण जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली. हळूहळू निरनिराळ्या शहरी शाखा काढून इतर प्रांतांतही तसे काम करण्यास त्यांनी उत्तेजन दिले.

१९०९ मध्ये इंग्लंडमधील विमेन्स कौन्सिलच्या शिक्षण समितीने स्त्रीशिक्षणात शास्त्रीय विषयात गृहविज्ञान विषयास स्थान मिळावे अशी मागणी केली. १९१३ च्या शिक्षणविषयक निवेदनातही स्त्रियांचा अभ्यासक्रम मुख्यपेक्षा वेगळा असावा असे सरकारी सूचन आहे. हिंदुस्थानात ह्या काळापूर्वीपासून पुराणमतवादी समाजाचा मुलामुलीच्या एकत्र अभ्यासाबद्दल असंतोष व विरोध होता. १९०५ च्या बंगमंग चळवळीपासून इंग्रजी शिक्षणपद्धतीचा तिरस्कारही उत्पन्न होऊन स्वभाषेचा व तिच्यामाफत लोक शिक्षणाचा प्रसार करण्याचे प्रयत्न चांगू झाले होते. इंग्रजी भाषेचे माध्यम शिक्षणप्रमाराच्या आड येते हे अनेक हिंदी व इंग्रज विचारवंतांनी मान्य केले होते. १९१५-१६ ला ह्या विषयावर निबंध लिहून बॅरिस्टर पी. जे. मेहतानी इंग्रजी माध्यमापासून होणारे तोंटे विशद केले होते. बहुजनशिक्षणप्रसारास मान्यभाषेसारखे दुसरे माध्यम नाही हे सर्व शिक्षणतज्ज्ञानी कबूल केले होते. पण मेकॅलेसाहेबांच्या 'मिनिट'टा डाकटून सरकारचे हित होणार नव्हते. तेव्हा आपल्यास अनुकूल असाणाऱ्या प्रागतिकांचा आसरा घेऊन सरकारने आपले घोरण बदले नाही.

कर्ये यांचे भारतवर्षीय महिला विद्यापीठ

ह्या परिस्थितीची कोंडी फोडण्याचे विचार येथील वाही समाजनेत्यांच्या मनात

शेकळ लागले. त्यांपैकी आण्णासाहेब कर्वे हे प्रमुख होत. इतर वाचतात त्यांनी जसे प्रयोग केले तसेच ह्याही वाचतात करण्याचे त्यांनी निश्चित केले. स्त्रियांपुरता विचार करून त्यांनी तो अंमलात आणण्याचे ठरविले. असे विचार मनात येण्याला व जपानच्या स्त्रियांच्या विश्वविद्यालयाचे माहितीपत्रक हाती येण्याला कशी एक गाठ पडली व हिंदुस्थानातील स्त्रियांचे पहिले विद्यापीठ स्थापण्याचा विडा त्यांनी कसा उचलला हा अद्भुत वृत्तांत त्यांच्या भाषेत त्यांच्या आत्मवृत्तातूनच वाचावा. १९१६ मध्ये 'भारतवर्षीय महिला विद्यापीठ' अस्तित्वात आले. (१) मातृभाषेला बोधभाषेचे स्थान (२) इंग्रजी दुय्यम पण आवश्यक विषय (३) स्त्रीजीवनास उपयोगी शास्त्रांचा आवश्यक विषयात समावेश (४) बाकीची शास्त्रे, भाषा ह्यांचे बरोबर ललितकला विषयांना ऐच्छिक विषयात स्थान व (५) मातृभाषेचा आवश्यक अभ्यास ह्या पंचतंत्रीवर त्यांनी युनिव्हर्सिटीचा अभ्यासक्रम रचला. महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमाची मुदत तीन वर्षे, खाजगी अभ्यास करून परीक्षा देण्याची सवलत, ज्या विषयात ५० टक्के गुण मिळतील त्या विषयात सट देण्याची व परीक्षा हप्त्याहप्त्याने उत्तीर्ण होण्याची व्यवस्था इत्यादी तिची दुसरी आकर्षणे होती.

ह्या अभिनव विश्वविद्यालयाचा अभ्यासक्रम लोकसंमत व लोकप्रिय करण्यास कै. बापूसाहेब चित्रकूणकर ह्यांच्यासारखे खंदे प्रचारक त्यांस लागले. लवकरच प्रयत्नास यश येऊन अनेक शहरी विद्यापीठाला जोडलेल्या शाळा निघाल्या. ह्या विद्यापीठातून बाहेर पडणाऱ्या पदवीधर स्त्रियांनीही ह्या कामी पुष्कळ हातभार लावला. पुढे १९२० मध्ये दानधर रोड विद्यलयास ठाकरसी ह्यांच्या देणगीने विद्यापीठ भक्कम पायावर स्थिर झाले. आज सामान्य पदवीपरीक्षेशिवाय, माध्यमिक प्रशिक्षण पदवी, गृहविज्ञान पदवी, परिचारिका पदवी वगैरे खास अभ्यासक्रम ह्या विद्यापीठाने सुरू केले आहेत. जोडलेल्या महाविद्यालयांनी संख्या वाढून हजारो स्त्रिया त्याचा लाभ घेत आहेत. आजही स्त्रियांसाठी असे हे एकमेवाद्वितीय असे विद्यापीठ आहे. स्त्रियांच्या माध्यमिक व उच्चशिक्षणाची प्रगती करण्यात ह्या शतकात ह्या विद्यापीठाने निश्चितपणे उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

इतर प्रांतांतील स्त्रीशिक्षणाचे प्रयोग

मुंबई प्रांतात झाले तशा तऱ्हेचे पण जरा वेगळे असे स्त्रीशिक्षणाचे प्रयोग उत्तर हिंदुस्थानातही झाले. पंजाबमध्ये जालंदर येथे स्वामी श्रद्धानंद ह्या आर्यसमाजनेत्याच्या प्रेरणेने लाला देवराज सांधी ह्यांनी १८९८ च्या सुमारास स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी एक संस्था सुरू केली. धर्मसुधारणा हा मूळ उद्देश असल्याने कुमारिका मुलींसाठी 'गुरुकुल कागडी' च्या धर्तीवर एक गुरुकुल त्यांनी सुरू केले. त्यास 'जलंदर बऱ्या गुरुकुल' नाव दिले. तेथील शिस्त फार कडक असे. हातात बांगड्या किंवा अंगावर अलंकार धारण करण्यास बंदी होती. शाळेचा पोशाख पिवळी साडी व पिवळे पोलके असे. अभ्यास पुरा होईपर्यंत पालकांचे घरां जाणे बऱ्ये असे. ८ व्या वर्षी मुलींची मुंज झाल्यावर त्यांना होमहवनादी क्रिया साजराकळ कराव्या लागत. अभ्यास-विषयात संस्कृत, हिंदी,

संगीत (गायनवादन), इतिहात, भूगोल व धार्मिक ग्रंथांचे पठण ह्यांचा समावेश अस. अभ्यास पुरा झाल्यावर दीक्षांतविधी होऊन 'स्नातिका' ही पदवी मिळे. १९२७ पर्यंत हीच व्यवस्था होती. त्यानंतर मन्ू पालटला. उन्हाळ्याच्या मुद्दीत मुली घरी जाऊ लागल्या. १९३० पर्यंत इंग्रजीचा शिरकाव नव्हता. त्या साली तिला स्थान मिळाले. १९३३ मध्ये पालकांचे मागणीवरून मॅट्रिक व इतर परीक्षांचा अभ्यासही सुरू झाला. आता एम्. ए.पर्यंत ही अभ्यासकक्षा गेली आहे.

कुमारिकांच्या शिक्षणाबरोबर विधवा व परित्यक्ता, अमंके यांच्यासाठीही निराळ्या संस्था काढण्यात आल्या. मात्र विधवाश्रम, अनाथाश्रम, इत्यादी विभाग राहाण्याच्या दृष्टीने अगदी निराळे ठेवण्यात आले. लाला देवराज ह्यांची ही कामगिरी पंजाबी हिंदू स्त्रियांच्या शिक्षणात संस्मरणीय आहे.

ह्याच धर्तीची संस्था पंजाबचे स्वर्गस्थ आत्माराम पंडित ह्यांनी बरोदे संस्थानात १९२५ साली सुरू केली. तिचे नाव 'आर्यकन्यामहाविद्यालय.' ही संस्थाही पंजाबच्या कन्यागुरुकुलाप्रमाणे स्वतंत्र अभ्यासक्रमाचे शिक्षण देते. शिस्तपालनाचे सर्व नियम त्याचप्रमाणे असून बौद्धिक अभ्यासक्रमाबरोबर शारीरिक शिक्षणाचाही भरपूर अभ्यास येथील कन्यांना करावा लागतो. लाठी, लेजिम, घनुर्विद्या, जविया, नेमराजी, ह्या सर्व प्रकारांबरोबर खो खो, आठ्यानाट्या, लंगडी, हे देशी व थो वॉल, नेटबॉल हे विदेशी खेळही त्या शिकतात व त्यात तरवेज होतात. एकेंदर अभ्यासक्रम १३ वर्षांचा असून १० वर्षे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण व तीन वर्षे महाविद्यालयीन शिक्षण अशी विभागणी आहे. बौद्धिक विषयांत चार मापनां आवश्यक स्थान आहे. संस्कृत, हिंदी, इंग्रजी व गुजराती. हिंदी व गुजराती बोधभाषा असून संस्कृत पहिल्यापासून शेकडपर्यंत आवश्यक असते. इंग्लिश फक्त प्रवेशपरीक्षेपर्यंत (एम्. एम्. सी.) आवश्यक, नंतर ऐच्छिक. इंग्लिशमधे पास न होणाऱ्यांनाही कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळतो. ह्या शिवाय गृहविज्ञान आवश्यक असून मानसशास्त्र, स्वयंसाक्षात्कार, धुवाडेविज्ञान, शिक्कणकर्तन, विणकाम, टोपळीकाम ह्यांचा त्यात समावेश आहे. ललितकलांच्या (चित्र, संगीत, चित्र) अभ्यासक्रमाकडेही विशेष लक्ष पुरविण्यात येते. एम्. एम्. सी. व बी. ए.च्या तोडीच्या स्वतंत्र परीक्षा असून त्याची अनुक्रमे 'विशारद' व 'मार्ती समलंकृता' अशी नावे आहेत. गुजरातेतील ही एक नमुनेदार संस्था असून पोरबंदर, जामनगर, सोनगड ह्या ठिकाणीही ह्या संस्थेच्या शाखांनी (पदवीधरानी) तथाच माध्यमिक शाळा सुरू केल्या आहेत. आर्यधर्म व संस्कृती ह्यांचे सुरक्षण करण्याच्या उद्देशाने महर्षी स्वामी दयानंदजी सरस्वती ह्यांनी स्त्रीशिक्षणाला अमे बळण लावले. पंजाबमध्ये कन्याशिक्षणाचे ते आद्यमते होत.

समुक्त प्रदानमध्ये १९२२ मध्ये 'प्रयाग महिला विद्यापीठ' नावाची संस्था निघाली. मुर्दांच्या माध्यमिक व उच्च शिक्षणाला योग्य बळण लावण्याच्या दृष्टीने ती अस्तित्वात आली. मानुषांपेठून सर्व शिक्षण, देशी भाषांचा अभ्यासक्रमाला समावेश, विविध शाखे

व कळा ह्यांना स्थान, विद्यार्थिनींना विषयसंतीस भरपूर अवकाश, अशा रीतीने अभ्यासक्रमाची रचना होती. परीक्षांची नावे पुढीलप्रमाणे होती—प्रवेशिका, विद्या-विनोदिनी, सुरहिणी, विदुयी (पास व ऑनर्स) सरस्वती व भारती. एम्. एम्. सी. व नंतरच्या महाविद्यालयीन क्रमवार परीक्षा ह्यांची ती प्रतिनामे असावीत. आज ही संस्था आहे की नाही, असल्यास कोणत्या स्वरूपात आहे याची माहिती मिळत नाही.

डॉ. अंनी वेझंट यांचे सर्वव्यापी प्रयत्न

डॉ. अंनी वेझंट ह्यांनी १९०४मध्ये काशी येथे मुलींची एक शाळा काढली. मिस फ्रान्सिफा अरंडेल ती चालवीत असत. पड्यानी झाकलेल्या गाडीतून मुली शाळेत येत. शिक्षण इंद्रजीत व इतर माध्यमिक शाळांप्रमाणेच असे. सर्वधर्मसमभाव्याचे (धिअॉरुफी धर्मांचे) शिक्षण देणे व त्याचा प्रसार करणे हाही त्यात विरोध हेतू होता. ह्याच शाळेचे पुढे कॉलेजमध्ये रूपांतर झाले. धिअॉसफिन्ट लोकांच्या मुलींनी त्याचा लाभ घेतला.

डॉ. अंनी वेझंटनी मुलींची एक शाळा काढली येवढे सांगण्याने त्यांच्या शैक्षणिक कार्याची काहीच कल्पना येणार नाही. १९१३मध्ये सम्राजसुधारणासंघ स्थापून त्याचे सभासद होणाऱ्या पुरुष व्यक्तीने '१७ वर्षेपर्यंत आपल्या मुलींचे लग्न करणार नाही आणि स्वतःच्या पत्नीस व मुलींना शिक्षित करान' असे वचन देण्याची अट घातली. मुख्यत्वेकरून त्यांच्या प्रयत्नांनी १९२७ मध्ये अखिल भारतीय महिला परिषदेचा जन्म झाला. तिचे पहिले अधिवेशन पुण्यास होऊन स्त्रीशिक्षणाच्या स्वरूपासंबंधी चर्चा झाली व एक शिक्षणयोजना तयार केली गेली. १९२८ मध्ये सरकारने हर्टांग कमिशन नेमून हिंदुस्थानातील शिक्षणाची पहाणी करून शिफारसी करण्यास त्यास सांगितले. परिषदेने देवी सरोजिनी नाथू ह्यांच्या नेतृत्वाने एक शिष्टमंडळ पाठवून आपली 'शिक्षण योजना' कमिशनला सादर केली. डॉ. अंनी वेझंट, डॉ. मुखुलक्ष्मी रेड्डी, मिसस पी. के. सेन, बेगम हमीद अहली, लेडी रस्तुमजी फर्दुनजी, श्री. अमृतकुंवर यासारख्या स्त्रीपुढान्याच्या कमिशनपुढे साक्षी झाल्या. त्याचा परिणाम किती झाला हे कमिशनच्या स्त्रीशिक्षण-विषयक शिफारसीवरून कळेलच. त्यांची प्रमुख अज्ञाः (१) सर्व वेळ काम करणाऱ्या स्त्री शिक्षणाधिकारी नेमाव्या (२) स्थानिक सस्थांवर व शैक्षणिक समित्यांवर स्त्री प्रतिनिधी असाव्या. (३) स्त्रीशाळा तपासनीस वाढवावे. (४) माध्यमिक शिक्षण लहान गावात व खेड्यात सुरु करावे. (५) प्राथमिक शिक्षण कार्यक्षम करावे व वाढवावे (६) त्यातील अपव्यय थांबवावा. (७) प्राथमिक शाळांत सख्या कमी असेल तेथे सहशिक्षण देणे फायद्याचे. (८) शिक्षण सक्तीच करणे कठीण पण शक्य तितकी संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न करावा. (९) माध्यमिक शाळात मुलींसाठी पर्यायी अभ्यासक्रम तयार करावे. डिप्रीकोर्सबरोबर डिप्लोमा परीक्षाही टेवाव्या. (१०) गृहनीचनशास्त्र, गायनवादन इत्यादी विषयास विद्यापीठांनी मान्यता द्यावी. (११) स्त्री शिक्षकांची सख्या वाढवावी व प्राथमिक शाळांसाठी प्रशिक्षण घेण्यास खेड्यांतील स्त्रियास उत्तेजन द्यावे.

अ. मा. परिपदेने स्वतःच्या काही कल्पनांना मूर्तस्वरूप देण्याचे ठरविले. त्यासाठी शिक्षण फंड उभा करून १९३३ साली दिल्ली शहरात 'लेडी अर्दिन कॉलेज' स्थापन केले. गृहविज्ञान व त्याच्या अंगोसांगांचा सर्वांगीण अभ्यास व्हावा हा दर्शनिये सर्व साधनसामग्री वगडिली व ४ अर्शांचा पदवी अभ्यासक्रम तयार करून काम सुरू केले. हे ह्या विषयाकडे वाहिलेले हिंदुस्थानातील पहिले महाविद्यालय होय. महर्षी बंबे ह्यांनी गृहशास्त्राचा माध्यमिक व उच्च शिक्षणात स्थान देण्यास मुस्कात केला पण पैसा व साधने ह्यांच्या अभावी तात्त्विक चर्चेवरच (थिअरी) भर दिला गेला. प्रायोगिक ज्ञानाची वाजू खंडी पडली होती. हे कॉलेज निघाल्यावर इतर विश्वविद्यालयांनीही ह्या विषयांच्या अभ्यासाचा आपल्या अभ्यासक्रमात अंतर्भाव केला. त्यांना जोडलेल्या स्त्रियांच्या महाविद्यालयांतून त्यांचे शिक्षण सुरू झाले. श्री. ना. दा. टा. विश्वाशीठाला सरकारी मान्यता मिळवून देण्यासाठी महेश्वर परिपदेने पुन्हा पुन्हा खास ठराव करून मदत केली. त्या विश्वाशीठाची बोधभाषा मत्तुभाषा असल्याने इंग्रज सरकारच्या राज्यात त्याचा मान्यता मिळाली नाही. हिंदुस्थानातील सुधारणावादी प्रागतिक पुढान्यांचाही स्त्रीशिक्षणातील ह्या प्रयोगाला सक्रिय पाठिंबा नव्हता. त्यांचाही विश्वाशीठाच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाला.

हटांग कमिशनच्या अनुकूल शिफारसीमुळे व विनेन्स कमिशन, अ. मा. म. परिपद ह्या अखिल भारतीय संघटनांच्या प्रचारांमुळे व स्वतःपटीमुळे ह्या कालखंडाच्या शेवटच्या भागात हिंदुस्थानातील सर्व मोठ्या व लहान शहरांतून स्त्रियांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा बोताचा वेग मिळाला. विस्तारमयास्तव सर्व थरातील शिक्षण प्रगतीचा आढावा न घेणे बरे. इतके निश्चित विधान करण्यास हरकत नाही की १९०१ च्या सुमारास मुलांचे प्राथमिक शिक्षण बसे लोकमान्य झाले तसेच १९३७ च्या सुमारास माध्यमिक शिक्षणही लोकमान्य झाले आणि उच्च शिक्षणास होणारा विरोध नष्टप्राय राहला. स्त्रियांना कोणता शिक्षणक्रम थावा व त्याच्या अभ्यासक्रमाचे स्वरूप काय अशाचे यासंबंधी तज्ज्ञांचे जे काही मतभेद असतील तेवढेच.

सन १९३७ ते १९६६ पर्यंतचा कालखंड

ह्या वेळच्या कालखंडात सर्व तऱ्हेच्या शिक्षणक्षेत्रात स्त्रियांचा शिरकाव राहला. १९३७ मधील प्राथमिक स्वायत्तता, १९४७ मधील स्वातंत्र्यसमीती, व १९५० मधील सर्वसम प्रजासत्ताकाची स्थापना ह्या राजकीय क्षेत्रातील तीन अत्यंत महत्त्वाची घटनांनी स्त्रियांच्या सर्वांगीण विकासात बोराची चळना दिली. महान्या मर्षींच्या प्रोत्साहनाने मानान्य विषयांनीही अवहृष्ट चळवळीत तिगोरीने माग घेतला. स्वातंत्र्यसमीती झाल्या 'बडे बाब' मोहिमेत, पुढील बरोबर बांगलास सोयल ह्यनी सर्व प्रकारचे बड व हाड सहन केले, स्वतंत्र्यसमीतींवर राज्यसत्ता तयार करण्यात बरोबरीने भाग घेतला. त्यामुळे स्वातंत्र्यसमीतींवर निर्माण झालेल्या भारतीय सर्वसम संसदेच्या राज्यसदनेने

समानतेचे सर्व हक्क त्यांना विनायासे बहाल झाले. १९४७ नंतरचा काल हा मिळालेले हक्क कृतीत कसे उतरतील ते पहाण्याचा व त्यासाठी प्रयत्न करण्याचा आहे.

मूलोद्योग शिक्षणाचे प्रयोग

१९३७ ते १९४७ पर्यंतचा स्त्रीशिक्षणविषयक आढावा घेताना त्यावेळी चाललेले सामान्य शिक्षणातील प्रयोग पाहणे जरूरीचे आहे. महात्मा गांधींनी राजकीय चळवळीला जोडूनच धार्मिक, सामाजिक व शैक्षणिक पुनर्रचनेचे व पुनर्रचनेचे प्रयत्न केले. ह्या विषयीच्या आपल्या कल्पनांना व विचारांना, त्यांनी वर्षां आश्रमात असता, मूर्त स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला. गांधीप्रार्थना हा धर्मकारणाचा भाग होता. अस्पृश्योद्धार, आंतर जातीय रोटीवेटीव्यवहार इत्यादी समाजकारणाचा भाग व ह्यांना उपकारक होईल अशी ज्ञान-योजना (शिक्षणपद्धती) ह्या शैक्षणिक भाग होता. आपणास शैक्षणिक पद्धतिविषयीचा विचार करावयाचा आहे. १९३७ मध्ये त्यांनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी इंग्रजी शिक्षणपद्धतीतील गुणदोषांचा विचार करून शिक्षणाची एक योजना तयार केली. व तिला 'वर्धायोजना' असे नाव दिले. 'मूलोद्योगपद्धती' हे तिचे दुसरे नाव. खेडोपाडी शिक्षणप्रसार करण्यास उपयोगी पडेल, ग्रामीण जनतेला जिचे महत्त्व पडेल व ती आकर्षित होईल, आणि ग्रामीण व नागरी जीवनातील अंतर जिच्यामुळे कमी करता येईल अशी शिक्षणपद्धती शोधण्याच्या प्रयत्नात ह्या पद्धतीने जन्म घेतला. सर्व भारतात प्राथमिक शिक्षणात ह्या पद्धतीचा अवलंब करावा अशी त्यांनी शिफारस केली. १९३७ ची काँग्रेस मंत्रिमंडळे १९४० लाच विलीन झाल्याने ही योजना लागू करून मोठ्या प्रमाणावर ह्या पद्धतीचा प्रयोग होऊ शकला नाही.

ह्या पद्धतीचा स्त्रीशिक्षणातील पहिला प्रयोग वर्धाच्या महिलाश्रमात झाला. सर्वधर्मप्रार्थना, अस्पृश्यता निवारण्यासाठी सडास सफाई, श्रमगौरव शिकविण्यासाठी सुतकताई-विणकाम, कुपिउद्योग, साफसफाई. उद्योग करीत असता त्यांच्या अनुपंगाने व अनुरोधाने भाषा, इतिहास, भूगोल, शास्त्र ह्यांचा अभ्यास ह्या सर्व गोष्टी समाविष्ट करून वर्धा महिलाश्रमातील बालिकांना शिक्षण देण्यात येई. येथील आश्रमवासियात सर्वधर्मसमभाव, वस्त्रस्वावलंबन, अन्नस्वावलंबन, श्रमगौरव व सद्जीवन इत्यादी मुखी समाज जीवनास अव्यय अशा गुणांचे पोषण होईल अशी त्यांची दिनचर्या ठरविलेली होती. 'वर्धा शिक्षण योजना' तयार होण्यापूर्वीही येथे हा प्रयोग चाळू होता.

'वर्धा योजनेची' अभ्यासपद्धती निश्चित झाल्यानंतर जो प्रयोग झाला तो नडियाद येथे 'श्री विठ्ठल कन्या विद्यालय' ह्या संस्थेने केला. ही संस्था कै. बहदुरमसाई पटेल यांच्या प्रोत्साहनाने भरितत्वात आली. १९३७ नंतर ती स्थापन झाली असावी. शाळेला छात्रालय जोडलेले असून ते शाळेच्या आवारात होते. सर्व विद्यार्थिनींना छात्रालयात राहाणे भाविपक होते. अभ्यासक्रम सहा वर्षांचा असून प्रवेशासाठी प्राथमिक चौथी पास ही शैक्षणिक लायकी ठरविलेली होती. अभ्यासविषयाचे चार माग

असून गृहविद्या, मूलोद्योग, समाजविद्या व वर्गशिक्षण अशी नावे त्यांस दिली होती. (१) गृहविद्या विषयात गृहकार्य व गृहविज्ञान असे प्रात्यक्षिक व तात्त्विक ज्ञान देण्याची व्यवस्था असून छात्रालयातील स्वच्छता, संडासफाई, स्वयंपाकमाणी, धुणेमांडी, ह्या सर्व रोजच्या कामाला महत्त्व दिले होते. त्याला इतर विषयांप्रमाणे गुण ठेवलेले असून त्यात उत्तीर्ण होणे आवश्यक होते. (२) मूलोद्योगात वस्त्रविद्या व कृषिविद्या ह्यांचा समावेश असे. पहिल्या तीन वर्षांत कृषिविद्येचे ज्ञान गृहविद्येत समाविष्ट केलेले होते. पुढील तीन वर्षांत तो निराळा गणला जाई. (३) समाजविद्या म्हणजे इतिहास, भूगोल व नागरिकशास्त्र. (४) वर्गशिक्षणात दाकीचे सर्व विषय येत. गुजराती व हिंदी भाषा सर्व वर्षांत आवश्यक, यांशिवाय गणित, सामान्यविज्ञान, संगीत, चित्रकला हे विषय असत, पण प्रत्येक विषय जीवनातील उपयुक्ततेकडे दृष्टी ठेवून प्रात्यक्षिक पद्धतीने शिकविला जाई.

वर्गाळा श्रेणी म्हणत. पहिल्या तीन श्रेणींत अभ्यासाचे सर्व विषय असत. पण पुढच्या तीन श्रेणीत दोन शाखा पडत. एक विनीत परीक्षेची व दुसरी लोकशालान्त परीक्षेची. विनीत परीक्षेला संस्कृत व इंग्रजी आवश्यक असत. लोकशालान्त परीक्षेला इंग्रजीऐवजी विशेष गणित व अर्वाचीन मापा हे विषय अधिक असत. विनीत परीक्षा पास होऊन गुजरात विद्यापीठाच्या समाजसेवा महाविद्यालयात व लोकशालान्त परीक्षा पास होऊन अध्यापनमंदिरात विद्यार्थिनींना प्रवेश मिळवा अशी योजना होती. आज ही शाळा कोणत्या स्वरूपात काम करते याची माहिती नाही. १९४८ पर्यंत तिचे स्वरूप वर वर्णन केल्याप्रमाणे होते.

ह्याच प्रकारचा अभ्यासक्रम व शिक्षणपद्धती असणारी दुसरी संस्था होती. तिचे नाव श्री. कडवीबाई वीराणी कन्याशाळा. ती राजकोटला काठेबाडमध्ये स्थापन झाली. तिचे निराळे वर्णन देण्याची आवश्यकता नाही. श्री जुगताराम दवे यांनी सुरतेजवळ घेडळीच्या खेड्यातही हा प्रयोग केलेला आहे.

आणखी एका निराळ्या दृष्टीच्या शैक्षणिक प्रयोगाचा उल्लेख आवश्यक केला पाहिजे. श्री. पूर्णिमाबेन पक्वावा ह्यांनी १९५६ मध्ये 'शक्तिदल' नावाची संस्था स्थापन केली आहे. ग्रामीण व शहरी स्त्रियांना इतर सामान्य ज्ञानाबरोबर लष्करी शिक्षण देण्याची योजना आहे. घोड्यावर चढणे, बंदूक मारणे, जंभिया, सुजुमु, पर्वतारोहण, परेड इत्यादी बाबतीत स्त्रियांना तरबेज करण्याचा प्रयत्न असून स्त्रिया स्वतंत्र मारताच्या उत्तम नागरिक बनून आत्मरक्षण करण्याचे सामर्थ्य त्यांना प्राप्त व्हावे ही संस्थेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

सन १९४७ ते ६६ ह्या काळातील नमूद करण्यासारखे दुसरे शिक्षणप्रयोग पूर्वप्राथमिक क्षेत्रात, ग्रामीण शिक्षणक्षेत्रात व शीट शिक्षणक्षेत्रात झाले. श्री. लालबाई

शिक्षणात स्त्रीचे स्थान

चंद्रासाई कर्नाटकी

डु. चंद्रासाई श्रीनिवास कर्नाटकी, एम्. ए., बी. टी, टी. टी. (लंडन) एन्. डी. ईटी. (लंडन). (जन्म २६-४-१९०६) सेवानिवृत्त टेल्गुटि बयरेक्टर और पम्पुकेरन महागुरु राज. १८ वीं शिक्षण, ४ वीं मुख्यकारिता, ०९ वीं गुरुदत्तेश्वर और गुरु रत्न. रोजगार, कर्नाटक व धार्मिक विषयवर सुमारे ५० लेख. गुरु गुरुदत्तेश्वर जिज्ञा कनिष्ठ. ('मास', २४९ रास्य वेळ, पुणे ११)

सामाजिक क्रांतीचे प्रचान लक्षण : स्त्रीवर्गाची जागृती

भारताच्या सामाजिक इतिहासात इंग्रजी अनडानीत मुरु झालेल्या शिक्षणासह आधुनिक युग मुरु झाले. त्या काळखंडात बुद्धिमान राष्ट्रपती भारतीयांच्या वैचारिक प्रवाहाना वोर मिळाला आणि वेव्हानासह मुरु झालेल्या क्रांतीने भारतीया वीवनाची सर्वे क्षेत्रे आत्र व्यतर्ती आहेत.

या क्रांतीला प्रानुस्यने शिक्षणातील प्रगती आणि स्त्रीवर्गाचा उदार यावडल्या विकासांनी मुरुकात्र झाली. स्त्रीचा बावत करण्यात यश येऊ लागले, तसतसा शिक्षणातील प्रगतीनेही वेग वेवडला. हळूहळू स्त्रीची व शिक्षणाची प्रगती परस्परबाधची नवली. कारण बागी झालेली स्त्रीही इतराना बागे करण्यात हातमार लावू लागली. तिच्या स्वत्वाची जागाव होऊ लागली तसतशी ती अधिकाधिक कार्यप्रवण झाली व समाजाला तिच्या कर्तृत्वाचा फायदा निवू लागला.

स्त्रीचा बावत केल्यालेतीत्र राष्ट्राचे पाऊल पुढे पडमार नाही हे ओळखणारे अनेक दृष्टे मारतल्या लागले. त्यांनी निरनिराळ्या बाजूंनी स्त्रीचा पुढे यावला मदत केली. तिच्यावर होणारा अन्याय आगि छळ नवड करणारे कायदे झाले, तर एकीकडे सत्याग्रहासारख्या राष्ट्रीय स्वभाष्या व्यापक चळवळीतही महत्त्वाचा मग घेण्यासहती मनसिक ताकद तिच्यात मिमान केली गेली. परंतु सर्वांत बास्त वोरदार प्रयत्न तिच्या शिक्षण देण्याच्या बाबतीत झाले आणि इमानुवेल तिच्या कर्तृत्वाचा सर्वेच क्षेत्रांत ठठाव आला.

समाजविकासाच्या अनेक बाजू आहेत. पण शिक्षण ही सर्वात व्यापक व प्रगतीचे सातत्य अखंड राखणारी बाजू आहे. राजकारण, समाजसेवा, उद्योग, कला किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्रात कोणत्याही पातळीवरचे कार्य करणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षणाचा पाया लागतो. स्त्रीच्या जीवनाची घडण या पायावर होऊ लागताच ती शिक्षणाचे महत्त्व ओळखू लागली व शिक्षणाच्या कार्यात कार्यकर्त्री बनली.

क्रान्तीच्या सुरुवातीला स्त्रीचे परावलंबित्व नष्ट व्हावे, हे पहिले उद्दिष्ट होते. कारण परावलंबित्वामुळेच तिला समाजात निकृष्टावस्था आली होती. हे परावलंबित्व जितके शारीरिक व आर्थिक होते, त्याहून जास्त वैचारिक होते. स्त्रीचे सगळे जीवनच मर्यादित संकुचित, चारी बाजूंनी बंद होते. शिक्षण घेऊ लागताच तिच्यामध्ये आत्मविश्वास व कर्तृत्वशक्तीची जाणीव उत्पन्न झाली. तिची दृष्टी विशाल झाली. तिला विकासाचा मार्ग दिसू लागला, तो मार्ग धरण्याचे धैर्यही आले व आपल्याला दिसू लागलेला विकासाचा मार्ग आपल्या भगिनीबर्गाळा दाखवून देण्याच्या आकांक्षेने स्त्रीने प्रगतिपथावर पुढे पावले टाकली. परावलंबित्व नष्ट करण्याच्या व्यावहारिक हेतूने शिक्षण घेणाऱ्या स्त्रीचे साहजिकच नोकरी हे पहिले उद्दिष्ट बनले. पण या उद्दिष्टाच्या जोडीला आपण शिक्षण घेतल्याने आलेल्या अनुभूतीचा आनंद इतरांना मिळावा ही सदिच्छा मिळाली.

स्त्रीचा नोकरीपेशा हा आज मोठ्या मतभेदाचा व चर्चेचा प्रश्न झाला आहे. पण पांढरपेशा बर्गातील स्त्रीला कटोर रुढींच्या गळचेपीतून आणि मूर्ख धर्मसमजुतींच्या कैदेतून बाहेर काढण्याचा काळ होता, तेव्हा तिला स्वतःच्या पायावर उभे राहणे, स्वतः काम करून पोट भरणे, याचा अर्थही समजावून सांगावा लागत होता. सरळमार्गाने व स्वाभिमानाने जगण्यासाठी प्रसंग पडल्यास घराबाहेर पडण्याचे 'घाडस' करायला ती त्यावेळी विचकत होती. त्या काळात स्त्रीला शिक्षण देऊन नोकरी करायला उत्तेजन देणे अपरिहार्य होते.

शिकलेली स्त्री शिक्षण क्षेत्रातच शिरली

आणि त्यावेळी नोकरीसाठी एक शिक्षणाचेच क्षेत्र स्त्रीला सहजमाध्य होते. शिवाय स्त्रीने शिकण्याचेच काम पत्करणे त्यावेळी घरेच आवश्यकही होते. कारण सरळमार्गां भोरू समाजाला स्त्रीशिक्षकांचे अस्तित्त्वच मुलींना शाळात पाठवण्यास उद्युक्त करू शकत असे.

मुन्त्री क्रमाक्रमाने माध्यमिक व उच्च शिक्षणापर्यंत पोचल्या. शिक्षणाचा प्रसार होऊ लागला हयतशी शिक्षिकांच्या सख्येत व कशेत वाढ होऊ लागली. या वेळेपर्यंत धैर्यशालीकाडेही स्त्रीचे लक्ष वेधले होते. नित्येकींना निव्वळ हीस, तर कित्येकींना समाजाच्या उपयोगी पडण्याची आकांक्षा वैयक्ती शिक्षण घेण्यास प्रवृत्त करी. त्या शिक्षण-क्रमाच्या खर्चाचे प्रमाण पुष्कळांना आड येई, पण तरीही मुन्त्री डॉक्टर होऊ लागल्या. आज संघटित शिक्षणात उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक क्षेत्रात स्त्री प्रवेश करते, प्रगती

करते, पुरुषांचाच दरोवरीने, निवडुना जास्तच चमकतेही. पण आजही स्त्रीच्या कर्तृत्वाचा सर्वांत अधिक व्याप शिक्षणक्षेत्रात व त्याच्या ग्वालोखाल वैद्यकीय क्षेत्रात आहे.

आपल्या कर्तृत्वासाठी प्रथम शिक्षणक्षेत्र व दुसरे वैद्यकीय क्षेत्र स्त्रीने पसंत करणे व्यावहारिक परिस्थितीला अनुसरून घटले. त्रियांना स्वातंत्र्यनाचे महत्त्व पटले, त्यांची कर्तृत्वशक्ती जागृत झाली. वैदिक शिक्षण घेतल्यावर अर्थात त्याच क्षेत्रात काम करणे स्वर्च दृष्टींनी हितावह होते व आहे. पण सामान्य शिक्षणक्रम एकतर असा ठोकळेबद्ध होता की शिक्षणे व शिक्षणे यापलीकडे स्वाच्या ठराविक साच्यात कशाच्याच वाव नव्हता. त्या शिक्षणक्रमाने दुसऱ्या कोणत्याही क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी लागणारी पूर्वतयारी होऊ शकत नसे. शिक्षण घेतले पाहिजे म्हणून शिकायचे आणि नग घेतलेल्या शिक्षणाचा उपयोग व्हावा म्हणून शिकायचे, अशाच किचमतसरणी कित्येक वर्षे चालू राहिली. आज अवर्तमानोवर्ती दिश्याच्या इतर नोकऱ्या, विवा कला, कायगिरी, हस्तोद्योग, इत्यादींचा अर्थातसाठी आधार घ्यावयाचा स्त्रीचे मन घेत नसे. शिक्षणाच्या कार्यात एक प्रतिष्ठितपणा होता, आणि वातावरण सुरक्षिततेचे, स्त्रीचा मानवगारे होते. शिवाय शिक्षणप्रसाराबरोबर शिक्षिकांना मागणीही मोठी होती. त्यामुळे स्त्रीवर्गाचा शिक्षणक्षेत्रात खोच पाय स्तथा.

स्वातंत्र्योत्तर काळात इतर पुष्कळ दालने मोकळी झाली अन्तून आज समाजात घेतली काम करणाऱ्या स्त्रियांपैकी बहुसंख्य गट शिक्षणक्षेत्रात गुंतलेला आहे. आज पुणे जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळातील शिक्षिकांपैकी ३२ टक्के स्त्रिया आहेत. फक्त प्राथमिक विभागात ३२.०९ टक्के शिक्षिका आहेत. या विभागात १९५६-५७ मध्ये सर्व्हे प्रोग्रामात २०.३४ टक्के शिक्षिका होत्या. अलीकडच्या पन्नास वर्षांत माध्यमिक शिक्षणातही शिक्षिकांचे महत्त्व वाढत आहे. दहा वर्षांपूर्वी सर्व्हे प्रोग्राम २०.२८ टक्के स्त्रीशिक्षक होत्या. आता पुणे जिल्ह्यात त्या २७.९ टक्के आहेत. येथील शहरी विभागात तर एकंदर शिक्षिकांपैकी ३४.३५ टक्के शिक्षिका आहेत. गेल्या दोन दशकतासून विश्वविद्यालयात स्त्रिया अघ्यापन करू लागल्या असून त्यांचेही प्रमाण हसतवाने वाढत आहे. १९५६-५७ मध्ये एकंदर प्रोग्राम १०.४५ टक्के प्राध्यापिका होत्या. आता एका विद्यार्थ्यात गेल्या वर्षी ७.३७ टक्के व चार वर्षी ९.०९ टक्के प्राध्यापिका आहेत. गेल्या पंधरा वर्षांत शिक्षणक्षेत्राचे आणखी एक दालन उघडले आहे — पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे. हे दालन तर स्त्रीने स्वच्छस्वच्छ सगळे स्वारसे आहे. महाराष्ट्रातील बडमंदिराचा आकडा चार वर्षांपूर्वी ७२७ होता.

शिक्षणक्षेत्रात स्त्रीने प्रथम प्रवेश केल्या तो त्यावेळी टाणपुरत्या फायद्याच्या उद्देशाने. पण तिने ते क्षेत्र आता आपलेते केले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात स्त्रीपुरवणा पटनेने सनानहव घोषित केल्यासून, विनेदतः महागाई वाटू नगल्यासून पुष्कळ स्त्रिया कचेत्या, दुकाने, कारखाने, इत्यादी ठिकाणी कामे करू लागल्या. पण अजूनही स्त्रीकार्यक्षेत्राची सर्वांत जस्त सल्या शिक्षणक्षेत्रात आहे.

समाज हे एक कुटुंब आहे अशी कल्पना केली तर मुलांच्या शिक्षणाच्या जबाबदारीत स्त्री पुरुषाच्या खाद्याला खांदा लावण्याइतकी समर्थ झाली आहे हे कुणालाही मान्य करावे लागेल. स्त्रीला हे स्थान फक्त शिकवण्याचे काम करणाऱ्या स्त्रियांनी मिळवून दिले नाही. रमाबाई रानडे, आनंदीबाई कर्वे अशा शिक्षिका नसलेल्या स्त्रियांनी स्त्रीशिक्षणाच्या संस्थामार्फत हजारो स्त्रियांना प्रेरणा व प्रोत्साहन देऊन जी अजोड जागृती केली, तिचे मोल शब्दांनी सांगता येणार नाही.

जीवनाला सुरुवात करणारा एखादा माणूस जरा स्थिरस्थावर झाल्यावर जमा-एखादी तपासणी करू लागतो व मिळकतीच्या विनियोगाच्या तपशिलाचा अभ्यास करू लागतो. स्त्रीच्या जीवनाचा व कार्याचा तसा अभ्यास करण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. स्त्रीचे आधुनिक युगातले जीवन सुमारे ७०-७५ वर्षांचे आहे. त्यात अलिकडे दोन दशक शिक्षण घेण्यासाठी सवलती देण्याचे धोरण मुख्यतः सरकारने व आपापल्या परी व्यक्तींनी व संस्थांनी पूर्वीपेक्षा जास्त उदार केले आहे, त्यामुळे शिक्षणक्षेत्रात वाढलेल्या कार्याचा व्याप पुष्कळांच्या अभ्यासाचा विषय झाला आहे. शिक्षणक्रमाचीही छाननी वेळोवेळी होत आहे, व विषयांची विविधता व व्याप्ती यांवर संबंधितांमध्ये सतत विचारविनिमय होत आहे. शिक्षणविषयक घडामोडींशी नागरिक व माता या नात्याने स्त्रीचा संबंध निकटचा आहेच, पण वेतनी काम करणाऱ्या स्त्रीवर्गाचा सर्वात मोठा गट शिक्षणक्षेत्रात गुंतलेला असल्यामुळे शिक्षणविषयक प्रत्येक मुद्द्याशी स्त्रियांचा निव्वहाळ्याचा संबंध आहे. आपले कार्यक्षेत्र म्हणून उत्पन्न झालेल्या महत्त्वाबरोबरच कार्यकर्त्री या नात्याने लागून आलेल्या जबाबदारीच्या जाणिवेने शिक्षणक्षेत्रातील सुशिक्षित स्त्रीने शिक्षणविषयक परिस्थितीचा विचार करण्याची वेळ आता येऊन टपली आहे.

शिक्षणात व्यावहारिक उद्देशाला प्राधान्य

शिक्षणाबद्दल आज विचार करता पहिली गोष्ट ही लक्षात घेते की मानवी जीवनात आवश्यक असलेल्या व 'शिक्षण' या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या संस्काराची व्याप्ती अलीकडेच कुठे आपल्याला भासू लागली आहे. भारतातील आधुनिक शैक्षणिक सुमार्ताल १५२ वर्षे लोडली आहेत. इ. स. १८१५ साली हिंदमधील युरोपियन लोकांनी मुंबईला आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी एक संस्था स्थापली व त्या संस्थेने सुरू केलेल्या शाळात, या देशात प्रथमच, एतद्देशीय मुलांना प्रवेश देण्यात आला अशी नोंद आहे. पण या शिक्षणाचा जन्मच अशा काही यातावरणात झाला की सुरुवातीपासून आजपर्यंत व्यक्तीच्या मिळू शकणारे सारल्यासून उत्तम मर्यादेपर्यंतचे सर्व शिक्षण व्यावहारिक मापाने मोजण्याची आपल्याला गवय लागली. आता स्वातंत्र्योत्तर काळात राष्ट्रावर स्वयंशासनाची जबाबदारी आली. तीही बरीचशी अचानक — स्वयंशासनासाठी राष्ट्रीय पातळीवर आवश्यक असणारी पूर्वतयारी होण्यापूर्वी. त्यातून खगेच अकस्मात राष्ट्रजीवनाचा नेता नाहीगा शाला. सुदुर्घातच कर्ता गेला. साहजिकच या अवाढ्य कुटुंबात दारुण

परिस्थिती, अस्वस्थता, अव्यवस्था उत्पन्न झाली. या परिस्थितीतून मार्ग काढताना ज्या गोष्टींना महत्त्व द्यावे लागले, त्यात जमणे हे सर्वप्रथम होते. सर्व क्षेत्रांत आर्थिक चाजूर भर आवश्यक होता. अर्थात शिक्षणातही व्यावहारिक उपयुक्ततेचे बर्बस्व झाले. शिक्षणाने मानसिक संस्कार झाले पाहिजेत, ही गरज भासत असली, तरी अगोदर शिक्षण व्यावहारिक जीवनाला पोषक झाले पाहिजे, या विचारसरणीचा जोर झाला व आजतागायत तो कायम आहे. मानसिक विक्रम, दृष्टीची विशालता, दैनंदिन सामाजिक जीवनातील आचारांमधील सुव्यवस्थितपणा या गोष्टी शिक्षणानून अपेक्षित आहेत, पण शिक्षणाचे उद्दिष्ट द्रव्यावैजाची लायकी हेच. पुरुषांनी आधुनिक शिक्षण घ्यायला मुद्दवान केली ती मुळी उपजीविकेचे साधन म्हणूनच. स्त्रियांच्या बाबतीत आर्थिक स्वावलंबन हे आरंभी काही प्रमाणात, काही स्त्रियांना आवश्यक म्हणूनच, तात्पुरते उद्दिष्ट मानण्यात आले होते, आणि स्त्रीची कर्तृत्वशक्ती जागृत व्हावी, तिला स्वत्वाची जाणीव होऊन तिच्यामध्ये धैर्य, आत्मविश्वास यावा हा स्त्रीशिक्षणाचा हेतू प्रकळ होता. परंतु मुळी प्रथममार्गून शिक्षणक्रम मात्र मुलाचाच करित आल्या. स्त्रियांच्या विचाराना व आकांक्षाना पुरुषांप्रमाणेच वळण लागत आले. इकडे देशात आर्थिक परिस्थिती शपाट्याने घसरू लागली आणि स्त्रीपुरुषांच्या शिक्षणाच्या आरंभी बाळगलेल्या उद्दिष्टांतील तफावत आणखीच कमी झाली. त्यात पुढारलेल्या देशांतील भौतिक प्रगतीचा आदर्श आपल्या शिक्षणाला अधिक व्यावहारिक बनू लागला. अशा रीतीने एकंदर शिक्षणातच आज व्यावहारिक उपयुक्ततेला प्राधान्य आले आहे.

मानवाच्या अंतरंगाची शिक्षणक्रमात उपेक्षा

परंतु हे प्राधान्य आता शिक्षणाचा तोल बिघडवण्याइतके भारी झाले आहे. अलिकडच्या काही महिन्यात तर ठिकठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या अविचारी व बेताळ वर्तनाने शिक्षणातील तोल बिघडल्याचे सुस्पष्टच झाले आहे. पण हे आविष्कार केवळ तात्कालिक नव्हेत. नकळत शिरकाव करून नित्येक वर्षे अनिष्टता हातपाय पसरात आहे. इतके दिवस ती उपेक्षणीय स्वरूपात राहिली. हल्ली दहापाच वर्षांत घरोघर दैनंदिन जीवनात जनतेला असे अनुभव येऊ लागले आहेत की शिक्षण संस्कार करित नाही, मुलांची मने मोठी हॉल नाहीत, त्यांना नोकरीसाठी चालणाऱ्या स्पष्ट टिकाव लागण्याकरिता आवश्यक असणारी लायकी वाढवण्याच्या इच्छेप्रतिकडे ज्ञानग्रन्था उत्पन्न होत नाही, नेकी आणि चारित्र्य जोरासण्याची व जीवनात आस्थेने ते सामाळण्याची मानव्वरी वाटत नाही, रिचवुना सारासारविवेक करताच येत नाही. उच्च शिक्षण घेतलेल्या मुलांमध्ये, अहंमन्यता, उर्मटपणा, संकुचितपणा, व आत्मकेंद्रित वृत्ती येते. शाळा-कॉलेजांमधून शिक्षण घेणाऱ्यामध्ये हे सर्व दोष शिक्षण न घेणाऱ्यांपेक्षा जास्त प्रमाणात दिसून येतात. यावरून शिक्षणाची बाजू चांगलीच खंडी पडत आहे, किंवा विनाशक शक्ती आहे, हा स्वामायिक निष्पत्ती आहे.

आता शिक्षण सामान्य जीवनाशी गरजेच्या दृष्टीने जवळजवळ एकरूप झाले आहे. जगात चालू असलेल्या बुद्धिविलासापासून शिक्षण अलग ठेवून तर चालणार नाही आणि मानव तर प्रत्यक्ष सृष्टिकर्ता पाहून तोंडात बोट घालील असे नवे नवे वैज्ञानिक चमत्कार रोज करित आहे. पण विज्ञानाच्या या आश्चर्यकारक करामतीच्या संपर्काने आणि प्रमावाने भाषण आपल्या शिक्षणाचे ब्रह्मिंद्र कितीही सजवू पाहात असतो तरी त्याच वेळी चाललेली अंतरंगाची उपेक्षा तीव्रतेने जाणवल्याशिवाय राहात नाही. दैनंदिन जीवनाचे सर्व व्यवहार मानवाच्या अंतरंगावर अवलंबून आहेत. मोठमोठ्या काळखंडांचा आढावा घेताना मानवाच्या अंतरंगाचा विकास ह्याच प्रगती अज्ञानाच्याच निरूप मानला जातो. अंतरंगाचा विकास म्हणजे मानवता. बाह्य भौतिक विकास कितीही नेत्रदीर्घ असला तरी मानवतेत त्याला खालचे स्थान असते. जीवनाच्या सुखसोयीत भर घालण्यासाठी, निवा विश्वातील कोनाकोपऱ्याला पोचून आरंभ अज्ञान असलेल्या घस्तुजाताचा शोध घेण्याची हीस मागवण्यासाठी किंवा केवळ घरचढपणासाठी मनुष्य आज वैज्ञानिक प्रगतीमागे धुंदपणे लागला आहे. पण मनुष्य मनुष्याला ओळखतो की नाही, यावर त्याच्या मनुष्यत्वाची किंमत ठरते. मनुष्यामनुष्यामधील जीवन विना-संघर्ष, सुख, व्यवस्थित चालवे म्हणून संघटित शासनसंस्था, व नियमाचे व कायद्याचे काटेकोर पालन अपेक्षित व आवश्यक आहे. तरी तेथेही कायद्याच्या रुढतेवर मानवी अंतरंगाने केलेला शिष्टकावाच माणसाला जगवतो, असा प्रत्येकाच्या दैनंदिन जीवनाशी अंतरंगाचा निःसृत संबंध आहे. तेव्हा समाजातील नवीन रिती घटवताना तिच्या अंतरंगाची अत्यंत काळजी घेतली पाहिजे. दुर्दैवाने या गरजेच्या गंभीरतेबद्दल मोठे पुढारी म्हणून घेणारे खाल्यासून वरपयत अनेक लोक अजिबात वेपवा झाले असल्याने शिक्षणाचे गंभीर व पवित्रता नाहीशी झाली आहे, आणि शिक्षणसंस्थातही एकीकटून आर्थिक टंचाई, व दुसरीकटून स्वार्थ व सत्तालोलुपता यानी गोघळ माजवला आहे. या सर्व गोष्टींचा संकलित परिणाम हा की मुलांच्या अंतरंगाच्या जागृतेतील उर्गापेच्या सत्ता प्रतिशक्ती सोडाव्या लागल्यामुळे उद्वमलेल्या नागरिक शिक्षणावर सापर पोटीत आहे.

माणसाच्या वात्रतीतही इतका वेगळा असतो की काही एक इयत्तेचे शिक्षण घेतलेल्या माणसात एका दृष्टीने सुसंस्कार तर दुसऱ्या एकाद्या दृष्टीने निवृत्तता असे विलक्षण आविष्कार झाल्याचे आढळते. एकाच गुरूकडून एकाच ठिकाणी, एकाच प्रकारच्या मिळालेल्या शिक्षणाची विचित्रता थोडीफार पुरातन काळीही अनुभवास आली. कौरव-पांडवांमध्ये तर जमीनअस्मानाचा फरक होताच, पण युधिष्ठिर, दुर्योधन, अर्जुन, कर्ण, इत्यादी एकेकट्या व्यक्तीमध्येही विविध व परस्परविरोधी वृत्ती विकास पावल्या. मग आजच्या शिक्षणाच्या विराट विविधतेत तसे झाल्यास नवल काय ? भोटमोठ्या पदव्या घाण करून शासनात, निरनिराळ्या बुद्धिप्रधान जीवनव्यवसायात, किंवा खुद्द शिक्षण क्षेत्रातही उच्च स्थानी विराजमान होणाऱ्या व्यक्ती सामाजिक परस्परसंबंधाच्या क्षेत्रात मात्र सरासरीच्या आसपास घोटाळत असतात. काही तर व्यस्त प्रमाणाने सरासरीच्या खाली उतरलेल्या आढळतात. हा अनुभव अलिंकडे विशेष तीव्रतेने येत असल्यामुळे साहजिक शिक्षणावर ठरका ठेवण्यात येतो.

शिक्षणावर येणाऱ्या आरोमाचा सर्वांत मोठा वाटा शिक्षकाकडे जावा हे अपरिहार्य आहे. कारण अभ्यासक्रम कोणताही, कसाही असो, त्याची प्रत्यक्ष अंमल-बजावणी व ती करीत असताना शिक्षणाच्या उद्दिष्टांचा पाठपुरावा, याबद्दलची जबाबदारी सर्वस्वी शिक्षकाची असते. शिष्याय मुलांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या अप्रत्यक्षरूपेने विकास पावणाऱ्या पैलूवर शिक्षकाच्या आचारविचारांची छाप सतत पडत असते. ती स्वतः शिक्षकालाही टाळता येत नाही.

शिक्षकांची जबाबदारी आणि त्यात शिक्षकांच्या वाटा

परीक्षेच्या निकषावर शिक्षकांच्या व्यावहारिक यशाचे मोजमाप होते. पण समाज आणि स्वतः शिक्षकही मनोमन जाणतो की विद्यार्थ्यांची जीवनात उतरण्याची अंतर्बांधी तयारी नुसत्या परीक्षांना होत नाही. समाजाची शिक्षणापासून अपेक्षा अशी - विद्यार्थ्यांना विद्येची गोडी लागली पाहिजे. त्याच्या विचार-उच्चार-आचारावर संस्कार घडल्याचा अनुभव त्याला व इतरांना आला पाहिजे. प्रचलित वृत्तावरणार्शी उत्साहपूर्वक समरस होण्याचे सामर्थ्य, तसेच कोणत्याही आगामी परिस्थितीशी न बिचकता मिळून जाण्यासाठी लागणारे धैर्य व आत्मविश्वास त्याच्यात आण्य पाहिजे. त्याच्या कर्तृत्वाचा नैतिक जांड पाहिजे. त्याच्या जीवनातील भारतीय परंपरा उजळ राखणाऱ्या चारित्र्याचे महत्त्व सर्वश्रेष्ठ वाटले पाहिजे. विद्यार्थ्यांची अशी घडण होण्यासाठी समाज शिक्षकांवर विद्यवृत्त आहे.

दम्भुतः शिक्षण हे काय आहे, धंडा नगडे. काय करण्याकरिता लागणारी नेकायुद्धी व निःशर्करा शिक्षणाने आनंद्यक आहे. पण एकांदर देशाची आर्थिक दैव्यावस्था, व तिचा तोंड देण्याच्या हेतूने चाकलेली शिक्षणाची कुठरआंद, याच्या घमानीत शिक्षणाच्या धंद्याचे स्वप्न आले आहे. त्यामुळे केवळ पोटासाठी कामाच्या स्वप्नाविषयी

अशा व घेफिकीर असे किर्तीतरी लोक शिक्षक म्हणून 'भरती' झालेले आहेत व होत आहेत. त्यांत पुरुषाला उदरनिर्वाह व कुटुंबशोषणाची जितकी जबाबदारी घ्यावी लागते, तितकी स्त्रीला सामान्यतः लागत नाही. त्यामुळे 'घाट चुकलेल्या' शिक्षकांमध्ये पुरुष शिक्षक क्रियापेशा मोठ्या प्रमाणात आहेत. अर्थात शिक्षकांच्या अपात्रतेमुळे शिक्षणक्षेत्रात जी हानी होतं तीत स्त्रीपासून झालेल्या हानीचा हिस्सा कमी आहे.

हे सारे की केवळ द्रव्यार्जनाखातर काम पत्करणाऱ्या क्रिया आहेतच. त्यांच्यातही दोन प्रकार आहेत. काहींना द्रव्यार्जन आवश्यक असते, त्या ओढूनताणून का होईना, कार्यांचे स्वरूप समजून घ्यावे, कामात कसर राहू नये, अशी धडपड करतात. काहींना द्रव्यार्जनाची सारी गरज नसते. या क्रियाची वृत्ती उघडउघड पाठ्या घाहण्याची असते. त्यातून काही बुद्धिमान असल्या तर वचित् त्यांच्या बुद्धीची प्रेरणा त्यांच्या कृतीत उतरलेली दिसते. पण बहुधा त्यांच्यामध्ये आपल्या देशात आजकाल सर्वत्र विपारी वायूप्रमाणे व्यापून राहिलेली हिनेवीपणाची प्रवृत्ती प्रचल असते. त्यामुळे त्यांच्या बुद्धिमत्तचा विद्यार्थ्यांवर बौद्धिक सुसंस्कार घडवण्याच्या दृष्टीने उपयोग होतोच असे नाही. अशा शिक्षिका समाजाचे दुहेरी नुकसान करतात. एकतर विद्यार्थ्यांवर त्यांच्याकडून व्हावयाच्या पाहिजेत ते संस्कार होत नाहीत आणि अधिक गरजू, अधिक पात्र, अधिक कार्यभ्रम अशा कार्यकर्त्यांना मिळू शकणाऱ्या जागा त्यांनी अडवलेल्या असतात. या गटात शिक्षण घेतल्यानंतर मुख्यतः रिकामा वेळ घालवण्याकरता व जाता जाता होईल तो अधिक फायदा मिळविण्याकरिता काम करू इच्छिणाऱ्या तरुणींचा समावेश आहे. अशा तरुणींना आता मोठ्या शहरांतून तरा कचेऱ्यासारख्या ठिकाणीही काम मिळू शकते व पुष्कळ मुलींना शाळांतील कामापेशा त्या तऱ्हेचे 'टेबलवर्क' पसंत पडते, असे दिसते. शिक्षणाच्या दृष्टीने ही चांगली गोष्ट आहे.

काही क्रिया मात्र काहीतरी सार्वजनिक काम करण्याची हीस म्हणून शिक्षिका बनलेल्या असतात. शिक्षिकेला जरूर असलेले विदोष गुण त्यांच्यामध्ये स्वभावतः पुष्कळ प्रमाणात नसले तरा आपल्या हातून चीज होण्याजोग काम व्हावे अशी त्यांना ओढ असते.

याहून उच्च गट शिकवण्याच्याच आवडीने शिक्षिका बनणाऱ्या क्रियाचा. या शिक्षिकांकडून 'अंगचे सर्वोत्कृष्ट' विद्यार्थीवर्गाला मिळते.

आजही शिक्षिकामध्ये या दोन प्रकारच्या क्रियाची संख्या बरीच आहे. याचे कारण हे असावे की स्त्रीशिक्षणाला सुरुवात झाली तेव्हापासूनच समाजकार्याच्या हेतूने शिक्षिका बनणाऱ्यांची परंपरा पडली आहे.

'ट्रेनिंग' पाहिजे, पण कळकळ आणि आत्मीयता अधिक आवश्यक

इतर कोणत्याही क्षेत्रातील कामात व शिक्षणाच्या कामात फार मोठा फरक आहे. इतर क्षेत्रांत यंत्रे, कागदपत्रे, अशा अचेतन वस्तू हाताळल्या जातात. शिक्षणक्षेत्रात

प्रत्यक्ष चैतन्य हाताळायचे असते. म्हणून शिक्षकांवर मुलांच्या व पर्यायाने समाजाच्या सांस्कृतिक घटकगुर्गीची जबाबदारी पडते. दुसरे असे की जीवनातल्या प्रत्येक क्षेत्राच्या शिक्षण मूदभूत असल्यामुळे व समाजातील प्रत्येक स्तरातील मुलांमुलींचा शिक्षकांनी निकट संबंध येत असल्यामुळे त्यांच्या कार्याची व्याप्ती व रंगीती अपार असते. शिक्षण, इतर क्षेत्रांत काम करणाऱ्यांच्या त्या त्या कामाचे तांत्रिक शिक्षण (ट्रेनिंग) पुरवणे असते. शिक्षकांच्या तांत्रिक शिक्षण सामान्यरिते लागतेच— अशी निदान मोठमोठ्या शिक्षणशास्त्रज्ञांची धडा आहे. अनुभवाची काय धरती आहे की तांत्रिक शिक्षणाशिक्षणही विद्यार्थ्यांची सर्वांगीण वृद्धि भारतातल्या किरकें शिक्षकांनी उन्कूट बनविलेली आहे. तथापि विद्यार्थी व विषय दोन्ही संकल्पने वाटू लागल्यापासून जुन्या परंपरेंत न भाडलेली तंत्राची गरज निर्माण झाली आहे रती. नियंत्रण ठेवणे कठीण होत आहे इतक्या मुलांचो जबाबदारी आज प्रत्येक शिक्षकावर पडत असल्यामुळे त्यांचे काम सुकर होण्याच्या दृष्टीने ट्रेनिंग आवश्यक आहे. पण ट्रेनिंग घेतल्यानंतरही शिक्षकांच्या त्यांचा उपयोग डोळे मिटून बघाचा तसा करून मागत नाही. कुंठे केव्हा काय केले पाहिजे हे त्यांच्या सर्व्द जागरूक राहून शोधत राहावे लागते. व पादत्रोगावली डोंके वाररावे लागते. हे सर्व्दसामान्यतः शिक्षकामध्ये विद्यार्थ्यांविषयी कळकळ आणि विषयाशी समरसता असली म्हणजे चांगल्या प्रकारे साध्य होते. आणि या बाबतीत नैसर्गिक वल्लभतेमुळे स्त्री पुरुषापेक्षा बहुधा सरस ठरते.

दुसरा एक अनुभव स्त्रीपुरुष दोघेही जेथे काम करतात त्या प्रत्येक क्षेत्रातून सांगण्यात येतो की स्त्री पुरुषापेक्षा कामाबद्दल अधिक इमान राखते व अधिक मनापासून काम करते. मिश्र शाळांत त्रिवा वेगवेगळ्या वेळी मुलांच्या व मुलींच्या शाळांत शिक्षकांच्या अनुभव घेतलेल्या शिक्षकांच्या मुलांबद्दल हाच अभिप्राय आहे. उच्च शिक्षणक्षेत्रातही दुरुणी अलिकडे तरुणांना पुष्कळच वेळा मागे टाकतात असे दिसून येते, याची कारणमीमांसा संबंधित प्राध्यापक अभ्यासावर मन लावण्याच्या मुलींच्या गुणाकडे लावतात. जीवनातही दिसून येते की संसार दोगांचा, पण ससाराबद्दल स्त्रीची आत्मीयता पुढापेक्षा जास्त असते. आपल्या कामात सर्व्द ओतण्याचा हा स्त्रीचा गुण भारतात प्रकर्याने दिसून येतो. पण जगतात सर्वत्रच स्त्रीच्या आकांक्षा आत्मनिष्ठ, मर्यादित, घरभोवती सुमणाऱ्या व म्हणून तीव्र व केंद्रित झालेल्या असतात असे आढळते. आजकाल मौलिक प्रगतीच्या संज्ञावातात सापडलेल्या स्त्रीची मनोवृत्ती चरीच उचळ मुक्येदुप झाली आहे अशी सर्वत्र तक्रार आहे. पण तरीही स्त्रीमधील प्रेमळपणा व त्याच्या पोटी वसणारी एकनिष्ठता, त्याच व कडाळपणा यत्वा साक्षात्कार टिकटिकाणी वारंवार होतो आणि मौलिक उत्कर्ष साधण्याच्या स्पष्टत सापडून विवश साठेल्या मानवालय त्या साक्षात्कारानूनच दिवासा मिळत आहे. तात्विक, पुरुषवर्गापेक्षा अल्पसंख्याकता आणि कार्यक्षेत्रातील वरचढपणा या दोन्हीमुळे शिक्षणाला आढळून येणाऱ्या कमतरतेची जगवदारी आज तरी स्त्रीवर कमी आहे.

बालकाला प्रेमाने चळविणे स्त्रीस्वभावातच आहे

शिक्षणक्षेत्रात कार्यकर्त्री म्हणून प्रवेश करण्याचे श्रेय सर्वस्वी स्त्रीचे स्वतःचे नव्हे हे खरे. तिच्या परिस्थितीची जाणीव झालेल्यांनी तिला हात दिला, पुरुषवर्गापुढे उभ्या राहिलेल्या आर्थिक व शैक्षणिक समस्यांमुळे विवाहाची वयोमर्यादा पुढे सरकत जाऊ लागली, ही गोष्ट मुर्लीच्या माध्यमिक व उच्च शिक्षणप्रसाराला अनुकूल झाली, आणि अलिकडील घसरत्या आर्थिक परिस्थितीमुळे स्त्रीला द्रव्यार्जन बरेचसे आवश्यक झाले, या घटनांचे श्रेय स्त्रीला अर्थातच नाही. पण स्त्री काम करावे लागलेच तर शिक्षणक्षेत्राला अप्रत्यक्ष प्रथमहासून आजवर देत आली आहे, यांत खूप अर्थ आहे. या पसंतीचे, शिक्षणप्रसाराच्या प्रचंड योजना आहेत, आणि त्यामुळे या क्षेत्रात नोकऱ्या सुलभ आहेत, हे कारण नव्हे. पुरुष जीवनाचा विचार बहिर्मुख होऊन करतो. त्याच्या आकांक्षा चारी बाजूंना बाहेर झेप घेतात. स्त्रीने बाह्य जीवनात रस घ्यावा अशा विचारांची जोरदार लाट उसळली आहे. स्त्रीला उत्तेजित करणाऱ्या लहानमोठ्या चळवळीही झाल्या आहेत, आणि अजून होतील. पण घराबाहेर काम करण्याच्या मोहात पडल्याने मनःशांती गमावून वयाचे लागते, हा अनुभवही स्त्रीला वाढत्या प्रमाणात येत आहे, आणि साहजिकच काम करावेच लागले तर निदान मन रमण्याजोगे क्षेत्र पत्करून हरपलेल्या समाधानाची भरपाई करून घ्यावी अशी स्त्रीची प्रवृत्ती आहे. तिने ही प्रवृत्ती अजून जपली आहे. यात तिचे कौतुक आहे.

खरेखुरे शिक्षक व्हायचे असेल तर बालकावर प्रेम केले पाहिजे. स्त्रीला हे 'सहज' आहे. तिच्या स्त्रीत्वाचाच तो एक पैशू आहे. पुरुषही बालकावर प्रेम करतो पण स्त्रीदत्तक्या सहजपणे तो त्याला जिंकू शकत नाही. बालकाला (पुरुषालाही) प्रेमाने आपलेसे करणे स्त्रीच्या स्वभावातच आहे. मुलांना जन्म दिला नसत तरी स्त्री माता असते. मुलांवर रागावतानाही तिच्या हृदयात निरपेक्ष प्रेम असते. ते तिच्या उदार बनवते. चुकांकडे ती क्षमाशीलपणे पाहते. चुकलेल्यांना सधी देण्यासाठी लागणारा धिमेपणा (patience) तिच्यामध्ये निर्गमनेच ठेवलेला आहे. स्त्रिया उतावळ्या असतात, पण स्त्री उतावळी नाही. ती सोर्शाक आहे, जरूर तितका वेळ द्यायला तयार आहे. दुसरे असे की स्त्रीला दुसऱ्याच्या भावनांची संवेदना पुरुषापेक्षा जलद व धिनचूक होते. म्हणून मुलांचे मनोव्यापार ओळखून त्यांना योग्य तो प्रतिक्रमा देणे व इष्ट बळण लावणे तिच्या सोपे असते. तात्विक शिक्षकाला अत्यावश्यक असणारे सर्वप्रथम गुण खुद्द स्त्रीत्वातच आहेत. पुरुष ते कमावू शकतो, पण त्याला ते कमावणे लागतात.

मात्र संपठित शिक्षणव्यवस्थेत आवश्यक असलेल्या एका गुणाचे प्रमाण स्त्रीच्या मानुसदृश प्रमत्तपणामुळेच तिच्यात कमी असते. शिस्तीच्या बाबतीत ती शिथिल असते. स्वतः सोडण्याचा कणारपणा तिच्यामध्ये पुरेपूर असतो पण शासन करून दुसऱ्याला नोसायला लावणे तिच्या जमत नाही. शासन करावेच लागले तर पुरुष निर्विकारपणे करू शकतो. स्त्रीहृदय कचरते. शिक्षा देण्याचा प्रसंग टाळेल तर बरे म्हणते.

शिक्षणाच्या उच्च स्तरात स्त्रिया कमी

हे सत्य लक्षात घेतले तर पूर्वप्राथमिक अवस्थेपासून महाविद्यालयीन अवस्थेपर्यंतच्या शिक्षणकाळात पायरीपायरीने स्त्रीच्या कर्तृत्वाचा प्रभाव कमी कमी होत चालल्याचे दिसते, या घटनेचा अर्थ लागतो. खालच्यापेक्षा वरच्या क्षेत्रात स्त्री कार्य-कार्याची संख्या आपल्या सामाजिक जीवनसद्धर्ता-अनुसार कमी होत जाते, इतकेच या घटनेचे कारण वा स्वरूप नाही. इतर व्यक्तीयांशी तुलना करता शिक्षणव्यवसाय आर्थिक दृष्ट्या निकम आहे हेही या घटनेच्या मुळाशी नाही. कारण इतर क्षेत्रे खुली असताना अर्थांन्नाकरता काम करणाऱ्या स्त्रिया माध्यमिक शिक्षणातही क्वचितच टिकतात. उच्च शिक्षणविभागापर्यंत त्या येतच नाहीत. शिक्षणप्रभात दरबंद वाचे तसे स्त्रीकर्तृत्व उतरणोला लागलेले दिसते, त्याचे कारण मुख्यतः हे की शिक्षणक्षेत्रातील खालच्या स्तरात स्त्री जशी रमते, वातावरणाशी एकरूप होते तशी वरच्या स्तरात होत नाही. तादृश्योन्मुखावस्थेपर्यंतच्या मुलांमुलींना आपलेसे करून त्यांच्यावर ती घटक ठेवू शकते. त्यांची भडा मिळवू शकते. वरच्या स्तरात शैक्षणिक पात्रता जास्त लागते हा एक अडथळा असतो ही गोष्ट खरी. पण त्यापेक्षा विद्यार्थ्यांशी शिक्षकाच्या भूमिकेवरून समस होण्याच्या तिच्या प्रवृत्तीला वरच्या स्तरात, अनुकूल व संपन्न शिक्षणव्यवस्थेला सुसंगत असा प्रतिसाद मिळेल, असा आत्मविश्वास विषयावर प्रभुत्व असले तरी तिला वाटत नाही. म्हणून स्त्री उच्च-शिक्षण-क्षेत्र पसंत करीत नाही असे दिसते.

स्त्रीचा बौद्धिक विकास पुरुषाच्या बरोबरीने आजवर झाला असला व पुढेही निश्चित असला तरी तो विकास साधण्याच्या प्रयत्नात स्त्रीसहज मानसिक प्रवृत्ती अजून पूर्णतया दृढपल्या गेलेल्या नाहीत ही आनंदाची गोष्ट आहे. पण असा धोका आहे खरा. नवीन दालन खुले होऊन त्यात मनसोक विहार करण्याची मोडळीक मिळाल्याने स्त्रीचे कर्तृत्व त्यात गुंग झाले आहे, तोपर्यंत गुणावगुणांकरता आत्मपरीक्षण करण्याकडे तिचे लक्ष जाणार नाही. ते गेले की तिला स्पष्ट होईल की पुरुषाचे पौरुष जितके इष्ट आहे तितके स्त्रीचे मार्दव इष्ट आहे. पौरुषाबरोबर बसणारा मनोविकारांचा उच्छृंखलपणा जितका क्षम्य आहे, तितकी मार्दवाबरोबर बसणारी शिथिलता क्षम्य आहे. या उणीवा खऱ्या, पण त्या नष्ट करताना मूळ गाम्याला धक्का बसत असेल तर त्यांचा नायनाट करण्याचा अडाहाव कशाच्या घरायचा? परस्परांच्या अपूर्णतेची सहासुभूतिपूर्वक जाणीव ठेवल्याने सहकार्य साधून जो लाभ होईल त्याला असाध्य पूर्णत्वाच्या मागे लागल्याने उलट मुकावे लागेल. कारण त्यात धम व वेळ अस्थानी उच्च होतील व प्रगतीत खंड पडेल.

स्त्रीचे वैशिष्ट्य तिथे प्रकट होत नाही

उच्च शिक्षणाच्या पातळीवर उदृष्ट ठरलेल्या स्त्रीशिक्षिका आज आहेत, पुढेही निघतात. पण सामान्यपणे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक विकासाच्या दृष्टीने व विद्यार्थ्यांच्या

द्वारा समाजाला वळण लावण्याच्या दृष्टीने स्त्रीचे यशःसंपादन पुरुषशिक्षकापासून मित्र — स्त्रीविशिष्ट असे असल्याचे आढळत नाही. मुलांमुलींची बौद्धिक, व्यावसायिक, तयारी स्त्री पुरेपूर करून घेऊ शकते. पण विद्यार्थ्यांच्या प्रनाची घडवणूक एकांगी होत राहते. जीवनावदल्ल्या स्त्रीच्या दृष्टिकोनाची ओळख त्यांना होत नाही. जीवनाचे सर्वांगी स्वरूप त्यांना दिसू शकत नाही. त्यांच्यामध्ये मानसिक कणारपणा, धैर्य, कष्टाळूपणा, धिमेपणा, त्याग, सहिष्णुता, सहानुभूती, सामुदायिक एकत्व राखण्याची प्रवृत्ती व त्याकरता इतरांशी जमवून घेण्याची तयारी इत्यादी स्त्रीविशिष्ट गुण सक्रमित होत नाहीत. कारण शिक्षणाच्या या टप्प्यात अध्यापन करणाऱ्या स्त्रियांनी स्वतः पुरुषांबरोबर पुरुषांचा अभ्यासक्रम दीर्घकालपर्यंत केलेला आहे. त्या अभ्यासक्रमात स्त्री-जीवनाचे वैशिष्ट्य विचारात घेतले गेलेले नाही व त्यामुळे त्या स्त्रियांच्या विचारांना व प्रवृत्तींना पुरुषी वळण लागले आहे. स्त्रीत्वाचे पैलू शाबूत राखणाऱ्या शिक्षिकांपासून उत्कृष्ट समाजधारणेला आवश्यक असलेली सेवा मिळेल. तोपर्यंत त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रिया पुरुष जे कार्य करीत आहेत तेच त्यांच्याच पद्धतीने व ध्याने करीत राहतील. यात पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्री कार्य करू शकते या मावनेने समाजाला व स्वतः स्त्रीला मिळणाऱ्या समाधानापलीकडे वस्तुतः काही लाभ नाही. या क्षेत्राची प्रतिष्ठा स्त्रियांना अधिकाधिक आकर्षित करील यात शंका नाही. परंतु मुशिक्षित स्त्रीने निव्वळ आकर्षणाला वळी न पडता महत्त्वाकांक्षेपेक्षा बौद्धिक ताकद व टेवण आणि वैयक्तिक उत्कर्षापेक्षा समाजहित साधण्याचे महत्त्व हे मुद्दे उच्च शिक्षणक्षेत्रात येताना आस्थेने विचारात घेतले पाहिजेत.

नोकरी करावीच लागली तर स्त्रीला कामात आनंद व समाधान मिळवून देणारे व तिच्या नैसर्गिक शक्ती कारणी लावणारे शिक्षणासारखे दुसरे क्षेत्र नाही. पण उच्च शिक्षणक्षेत्रापेक्षा प्राथमिक व माध्यमिक क्षेत्राचे महत्त्व विलकुल कमी नाही. शिवाय शिक्षणक्रमात वर जाता जाता विद्यार्थिसंख्या अनेक कारणानी निमुळती होत जाते. म्हणून समाजात अधिक भरीव शैक्षणिक कार्य खालच्या थरातच अगोदर व्हावे लागते. परदेशात प्राथमिक शिक्षण जवळजवळ स्त्रीच्याच कर्तृत्वावर चालू आहे. माध्यमिक अवस्थेपर्यंत स्त्रीच्या मानसिक व बौद्धिक शक्तींचा उपयोग समाजाला लाभदायक होऊ शकतो व तसा तो करून घ्यावा असे सामान्यतः मत आहे. कारण त्यात स्त्रीसहज गुणाचे चीज होते व स्त्रीला जरी थोडाफार कामाचा ताण पडत असला तरी तो तिच्या प्रवृत्तींना सह्य असतो. समाजातील स्त्रीशक्तीचा न्हास करण्याइतका ताण असह्य होऊ नये यासाठी कामाचे तास कमी करण्यासारख्या योजना असल्या.

अर्थाजनाचा काच तीव्रतर झाल्यामुळे अलीकडे १५-२० वर्षांत स्त्रिया दुसऱ्या अनेक क्षेत्रांत नोकऱ्या पत्करीत आहेत. पण या स्त्रियांची मने व जीवने रक्ष बनल्याचे काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात आढळून येईल अशी भीती वाटते. तसे झाल्यास समाजजीवन रसहीन, शुष्क व नून जाण्याचा धोका आहे.

स्त्रीयांचे अर्थांजन ही एक वादती समस्या झाली आहे. कोणत्याही पातळी-यरील संसारात स्त्रीपुंशर दोघेही मिळवती असल्याचे पुष्कळ पांढरपेशा कुटुंबात आज आढळते. पैसा मिळवण्याच्या नादने समाजघारपेताल आपल्या भाय कर्तव्याकडे स्त्रीचे दुर्लक्ष होते की काय याची आकडेवारी काढल्याशिवाय काही विधान करणे योग्य होणार नाही. शिवाय या त्रिपयावर मतभेद आहेत. परंतु आज जी परिस्थिती दिसते त्यात स्त्रीला द्रव्यार्जन करायला पुरुष घास्या खुशीने लावीन नाही असे दिसते. थरूनमागून आल्यावर घरात कुटुंबात मिळणारी शांती व विश्रंती गमवायला त्याची तयारी नाही. अंशतः या कारणाने व अंशतः स्त्रीचे स्वतःचेच हृदयबंध घर, संसार, कुटुंब, यामोवतीच गुंतलेले असल्यामुळे पैसा मिळविण्यासाठी बाहेर पडणे टाळता येईल तर टाळणाऱ्या स्त्रियांची संख्या मोठी आहे.

पुरुषां शिक्षणक्रम स्त्रीला घर की शाप ?

आपल्या देशात झालेल्या स्त्रीशिक्षणाच्या प्रसाराचे तारोत्तर कोणाही कौतुक करील. इंग्लंड अमेरिकेसारख्या देशापेक्षा स्त्रीशिक्षणाचा प्रसार येथे अधिक वेगाने झाला. त्याला भारतातील गेल्या दोन पिढ्यांतील विचारवंतांची तळमळ, चिन्मयी व त्याग कारण झाला. याचे भारतीय स्त्रीने दृढज्ञतापूर्वक चिरकाल स्मरण ठेवले पाहिजे. पण अंशतः त्या विचारवंतांचे ध्येय व तत्त्वप्रणाली पुरती आत्मशत होण्यापूर्वीच शैक्षणिक प्रसाराला चहूकडे वेग व उठाव आला म्हणून व अंशतः आपले राजकीय धोरण व आर्थिक स्वावलंबन याची मुसंबद्ध सांगड होऊ शकली नाही म्हणून आपल्या शिक्षणाची समृद्धी योग्य प्रकारे झाली नाही. शिक्षणाचा प्रत्यक्ष जीवनाशी संबंध राहिला नाही हे प्रत्यक्ष जीवन जगताना लक्षात येऊ लागले आहे. आता मोठमोठ्या मान्यवरांचे विचार वाचण्यात व ऐकण्यात येतात की, मानवी जीवनात स्त्रीचे पुरुषाच्या जोडीचे, पूरक, पण निश्चितपणे भिन्न, असे विशिष्ट कार्य आहे, हे सत्य लक्षण घेतल्याशिवाय समाज सर्व बाजूंनी भंग्रम बनणार नाही. स्त्रीला आपले शिक्षण सफल करायचे असेल तर या विचारांचा अभ्यास तिने स्वतः स्वतंत्रपणे कोणताही अभिमान व अमिनिवेश न धाळता केला पाहिजे.

मौज अशी आहे की शिक्षणक्रम आखताना स्त्रीला विशिष्ट स्थान आजवर कोणी दिले नाही आणि तिने मागितले नाही. मुलांसाठी शिक्षणक्रम बनायचे व ते गुणदोषांसह मुलींना लागू व्हायचे, ही आरंभापासूनची प्रथा. स्त्रीने याबद्दल कधी तक्रार केली नाही, कारण तिने स्वतःच्या जीवनाचा स्वतंत्र भूमिकेवरून विचारच केल्या नाही. स्त्रीजीवनाचे मुश्टिणी व सुमाता हे ध्येय भारतात एकुळ्या एका द्रष्ट्याने — महर्षि कव्योनी मांडले. स्त्रीला व जनतेला ते एकदम पटले, पसंत पडले. पण मग अविक मोहक ध्येये समोर येऊ लागली. कर्तृत्व व आत्मविश्वास वाढला तरी ईर्ष्या वाढली. स्त्रीपुरुषामधील नैसर्गिक असलेल्या सर्व प्रकारच्या फरकांचा नायनाट करायचा वंग बापून प्रयत्नाला लागलेल्या बुद्धिवादी पाश्चात्यांच्या विचारांचे वारे जोसात इकडे याहू

लागले. त्यांनी उठवलेले वादळ अजून शांत झालेले नाही. आता 'पुरुषांना मिळतं ते, तसेच, तितकेच, आम्हाला पाहिजे' ही स्त्रीची मागणी आहे. स्वतःचे श्रेष्ठत्व आणि या मागणीतील वेडी लाचारी तिच्या दिसत नाही. सर्व तऱ्हेचे उत्तेजन, सर्व तऱ्हेच्या खबळती, प्रयत्न, इत्यादींनी 'अनंत हस्ते' उपलब्ध करून दिलेल्या शिक्षणाने स्वत्व चापूत झाल्याचा अभिमान भिस्वणाऱ्या स्त्रीचे वैचारिक परावलंबित्व होते तसेच आहे.

स्त्री ही कुटुंबाच्या द्वारा समाज घडविणारी आहे

स्वतंत्रपणे विचार केला तर स्त्रीला आढळून येईल की समाजाला घडवण्याच्या आपल्या कार्याची कक्षा अपार आहे. शिकलेल्या स्त्रियांची संख्या शहरी विभागात तरी चांगलीच मोठी आहे. पण यापैकी बहुसंख्य स्त्रिया नोकऱ्या या अर्थार्जन करीत नाहीत. सामान्यतः स्त्री घर संभाळीत आहे. आणि ही परिस्थिती निसर्गाला व जीवनपरंपरेला धरून आहे. इतकेच नव्हे, तर ती सर्वथैव इष्ट आहे. जगात कुठेही कुटुंबजीवनाचे सौख्य गमवायला माणूस तयार नाही. भारतात तर घर्मानेच आश्रम-व्यवस्था बसवून कुटुंबजीवनाची श्रेष्ठता प्रस्थापित केली आहे. कुटुंबापासून अलग भया जीवनाचा अर्थच लावता येत नाही. शिक्षण जीवनापासून दूर पडत गेल्याने घर व कुटुंब यातील राजकीय बंधनाबद्दल विकृत कल्पना उद्भवल्या आहेत. पुरुषाला मनःशान्ती व मुलांना आस्थापूर्ण संगोपन मिळवून देणाऱ्या स्त्रीचा दर्जा बाहेरील जीवन पत्करून नव्या नव्या कृत्रिम बंधनात बसवून घेणाऱ्या स्त्रीपेक्षा समाजधारणेच्या दृष्टीने कावणमर अधिकच श्रेष्ठ ठरतो. 'When you educate a boy, you educate an individual, and when you educate a girl, you educate a family,' हे नुसते प्रचाराचे घोषवाक्य नव्हे. ते एक सत्य आहे. स्त्रीचे प्रत्यक्ष कर्तव्यक्षेत्र अत्यंत लहान कुटुंबाने मर्यादित दिसले तरी ते अत्यंत व्यापक व अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण बहुसंख्य स्त्रीवर्गाचे जीवन या क्षेत्रात व्यतीत होत आहे व दुसरे असे की कुटुंबकुटुंबातून वाढलेल्या घटकाचा समाज बनत असल्याने प्रत्येक घटकाचा विकास समाजविकाशाला अनुकूल, पुरेसा व सर्वोत्तम झाला पाहिजे ही कुटुंबप्रमुखांची जबाबदारी असते. या दृष्टिकोनातून पाहिले तर घर संभाळणारी स्त्री जे शिक्षण अहर्निश देत असते त्याचे महत्त्व लक्षात येईल.

हे शिक्षण शाळा-कॉलेजांच्या बाहेरचे सर्व वातावरण व्यापून राहिलेले आहे. त्याने फक्त सुडी विकसित होत नाही, मनही विकसित होते. माणसाची माणुसकी जाणत राहिल, संदिग्धता वाटीला लागेल, कोतेपणा नाहीसा होईल, समाजाबद्दलच्या व राष्ट्राबद्दलच्या कर्तव्याची भावना जोरायली जाईल, कष्ट करण्याची तयारी राहील, जीवनातले गंभीर्य ओळखण्याची खबर लागेल, थोडक्यात म्हणजे आज 'शिक्षण' मिळत असूनही जे दुरागत झाले आहे असे दिसते, पण जे प्रगती हवी असेल तर आपापसपासून आहे ते सर्व शिक्षण पर संभाळणारी स्त्रीच देऊ शकेल. जीवनात

आनल्यान्य स्थान आहे, आनल्यान्य विचार करता येतो, कार्यं करता येते, जबाबदारी उचलता येते, हे निव्वळ शिथिलगाने पडवले आहे. आता समाजाशी आनन्य अविभाज्य घटक म्हणून असलेला संबंध व त्यामुळे आनल्यावर समाजाच्या उत्क्रांतीकरणाची असलेली जबाबदारी तिने ओळखली पाहिजे.

मातेच्या जबाबदारीची व्याप्ति

प्रथम स्त्री माता-पालक असते. शिशूक पाठजांचा परस्परान्च्या कार्याबद्दल वाद नेहमी कानावर येतो. दोघांचे सद्काये किती आवश्यक आहे हे सांगायला नको. काही बाबतीत मुलांच्या विकासाची सर्व जबाबदारी शिशूकाची व काही बाबतीत सर्व जबाबदारी पालकाची असते. ही आरामपत्ती जबाबदारी दोघांनी मनापासून पूर्णतया उचलली पाहिजे. मुलांच्या विकासाच्या दृष्टीने काही उर्णावा किंवा अनपेक्षित वा अनिष्ट परिणाम परस्परान्च्या कार्यक्षेत्रात घडत असल्याचे लक्षात आले की लगेच परस्परान्चे तिकडे लक्ष घेवून तेवढ्या बाबतीत स्वतः अस्तित् राहिले पाहिजे. वैयक्तिक व सामाजिक जीवनात आवश्यक असलेल्या शारीरिक व मानसिक योग्य त्या सवयी मुलांना लावणे हे पालकाचे काम आहे. अर्थात् माता याबद्दल जबाबदार आहे. या जबाबदारीची व्याप्ती फार मोठी आहे. ती यशस्वी रीतीने पेलण्यासाठी मातेला पूर्वनयारीही जबर केली पाहिजे. अश्वंड बद्दल्या जीवनाचा व समाजाला सतत उन्नतिपात्र राखण्याकरिता कशा प्रकारचे बळण आवश्यक आहे याचा विशाल दृष्टी ठेवून तिने अभ्यास करित राहिले पाहिजे, व त्या कार्यात आपला अटळ वाटा आहे हे ओळखून त्या कार्याला अनुकूल अशा आचारविचाराच्या सवयी प्रथम कटाक्षाने स्वतःला लावून घेतल्या पाहिजेत. उदाहरणार्थ, आर्थिक हलक्या आ वासून आली असताना द्रव्योत्पादनाच्या अंगादर काटकसरीचा अवलंब आवश्यक आहे हे ओळखणारी स्त्री आपल्या मुलांना साधेपणाच्या सवयी लावण्याबद्दल जागरूक राहिल आणि त्याकरिता स्वतः साधी राहू लागेल. आपल्या मुलांना मागतील त्या वस्तू, उंची तन्हेतन्हेचे कपडे वगैरे पुरवित राहण्याने तशी शक्यता नसलेल्या कुटुंबातील मुलांच्या मनात आपण असंनोप, मत्सर, विरोधवृत्ती, पालकाबद्दल अटी, अपहाराची इच्छा इत्यादी अनेक विद्वृती निर्माण करतो व पर्यायाने समाजातक कृती करतो, ही गोष्ट लक्षात घेऊन आपल्या मुलांच्या व त्यांच्या निमित्ताने आपल्या स्वतःच्या हौशी मागण्याच्या मोहान्तर विचारी माता संयम घालायला शिकेल. तात्पर्य, घर संभालणारी स्त्री सतत स्वतः शिक्षित असते, स्वतःच्या मुलांना शिकवित असते आणि समाज घडवित असते.

स्त्रियांचे समाजकार्य आणि लेखनकार्य

कुटुंबाबाहेरच्या अमर्याद जीवनाच्या क्षेत्रातही निरनिराळ्या विभागात स्त्री शिक्षण देत असते. वेतनी काम न करणाऱ्या कितीतरी स्त्रिया समाजसेवा म्हणून काही करित

असतात. बहुधा स्त्रियांचे सांसारिक प्रश्न सोडवण्यास हातभार लावणे व त्यांच्यामध्ये जागृती उत्पन्न करणे असे या समाजसेवेचे स्वरूप असते. या कार्याचे मोजमाप करणे फार कठीण आहे. आपल्या स्त्रीवर्गामध्ये प्रगतीबद्दल आस्था उत्पन्न झाली आहे यात शंका नाही. पण याला सर्व बाजूंनी वातावरणात वाहात असलेले प्रोत्साहक विचारप्रवाह किती कारण आहेत, सरकारने कोणत्याही हेतूने का होईना पुरस्कारलेल्या योजना किती कारण आहेत, रेडिओ सिनेमासारखी सर्वत्र पसरलेली करमणूकद्वारा ज्ञान पुरविणारी साधने किती कारण आहेत, अशा रीतीने जीवनसर्वस्व वाहून फक्त दोन वस्त्रे व दोन वेळचा घास यावर राहून रात्रंदिवस शिक्षणारे तुरळक पुण्यात्मे किती कारण आहेत व समारंभाने समाजसेवेचा झेंडा फडकवीत जयगीत गात फिरणारे स्त्रीपुरुष किती कारण आहेत हा एक स्वतंत्र संशोधनाचा विषय होईल. सध्या दिसते ते इतके की स्त्री खडखडीत जागी होऊन इतरांना जागे करीत आहे. जागे होऊन आपण करीत आहो काय याबद्दल मात्र तिला संभ्रमच आहे. कारण तिच्या उन्नतीबद्दल, तिला पुढे आणण्याबद्दल, ते फसे पुढे आणाचे याबद्दल, योजना झाल्या तर त्यांच्या अंमलबजावणीबद्दल, अजून ती स्वतंत्रपणे काही निर्णय किंवा कृती करू शकत नाही. स्वतंत्रपणे विचार करून स्वतःच्या जबाबदारीचा तिने अभ्यास केला तर खरोखर तिच्या हातून खरी समाजसेवा घडेल.

दुसऱ्या एका विभागातही स्त्री मोठ्या आवडीने पडली आहे. कदाचित या क्षेत्रात तिच्या अलिकडे मोवदल्याचे आभिय काही प्रमाणात आकर्षित असेल. पण केवळ मोवदल्यावर नजर ठेवून ती येथे विहार करीत नसावी. मुख्यतः मनातील उभीचा आविष्कार करण्याची तज्ज्ञ, फचित स्वतःला मिळालेली माहिती इतरांना देण्याची सदिच्छा, फचित आवश्यक घाटलेल्या ठिकाणी अधिकारवाणीने मार्गदर्शन करण्याची तळमळ, इत्यादी प्रेरणा स्त्रीच्या या क्षेत्रातील संचाराच्या मार्ग आहेत. हे क्षेत्र लेखनाचे. हे क्षेत्र शिक्षणाच्या क्षेत्रात किती प्रभावी आहे हे अजून दुर्दैवाने पुष्कळ लेखक-लेखिकांनी ओळखलेले नाही, किंवा निदान त्यानिपर्यायांच्या स्वतःच्या जबाबदारीबद्दल ते बंदरफार आहेत. म्हणूनच समाज मज्जम करण्याऐवजी लिळरिळ्या करायला आपण कारणीभूत होत आहोत हे त्यांना मुचत नाही. स्त्रीने या क्षेत्राचे सामर्थ्य लक्षात घ्यावे. कुटुंबातील पुरुषाच्या इष्टानिष्ट कृतींच्या परिणामावर सतत नजर ठेवून अनिष्ट गोष्टींना शह देण्यासाठी ती प्राणरणाने बंधर बसून उभी असते. समाजकुटुंबातील अनिष्टता निकामी करण्याचे काम स्त्रीशिक्षण कोग करणार ! स्वतःचे स्थान व जबाबदारी ओळखून तिने याज्जपक्षेनातील धुत्र विचारविकारांवर प्रतिहरोडे चढवीत राहिले पाहिजे. ठेरानाचा वावराने मनगडन व उदात्त चिन्तारान्ता प्रसार असा ठरपोग व्हावा आणि अशा ठेगानानून स्त्री ही एक शक्ती आहे असा साधारण व्हावा. नृत्तरातीळ व नियत-कात्रिकातील पोरकट दिनांदाचा किंवा हींगरस 'कले'चा स्त्री विषय होणार नाही, असा बवड स्त्रीने स्वतःच पडवला पाहिजे. यावरिता अर्थात तिच्या आत्मरक्षण करून

स्वतःच कडक शिल धातून प्यावी लागेल. पण ही तिची जबाबदारीच आहे.

स्त्रीने आपले प्रचंड सामर्थ्य योग्य रीतीने वापरले पाहिजे

जावनात स्त्रीचे स्थान 'शिक्षिका' म्हणून कसे व किती विशिष्ट आहे, याची कल्पना घेताच आजूबाजूच्या घातावरणाना विचार केला असता सहज येईल. आज हेतुपुरःसर वापरण्यात येणाऱ्या शिक्षणाच्या साधनामध्ये चित्ररट हे एक साधन आहे. या साधनात फक्त काही मर्यादित कार्यक्रमापुरता शिक्षणाच्या प्रत्यक्ष आवारात प्रवेश व वापर आहे. पण त्या आवाराबाहेर हे साधन उपयोगात असते तेव्हाही 'शिक्षण देण्याचे' काम त्याच्याकडून होतच राहते. या शिक्षणक्रमावर कोणी नियंत्रण घाटू शकत नाही. त्यात माग बजावणाऱ्या पुरुषांचे समाजावर बळ व स्त्रियांचे बळ याची तुलना केली तर खुद्द मानवी जावनालाच स्त्री कसे बळग धातू शकते हे लक्षात येईल.

आपल्या या प्रचंड दुर्दम्य सामर्थ्याची व त्या सामर्थ्यामुळे अनिवायाने आपल्यावर अश्याना समाजविपरक जबाबदारीची जाणीव स्त्रीने टेवली पाहिजे. स्वतःच्या स्थानाचा मान व पावित्र्य राखण्याची पात्रता अंगी आणण्याबद्दल ती सदैव जागृक राहिली पाहिजे. स्त्रीने जगात पुरुषाला कर्तबगार बनवले असल्याचे कितीतरी दाखले आहेत. प्रेम, साहाय्य, प्रेरणा, आणि संरक्षणमुद्रा स्त्रीपासून सतत पुरुषाला मिळत आले आहे. पण स्वतःबद्दलची ही जाणीव इतक्या शालेली आणि नैसर्गिक शक्ती मात्र जायत, क्रियाशील, शिक्षणाने अधिक तीक्ष्ण बनवलेली. यामुळे आपल्या हातून गोंधळ माजत आहे व अहितकारक, समाजविघातक वर्तन घडत आहे ही परिस्थिती ओळखण्याचे शान आता स्त्रीशक्तीला हवे.

विभाग तिसरा

स्त्रीजीवनाच्या समस्या

१६. भारतीय काव्याने श्रीला दिलेले संरक्षण
विरुपाक्ष अण्णाजी नाईक
१७. समाजधारणेत श्रीचे स्थान
मालतीबाई धेडेकर
१८. श्रीजीवनातील समस्या
गीता साने
१९. श्रीजीवनाची चित्रे
श्रीपाद शंकर नवरे
२०. मां तर भारतीय श्रीजीवन
श्रीपाद जोशी

भारतीय कायद्याने स्त्रीला दिलेले संरक्षण

विरूपाक्ष अवाजी नार्ईक

श्री. विरूपाक्ष अवाजी नार्ईक, बी. ए. एल्.एल्. बी. (जन्म १९-४-१९०५) सौचोगिक न्यायालय प्रमुख, मुंबई. १९३० पासून १८ वर्षे बेळगावात वकिली, शैक्षणिक व सामाजिक कार्यांत भाग. नंतर अकरा वर्षे जिल्हा न्यायाधीश. १९६६ पर्यंत मुंबई हायकोर्टांत न्यायमूर्ती. विविध विषयांवर रफुट लेखन. 'मानवी स्वातंत्र्य-प्रेरणा व साधना' नुकतेच प्रसिद्ध झाले. अनेक संस्थांमध्ये महत्त्वाचे स्थान. ('प्रबोधन', प्रभात रस्ता, पुणे ४)

कायद्याने सामाजिक सुधारणा

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात समाज-परिवर्तन अथवा सामाजिक सुधारणा कायद्याने घडवून आणाव्या की नाही याबद्दल या देशात व विशेषतः महाराष्ट्रात एक मोठा वाद निर्माण झाला होता. १८९१ साली तत्कालीन कौन्सिलमध्ये संमतवयाचे बिल (एज ऑफ कन्सेंट बिल) जेव्हा दाखल करण्यात आले त्या वेळेला या वादाला मोठेच भरते आले होते. कायद्याने सामाजिक सुधारणा घडवून आणणे इष्ट नव्हे असे म्हणणाऱ्या पक्षाचे नेतृत्व लोकमान्य टिळक यांच्याकडे होते. न्यायमूर्ती तेलंग यांसारखे काही नेमस्त सुधारक कायद्याने विवाहविषयक अगर अन्य कोणतीही सुधारणा घडवून आणू नये अशा तऱ्हेच्या मताचे प्रतिपादन पूर्वीपासून करित आले होते. रानडे आगरकर प्रभृतींनी मात्र कायद्याने सामाजिक सुधारणा घडवून आणणे नुसते इष्टच नव्हे तर अपरिहार्य आहे अशा मताचा पाठपुरावा जोराने केला. परंतु हळूहळू पण निश्चयेवरून कायद्याचा हस्तक्षेप सामाजिक चालीरीती बदलण्याच्या दिशेने व समाजात इष्ट ते फेरफार करण्याच्या दिशेने वाढत्या प्रमाणात होत गेला. कायद्याने सामाजिक सुधारणा घडवून आणावी की नाही हा वाद आता कालवाहा ठरलेला आहे. व्यक्तीच्या व समाजाच्या दैनंदिन जीवनामध्ये कायद्याचा हस्तक्षेप दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे. लोककल्याणकारी राज्य स्थापन करण्याकरिता बडपरिष्कार झालेल्या राज्यसंस्थेला सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याकरिता कायद्याचा आश्रय घेतल्याशिवाय गत्यंतर नाही

हे उचड आहे. एक मोठे माय पती की नुसत्या कायद्याने सामाजिक सुधारणा अगर परिवर्तन पूर्णगटाने चलय्नी करणे फटीग आहे. कार्य पूर्ण करण्वाकरिता लोहमत्त-मध्येही द्दल घडून आगण्याचा प्रसल समाजपुरिणांनी सतत केला पाहिजे. कायदा व लोहमत्त यामध्ये तफावतीचे मोठे रिडार राहिले तर ते मरून काढणे कठीण होऊन जाते.

भारताच्या स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्यघटनेने व भारतीय संघदेने वेळोवेळी कायदे करून त्रियांना अनेक बाबतीत संरक्षण दिलेले आहे. घटनेने व इतर स्त्रीविषयक कायद्यांनी भारतीय स्त्रीचा जे संरक्षण मिळालेले आहे त्याचे स्वरूप व व्याप्ती नीटपणे समजून घेण्याकरिता भारतीय समाजात स्वातंत्र्यपूर्व कात्री स्त्रीचे स्थान काय होते याचे संपूर्ण चित्र समोर ठभे करणे आवश्यक आहे. 'स्वातंत्र्यपूर्व काय' हा शब्दप्रयोग मुदा बरीच दृष्टीने मोबम स्वरूपाचा आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळाची विमागणीमुदा दोन कालखंडात करणे आवश्यक आहे. पहिला कालखंड म्हणजे ब्रिटिशांचे राज्य हिंदुस्थानांत येण्यापूर्वीचा व दुसरा कालखंड म्हणजे ब्रिटिश अमदानी मुरू झाल्यानंतरचा.

ब्रिटिश अमदानीपूर्वीची स्थिती

भारतीय समाजातील स्त्रीचे स्थान सुमारे १५०० वर्षापूर्वी मनुच्या वेळेस निश्चिन झाले. स्त्रीला भारतीय समाजात अत्यंत दुय्यम तिबदुना हीन प्रतीचे स्थान मिळालेले होते. स्त्री ही स्वातंत्र्याला पात्र नाही अशी निःसंदिग्ध धोपणा मनुने केलेली आहे. 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' अशा अर्थाची जी वचने मनुस्मृतीत व अन्य टिकाणी सापडतात ती अर्थवादात्मक समजली पाहिजेत. गार्गी व मैत्रेयी यासारख्या विदुषी प्राचीन काळी होऊन गेल्या यावून सामान्य स्त्रीसंबंधी अंदाज बाधणे चुकीचे होय. कारण स्त्री व सुत्र वेदाच्या म्हणजे विद्येच्या व ज्ञानाच्या क्षेत्रात एकाच पंगतीवर बसविण्यात आलेले आहेत. शोबांगही शनापासून वंचित केले आहे. विवाह हा एक संस्कार आहे व विवाहसंबंध अविच्छेद्य आहे असे मानण्यात आलेले होते. बायको मेली अघता किंवा ती हयात अघतानामुदा दुसरे किंवा तिसरे लग्न करण्याचा अधिकार पुरुषाच्या बहाल करण्यात आला असला तरी स्त्रीने पतिनिधनानंतर एक तर सती जावे किंवा फेदवचन करून वैधव्यात जन्मभर पिचत राहावे अशी व्यवस्था करण्यात आलेली होती. बालविवाह मान्य होते इतकेच नव्हे तर बालपणीच विवाह झाले पाहिजेत असा आग्रह होता. 'अधर्षा भवेत् कन्या' हे मनुवचन सुप्रसिद्ध आहे. बालविवाहाच्या चालीमुळे बालविधवांची संख्या समाजात फार मोठी असे. त्याची स्थिती अत्यंत अनुकंपनीय असे. आंतरजातीय विवाह बर्ष्य होते. एका जातीमधील पोटजातीतील विवाहानामुदा बंदी घालण्यात आली होती. विवाहाच्या बाबतीत अनुलोम व प्रतिरोम गोत्रप्रवरविषयक बंधने (प्रोहिबिटेड डिप्रीज) यांसारखी अनेक कृत्रिम बंधने घालण्यात आली होती.

श्रीला मिळकतीवर मालकी हक्क नव्हता

हिंदू कुटुंब प्रायः अविभक्त कुटुंब असायचे. अविभक्त कुटुंबात स्त्रीला फक्त अन्नवस्त्राचा अधिकार असायचा. अविभक्त कुटुंबातील विधवेची स्थिती अत्यंत दयनीय अशी असे. तिला दत्तक घेण्याचाही अधिकार नसे. विभक्त कुटुंबात मिळकतीवर स्त्रीला मर्यादित स्वरूपाचे हक्क देण्यात आले होते. आपल्या हयातीपर्यंत नवऱ्याच्या मिळकतीचा उपभोग तिला घेता येत असे. तिच्या हक्काची मर्यादा हयात उपभोगापुरतीच असे. स्त्रीधन म्हणजे ज्या मिळकतीवर स्त्रीला संपूर्ण अधिकार आहे ती. अर्शा मिळकत अति अल्प व वेगवेगळ्या प्रदेशात वेगवेगळ्या स्वरूपात व प्रमाणात असे. मुलीचे कन्यादान करण्याच्या वेळेस काही ठिकाणी व काही जातीत घाप पैसे घेत असे त्याला शुल्क हे नाव प्राप्त झाले. बापाने या शुल्कापैकी काही भाग मुलीला अर्पण केला तर ते मुलीचे स्त्रीधन होत असे. त्याचप्रमाणे लाजाहोम होण्यापूर्वी किंवा मिरवणुकीच्या वेळेस आई, माऊ वगैरे जवळच्या नातेवाईकांकडून प्रेमाखातर जी देणगी वधूला मिळे ती तिचे स्त्रीधन मानले जात असे. याज्ञवल्क्याच्या मताप्रमाणे नातेवाईकांकडून लग्नानंतर मुद्धा मिळालेल्या देणग्या स्त्रीधन ठरत असत. कात्यायनाच्या मताप्रमाणे कल्कतेच्या जोरावर व कलाकुसरीने संपादन केलेल्या द्रव्यावरमुद्धा नवऱ्याचे स्वामित्व असायचे. नवऱ्याकडून शुद्ध प्रेमाने मिळालेली देणगी ही बायकोची स्त्रीधन मिळकत आहे, असे नारदाचे मत आहे. सारांश, स्त्रीधनासंबंधी स्मृतिकारांची कल्पना अत्यंत कोत्या स्वरूपाची होती.

भाष्यकारांनी स्मृतिकारांच्या कल्पनेचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला. विज्ञानेश्वराने स्त्रीला कन्यावारसाने मिळालेली मिळकत हे स्त्रीधन मानले आहे. त्याचप्रमाणे स्त्रीने आपण जमविलेल्या पैशाने विकत घेतलेली मिळकत किंवा विरुद्ध कर्जाने प्राप्त करून घेतलेली मिळकत हेमुद्धा स्त्रीधन होते असे विज्ञानेश्वराचे म्हणणे आहे. जीमूतवाहन याने ज्या मिळकतीवर नवऱ्याचा अधिकार नसेल ती मिळकत स्त्रीधन या सदराखाली टाकावी अशी ऐस्पैस व मोघम व्याख्या केली आहे.

स्त्रीचा वारसा हक्क अत्यंत मर्यादित स्वरूपाचा असे. अविभक्त कुटुंबात स्त्रीला कोणत्याही स्वरूपाचा वारसा हक्क मिळत नसे. तिचा हक्क अन्नवस्त्रापुरता मर्यादित असे. स्थूलमानाने विधवा, मुलगी, आई, बापाची आई व बापाची आज्ञा यांना वारसा हक्क प्राप्त होत असे. मुंबई वेदांत ज्या ठिकाणी नीलकंठमट्टाचे मयूख प्रचलित आहे त्या ठिकाणी बहिणीलाही वारसा हक्क मिळत असे. नदपंडित व बाळभट्ट यांचेही मत बरीलप्रमाणेच आहे. गोत्रज्ञ सर्पिंडाची विधवा व मुलगी यांच्याही वारसदरामध्ये समावेश बरीच टीकाकाराने केला आहे. मात्र वगाल, बनारस, मद्रास व मिथिला या प्रदेशात स्त्रीला मिळालेला वारसा हक्क मर्यादित स्वरूपाचा म्हणजे हयात मात्राचीच आहे. महाराष्ट्रात व मुंबईमध्ये मात्र कन्यावारसाने आलेली मिळकत स्त्रीची स्वतंत्र मात्राची मिळकत म्हणजे स्त्रीधन मानलेली आहे.

स्त्रियांच्या हक्कांनी स्वयंमानाने घर निर्दिष्ट फेलेट्नी रूपरेषा ब्रिटिशांचा अंमल
यानात चाड होईपर्यंत अस्तित्वात होती.

या अंमल सुरु झाल्यानंतर

ब्रिटिश अंमल आल्यानंतर पाश्चात्य शिक्षणाच्या प्रसाराद्वारेच स्त्रियांचे व
त्यांचे व बंधनमोचन करणारे विचार या देशात प्रसृत होऊ लागले. न्याय व
त्या पायावर नव समाजाची उभारणी केली पाहिजे, असे विचार तत्कालीन
जमुधारकांनी बोराने पुढे मांडण्यास सुरुवात केली. समाजात स्त्रीला मानाचे
व मिळाले पाहिजे हा त्यांच्या सामाजिक पुनर्रचनेच्या विचाराचाच एक भाग
व. स्त्रीला समाजामध्ये योग्य स्थान मिळवून देण्याकरिता स्त्रीशिक्षणाला चालना
दिली पाहिजे अशा या समाजपुरिणांचा योग्य आग्रह होता. कायद्याने पहिल्या
व सतीच्या अमानुष चालीवर फेळा व सती जाण्यास कायद्याने मज्जाव करण्यात
व. १८५६ साली विधवांच्या पुनर्विवाहाला अनुमती देणारा कायदा मंजूर करण्यात
व. शास्त्रांचा भयं चुकीचा लावल्यामुळे व रुढीच्या दबावाखाली विधवांच्या
वैवाहाला बंदी करण्यात आली आहे व ही बंदी शास्त्रसंमत नाही अशा तऱ्हेचे
कायद्याचे समर्थन करण्यात आले. १८७२ साली 'स्पेशल मॅरेज ॲक्ट' या
वाचा कायदा पसार होऊन जे कोणी आपण हिंदू नाही अशी घोषणा करण्यास
व अखतील त्यांना जातिबंधने बाजूत राहून विवाह करण्यास या कायद्याने मोक्कीक
न देण्यात आली. १९२३ साली या कायद्यात फेरबदल होऊन हिंदू धर्माचा
व न करताही कोणालाही स्पेशल मॅरेज ॲक्टप्रमाणे आंतरजातीय विवाह करण्यास
व्हीक मिळाली. १९२९ साली बालविवाह प्रतिबंधक कायदा मध्यवर्ती विधिमंडळाने
विलास शारदा या समासदाच्या नेतृत्वाने मंजूर केला. यालाच रूढ भाषेत 'शारदा
यदा' असे नाव मिळाले. या कायद्याने मुलीच्या विवाहाची मर्यादा १४ वर्षांपर्यंत
दिवण्यात आली. कन्यावारसाने मिळालेली मिळकत हे स्त्रीचे संपूर्ण मालकीचे
व असते हा महाराष्ट्र व मुंबई येथे प्रचलित असलेला नियम ज्या ज्या ठिकाणी
ताक्षरेचा अंमल (विज्ञानेश्वराचे माध्य) चालू आहे तेथे तेथे लागू करावा अशा
यांचा कायदा १९२९ साली 'हिंदू लॉ ऑफ इन्हेरिटन्स ॲक्ट' नावाने मंजूर
ण्यात आला.

१९३७ साली स्त्रियांच्या मिळकतीच्या हक्कात वाढ करणारा कायदा 'हिंदू
मेन्स राइट टु प्रॉपर्टी ॲक्ट' या नावाने पसार करण्यात आला. या कायद्याने
निमग्न कुटुंबातमुद्धा विधवेला आपल्या नवऱ्याच्या इस्टेटीवरील अंश ह्यात
पमोगाकरता मिळू लागला. १९४६ साली 'हिंदू मॅरेज डिसेंबलिटिज ॲक्ट' या
वाचा कायदा समत होऊन एका जातीतील निरनिराळ्या पोटजातींमध्ये, सगोत्र व
विंढ बंधूवरांमध्ये विवाह होणेस मज्जाव असू नये अशी तरतूद करण्यात आली.

स्वातंत्र्योत्तर काळ

१९४९ साली 'हिंदू मॅरेज व्हॅलिडिटी ॲक्ट' या नावाचा कायदा करून अनुलोम व प्रतिलोम अशा तऱ्हेच्या सर्व विवाहांना मान्यता देण्यात आली. दरम्यान मुंबई प्रांतात द्विभार्याप्रतिबंधक कायदा व विवाहविच्छेदास परवानगी देणारा कायदा अशा तऱ्हेचे कायदे १९४६ व १९४७ साली करण्यात आले. पार्लमेंटमध्ये वारसा, विवाह, दत्तक वगैरे हिंदू कायद्याच्या सर्व क्षेत्रात सर्वेकष बदल घडवून आणणारा कायदा 'हिंदू कोड' या नावाने मांडण्यात आला. अत्यंत परिश्रम घेऊन या विद्याची कलमे डॉ. आंबेडकर यांनी तयार केली. मात्र विधिमंडळात त्या बिलाला सनातनी मंडळाकडून कडवा विरोध झाला. त्यामुळे शेवटी हे बिल मागे घ्यावे लागले. ही माघार मात्र तात्पुरती ठरली.

१९५० ची भारतीय राज्यघटना

१९५० साली भारतीय जनतेने घटना समितीच्या द्वारा एक नवीन घटना मोपित केली. या घटनेच्या उपोद्घातात आर्थिक, सामाजिक व राजकीय न्याय मिळवून देण्याची ग्वाही देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे त्याच उपोद्घातात व्यक्तिस्वातंत्र्य व संघीची समता या तत्वांची घोषणा करण्यात आली आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे या चौथ्या परिच्छेदात सारख्या कामाला सारखे वेतन, कामाकरिता सहृदयतेने आखलेल्या सोयी व बाळंतपणाकरिता लागणाऱ्या मुखसोयी यांचीही तरतूद करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे घ्यात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस स्त्री व पुरुष यांना मताचा अधिकार बहाल करण्यात आला ही होय. सारांश, घटनेने स्त्री आणि पुरुष यांचा समान दर्जा मान्य करण्यात आला. आणि अशा तऱ्हेने स्त्रीला भारतीय समाजात मानाचे व बरोबरीचे स्थान देण्यात आले.

विवाहविषयक कायद्यात क्रांतिकारक बदल

आंबेडकरानी संसदेत मांडलेल्या हिंदू कोड बिलाच्या बाबतीत जो अनुभव आला तो जमेल घेऊन पाठ्यकर या नव्या कायदेमंत्र्याने नवे डावपेच लढविण्यास सुरवात केली. हिंदू कोड बिलाची वृहत् संहिता संसदेपुढे मांडण्याचे टाळून निरनिराळ्या विषयांत हिंदू कोडाच्या आशयाची विभागणी केली, आणि टप्प्याटप्प्याने हिंदू कायद्यात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचे ठरविले. पहिल्या हस्ता १९५५ साली हिंदू विवाहाचा कायदा या रूपाने संसदेपुढे मांडला व तो पसार झाला. या कायद्यामध्ये हिंदू विवाहात पार मोठे व क्रांतिकारक बदल घडून आले. पाचव्या वर्षात लग्नाच्या ६ शर्ती सांगण्यात आलेल्या आहेत. लग्नाच्या बाबतीमध्ये जानिविषयक, गोत्रप्रवरत्रिषयक जी अनेक धंधने होती ती काढून टाकण्यात आली. विवाह, घमंशाग्न्यातील विधीप्रमाणे अगर स्त्रीप्रमाणे करता येतो. विवाहाच्या बाबतीत लेखी पुरावा असावा या उद्देशाने लग्नाची

नोंद करता येते. ९ व्या कलमान्ये पत्नी अगर पत्नी यात्रेची कोणाच्याही विवाहपूर्ती (रॅस्ट्रिक्टेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स) करण्याचे आवाहन करण्यात येते. १० व्या कलमान्ये विवाहविच्छेदन करून मिळण्याचा तरतूद करण्यात आलेली आहे. दोन वर्षे किंवा अधिक काल दोघातैकी एकाने दुसऱ्यास योग्य कारणाच्या अभावी टावून दिले असेल किंवा निर्दयतेने बागाविले असेल तर विच्छेदन मागता येते. लग्नाच्या घेळेस नवरा अगर बायको नपुंसक असतील किंवा घेडे असतील किंवा त्यापैकी कोणाचाही संभर्ती पसवून मिळवलेली असेल तर विवाह अवैध ठरविण्याची तरतूद १२ व्या कलमात करण्यात आलेली आहे. १३ व्या कलमात घटस्फोट कोणत्या परिस्थितीत मागता येईल याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सर्वच कलमंता तपशील सांगत बसण्याचे कारण नाही. विवाह हा एक संस्कार असून विवाहबंधन अविच्छेद्य असते ही कल्पना मागे पडून विवाह ही एक सामाजिक बांध असून विवाहाचे नियम व्यक्तीच्या व समाजाच्या हितसंबंधनाच्या दृष्टिकोणातूनच तयार केलेले असले पाहिजेत ही कल्पना हिंदू विवाहाच्या सुधारणे आहे.

खोला पुरुषाच्या बरोबरीने वारसाहक्क

लांगच पुढच्या वर्षी संसदेने दोन महत्वाचे कायदे मंजूर केले. एक म्हणजे हिंदू वारसा कायदा व दुसरा हिंदू दत्तक व पोटगीचा कायदा. हिंदू वारसा कायदाने घडवून आणलेले बदल अत्यंत मूलगामी व अत्यंत क्रांतिकारक स्वल्पाचे आहेत. मिताक्षरा अविमक्त कुटुंबातील पुरुषांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मिळकतीचा हिस्सा मुलगाबरोबरच मुलगी, विधवा पत्नी व आई तसेच मयत मुलाचा मुलगा, मयत मुलाची मुलगी, मयत मुलीचा मुलगा, मयत मुलीची मुलगी, मयत मुलाची विधवा, मयत मुलाच्या मुलाचा मुलगा, मयत मुलाच्या मुलाची मुलगी व मयत मुलाच्या मयत मुलाची विधवा स्त्री यांनाही मिळतो. मात्र मयताने मृत्युपत्राने काही व्यवस्था करून ठेवली असेल तर इस्टेटची वाटणी त्या व्यवस्थेप्रमाणे होते. कायद्याला एक परिशिष्ट जोडण्यात आले असून त्या परिशिष्टाचे दोन भाग पाडण्यात आलेले आहेत. पहिल्या भागातील वारसादारांचा सल्लेख कलम ६ चे विवरण करताना आलेला आहे. पहिल्या भागात वर्णिलेले वारसादार ह्यात नसतील तर दुसऱ्या भागात वर्णिलेल्या वारसादारांना वारसा हक्क मिळतो. त्यातसुद्धा मुलाच्या मुलीची मुलगी, बहिण, मुलीच्या मुलाची मुलगी, मुलीच्या मुलीचा मुलगा, मुलीच्या मुलीची मुलगी, बहिणीचा मुलगा, बहिणीची मुलगी, बहिणीची आई (आजी), आई, मावाची विधवा, मावाची बहिण, आईची आई, आईची बहिण अशा कन्या वारसांचा सल्लेख करण्यात आलेला आहे. १४ व्या कलमात हिंदू स्त्रीकडे जी जी मिळकत असेल—मग तिची मालकी मर्यादित स्वल्पात असली तरी— ती मिळकत तिच्या संपूर्ण मालकीची होते अशा तऱ्हेची महत्त्वाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. १५ व्या कलमात हिंदू स्त्री व्यवस्थापन न करता वारली असेल तर

तिच्या इस्टेटीचा वारसा कसा, कोणाकडे व किती जातो याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. एकंदरीत बरील विधेयकाने स्त्रियांना नवऱ्याच्या व घडिलांच्या इस्टेटीमध्ये वारसा हक्काची तरतूद करून देऊन स्त्रियांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा पाया घातला असे म्हणण्यास प्रत्यवाय नाही.

दत्तकाच्या कायद्यामध्येसुद्धा स्त्रियांची होणारी कुचंबणा व छळणूक याना काट देणाऱ्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. मुलीलासुद्धा दत्तक जाण्याचा अधिकार आहे. अशी या कायद्यात केलेली तरतूद क्रांतिकारक मानावी लागेल. त्याचप्रमाणे दत्तकाच्या बाबतीत प्राचीन हिंदू कायद्याने स्त्रीवर जी अनेक कृत्रिम बंधने घातली होती ती सर्व काढून टाकण्यात आलेली आहेत.

वेश्याव्यवसायाचे निर्वंधन

त्याच साली (१९५६) संसदेने केलेल्या दुसऱ्या एका समाजहितपोषक कायद्याचा निर्देश करावा लागेल. स्त्रिया व मुले यांना अनैतिक मार्गांना लावण्याच्या ज्या निरनिराळ्या कलप्त्या आहेत त्यांवर निर्वंध घालणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. या कायद्याचे नाव 'स्पेशल ऑफ इमॅरल ट्रेफिक इन विमेन अँड गर्ल्स अँक्ट' या कायद्याने वेश्याव्यवसायावर बंदी घातली नाही ही गोष्ट खरी आहे. परंतु कायद्याने वेश्याव्यवसायावर बंदी घातली म्हणजे हा व्यवसाय बंद होईल असे मानणे भावडेपणाचे लक्षण आहे. दारूबंदीच्या बाबतीत आलेले अनुभव या बाबतीत अत्यंत मार्गदर्शक आहेत. ज्या कायद्याची अंमलबजावणी शासनसंस्थेला करता येत नाही किंवा जे कायदे मूलतः माणसाच्या सहज प्रवृत्तीच्या विरुद्ध आहेत, असे कायदे करण्याने लोकांना कायदा मोडायला एक प्रकारचे आवाहन केल्याप्रमाणेच होते. म्हणून स्पेशल ऑफ इमॅरल ट्रेफिक अँक्टने आपले उद्दिष्ट मर्यादित ठेवले हे एका परीने बरे झाले. वेश्याव्यवसायावर नियंत्रण घालणे व त्याचे दुष्परिणाम कमी करणे हेच या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. या कायद्याचा कट्टाक्ष मुख्यतः वेश्यागृहावर आहे. देवळे, शाळा व इतर सार्वजनिक व्यवहार चालण्याच्या ठिकाणापासून अशा तऱ्हेची वेश्यागृहे दूर असली पाहिजेत असा कट्टाक्ष आहे. त्याचप्रमाणे गिन्हाइकांना निरनिराळ्या मार्गाने बटविण्याच्या ज्या कलप्त्या लढविल्या जातात त्यांना आळा घालण्याची तरतूद या कायद्याने करण्यात आलेली आहे. वेश्यागृहे कोणती हे शाबीत करणे अवघड काम असते. 'ज्या ठिकाणी वेश्याव्यवसाय चालतो ते वेश्यागृह,' अशी व्याख्या करणे सोपे आहे. परंतु वेश्याव्यवसाय चालतो हे शाबीत करणे सोपे नाही. म्हणून कित्येक वेळा घनावट गिन्हाइक खुणा केलेल्या मोठा देऊन वेश्यागृहात पाठविण्याची प्रथा पडलेली आहे. हा प्रकार अत्यंत किळसवाण आहे हे उघड आहे. पैशाकरिता असे कृत्य करायला प्रवृत्त होणाऱ्या माणसाच्या साथीवर कोर्टाने कितपत भरवसा ठेवायचा या प्रभालाही समर्पक उत्तर सापडत नाही.

१९६१ साली संगदेने हुंडा प्रतिबंधक कायदा संमूह पेट्र. लग्नाचा मोडदला म्हणून हुंडा देणे वेळापदेशीर आहे. असे या कायदाने ठरविले. याही कायदाचा उद्देश म्नुय आहे. पण कायद्याची अंमलबजावणी कशी करावची हा म्ना अडचणीचा प्रश्न आहे. त्याच साठी क्रियांना बळंरणाकरिता काही सोयी उपलब्ध करून देण्याचा कायदा पयार करण्यात आल्या आहे.

कायद्यामुळे समस्यांचा परिहार होत नाही

कायदाने स्त्रीला दिलेले हक्क व संरक्षण यांची स्मरणा वरील्यदाने आहे. स्वातंत्र्याला, मानुसकीला व समतेला सर्वस्वी पारल्या झालेल्या स्त्रीला आज कायदाने थोडे श्रेष्ठ व मानाचे स्थान समाजात मिळवून दिलेले आहे. कायद्यापुरतेच बोलवयाचे असले तर स्त्री व पुरुष यांना बरोबरीचे हक्क मिळालेले आहेत असे मानाचे लागते. पण निव्वळ कायदाने क्रियांच्या समस्यांचा परिहार होऊन त्यांना समजा प्राप्त होईल असे मानणे मोठ्ठेयगाचे आहे. समाजाच्या मनात बदल घडल्याशिवाय म्हणजे त्यांचे हृदयरिवर्तन झाल्याशिवाय व क्रियांना सामाजिक व आर्थिक स्वातंत्र्य पूर्णोगाने उपलब्ध झाल्याशिवाय क्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीचा दर्जा प्राप्त होणे सुतराम शक्य नाही. कायदाने घडवून आणलेल्या बदलाचे परिणाम कसे होतात व त्या परिणामांची तीव्रता कमी करण्याकरिता काय केले पाहिजे याचा उहागोह केल्याशिवाय हा लेख पूर्ण होणार नाही. म्हणून त्याचा थोडक्यात विचार खालील परिच्छेदात केलेला आहे.

लग्न व घटस्फोट — एक सामान्य नियम असा संगता येईल की माणसाला ज्या ज्या प्रमाणात स्वातंत्र्य मिळते त्या त्या प्रमाणात त्याची असुरक्षितता वाढते. लहान मूढ जेव्हा गर्माशयात असते तेव्हा ते सर्वस्वी परतंत्र असते. आईच्या श्वादाने श्वाय प्यावा, आईच्या अन्नावर पोसावे अशा तन्हेची क्रिया चाटू असते. परंतु ते मूढ सर्वस्वी सुरक्षित असते. मूढ जन्माला आले म्हणजे ते स्वतंत्र होते. पण ते असुरक्षित असते. बरीच बॅपेयन मुलांना आईवर सर्व बाबतीत अवलंबून रहावे लागते. दुसरे उदाहरण संरजामी समाजव्यवस्थेचे देता येईल. अशा तन्हेच्या समाजव्यवस्थेमध्ये प्रत्येक माणसाचे स्थान निश्चित असते. सुताराचा मुलगा सुतार, लोहाराचा मुलगा लोहार, दुकानदाराचा मुलगा दुकानदार, असा धर्म बंधपरंपरा चालू असे. कोणालाही व्यवसाय बदलण्याचे स्वातंत्र्य नसे. पण प्रत्येकाला स्वतःच्या पोटापुरते काही ना काही मिळत असे. औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतर माणसाचा व्यवसाय-स्वातंत्र्य मिळाले. परंतु व्यवसाय मिळण्याची शाश्वती राहिली नाही. याचाच अर्थ स्वातंत्र्याबरोबर असुरक्षितता आली असा होतो. घटस्फोटांमुळे लग्नाविच्छेदनाचे स्वातंत्र्य मिळाले. पण पुनर्विवाहाचा प्रश्न अधिक विचट झाला. घटस्फोटांना या नात्याने त्या हुईची स्त्रीवर एक प्रकारचा सामाजिक कर्कश आलेला असतो. अविवाहित स्त्रींचेच लग्न होण्याची येथे अडचण तेथे घटस्फोटांचेच काय होईल हे विस्ताराने सांगण्याचे कारण नाही. त्यातल्या त्यात

त्या खीला मुले असतील तर पुनर्विवाह जवळजवळ अशक्य आहे. खी आणि पुरुष यांच्या घटस्फोटाच्या प्रक्रियेमध्ये सर्वांत अधिक हाल जर कोणाचे होत असतील तर ते मुलांचेच होय. याचा अर्थ घटस्फोट त्याज्य आहेत असा नव्हे. याचा अर्थ शक्य तर घटस्फोट टाळावे हा आहे. सुप्रतिष्ठित विवाह हा समाजाचा पाया आहे. कुटुंब मंस्थेच्या अभावी समाजाची कल्पनाच करवत नाही. कुटुंबसंस्था स्थिर व सुप्रतिष्ठित होण्याकरिता झालेले विवाह टिकाऊ स्वरूपाचे असले पाहिजेत. खी कितीही स्वतंत्र झाली, कितीही शिकली तरी तिचा ओढा कुटुंब व मुले यांच्याकडेच अधिक असतो. म्हणून समाजाची व्यवस्था अशा तऱ्हेने झाली पाहिजे की, ज्यामुळे घटस्फोटांची संख्या अत्यल्प होईल. विवाहपूर्व शिक्षण देणाऱ्या संस्था निघाल्या पाहिजेत. नवरा आणि बायको यांमध्ये कलहाला सुरवात होते तेव्हापासूनच त्यांना योग्य सहा देणारी मंडळी (मॅरेज कौन्सेलर्स) समाजाने व शासनाने उभी केली पाहिजेत. त्याचप्रमाणे सहामसल्लीची सोय कोर्टाने करून दिली पाहिजे.

घटस्फोट ही एक शोकांतिका

सारांश, लग्नाकरिता व मुलांच्या पालनाकरिता योग्य तयारी झाल्यानंतरच विवाह-बंधनात खीपुरुषांनी आपणास गुंतवून घ्यावे. गडबडीने ठरविलेली लग्ने ही जशी त्याज्य तसेच मावनेच्या मर्यात झालेले घटस्फोटही त्याज्य होत. घटस्फोट ही एक शोकांतिका आहे. हे आपण घ्यानात ठेवले पाहिजे. घटस्फोट म्हणजे अपेशी जीवनाचा कडुलीजबाब होय. त्याचप्रमाणे घटस्फोटाचे कायदे हे प्रामुख्येकरून माणुसकीच्या तत्वावर आधारलेले असले पाहिजेत. आजच्या कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे करण्यात आलेला घटस्फोटाचा दावा हा एक प्रकारचा फार्स असतो. घटस्फोटाच्या दाव्याच्या चीकरांच्या पूर्वीच काही गोष्टी एक प्रकारच्या संगनमताने ठरविल्या जातात. केव्हा पत्नीचा तोतया प्रियकर म्हणून कोणाला तरी पुढे केले जाते, केव्हा अंगावर शहारे आणणाऱ्या, नवऱ्याच्या अथवा बायकोच्या निर्दय वागणुकीच्या दंतकथा कोर्टापुढे रंगवल्या जातात. या गोष्टी टाळण्याकरिता उभयतांच्या मीलनाचे सर्व प्रयत्न थकल्यानंतर उभयतांना काही मर्यादेपर्यंत परस्पर संमतीने घटस्फोट मिळण्याची तरतूद कायद्यामध्ये करून देणे आवश्यक आहे. शाळा-कॉलेजातूनच लग्नाविषयी व कुटुंबपालनाविषयी स्वतंत्र धम्यासमंडळे ठेवली पाहिजेत. नवराबायकोच्या भांडणाच्या प्रारंभकाळी मनोविक्षेपात्मक उन्वार दोर्बांवर केले गेले पाहिजेत. घटस्फोट अपरिहार्यच झाला तर तो अधिक मानवतावादी दयाळू बुद्धीच्या दृष्टिकोणातून घडवून आणला पाहिजे. उभयतांना परस्परांपासून निरोप देते वेळी मनामध्ये कोणताही कडवटपणा राहू नये. विवाहमार्गदर्शकांच्या संस्था स्थापन करताना या संस्थेवर शक्यतो ख्रियाच्या नेमणुका करणे इष्टच होईल. तिब्रहुना घटस्फोटाच्या दाव्यामध्ये निर्णय देण्याकरिता शक्य तो ख्रियांचीच न्यायाचीश म्हणून नेमणूक व्हावी. भक्ते केल्याने समजूतदारपणा, दया व

यहानुभूती या स्त्रीमध्ये अंगभूत असलेल्या गुणांचा उपयोग होईल. व परिणामतः नवरावायकोची मांडणे विचारात जाणार नाहीत.

घारसा एक घ आर्थिक स्वातंत्र्याची समस्या

स्त्रीस्वातंत्र्याचा व समतेचा प्रश्न समाधानकारकपणे मुद्रावयाचा असेल तर स्त्रियांना आर्थिक स्वातंत्र्य उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. प्रथमतः लग्नसंस्थेत आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणले पाहिजे. याकरिता वधूवरांना समान पातळीवर आणले पाहिजे. वरपक्षाने वधूपक्षाकडून हुंडा घ्यायचा ही चाल प्राचीन कालपासून अस्तित्वात आहे व हुंडा-प्रतिबंधक कायद्याने या पद्धतीला आळा घसलेला नाही. पत्न्य हुंडा घेण्याच्या स्वरूपात फरक पडलेला आहे. स्त्री आणि पुरुष यांच्या अस्मानतेला येथूनच सुरुवात होते. विवाहानंतर स्त्रियांना काही ना काही उत्पन्नाच्या प्राप्तीची साधने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. स्त्रियांनी काही ना काही व्यवसाय करून द्रव्यार्जन केले तरच स्त्रियांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल आणि स्त्री व पुरुष यांच्या समान दर्जाचा पाया घातला जाईल. अर्थातच स्त्रियांनी कोणते व्यवसाय करावेत व कोणते करू नयेत या बाबतीत समाजधुरिणांनी शास्त्रसुद्ध पद्धतीने विचार करायला हवा. स्त्री आणि पुरुष यामध्ये नैसर्गिक भेद असल्याने एकच तऱ्हेचा व्यवसाय दोघांनी करावा या गृहणण्यात काही हराला नाही. स्त्रियांचे पुरुषीकरण करणे हे शक्यही नाही व इष्टही नाही. कारखान्यातील अवजड कामे स्त्रियांनी शक्यतो करू नयेत. जेथे शारीरिक शक्तीचा वापर अधिक प्रमाणात करावा लागतो ती कामे स्त्रियांना वर्ज्य असली पाहिजेत. वैद्यक, रासायनिक प्रक्रिया, आहारविषयक व्यवसाय, शिक्षण, ललितकला, साहित्य व कायदा या क्षेत्रातील व्यवसायात स्त्रियांनी अवश्य भाग घ्यावा. संसाराला हातभार लावण्याच्या दृष्टीने व्यवसाय करायचा हा दृष्टिकोण स्त्रियांनी सतत बाळगणे आवश्यक आहे. स्वयंपाक व मुलांचे संगोपन कोणी करायचे हा प्रश्न दिवसेंदिवस कठीण होत चाललेला आहे. नोकरीची वाढत जाणारी अडचण हा एक स्त्रियांच्या व्यवसायामधील अडसर आहे. व्यवसाय चालू असताना मुले ठेवण्याकरिता भ्रेश्चाराख्या सोयी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. कुटुंबनियोजनावर स्त्रियांनी अधिक कटाक्ष बाळगला पाहिजे. कुटुंब मर्यादित ठेवणे जितके आवश्यक तितकेच दोन मुलामधील अंतर ४ ते ५ वर्षांचे राखणे आवश्यक आहे. कुटुंबनियोजन करण्याकरिता गर्भपाताला कायद्याने परवानगी द्यावी किंवा काय हा एक वादग्रस्त प्रश्न आहे. गर्भपाताचा कायदा पुष्कळदा चैल करून गर्भपाताच्या बाबतीत काही विशिष्ट परिस्थितीत वैधकीय व अन्य सोयी करून देणे आवश्यक आहे. गृहिणीला वाढत्या महागाईची तोड देणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. जमा आणि खर्च यांची तोडे कशी मिळवावयाची ही एक दिवसेंदिवस कठीण होत जाणारी समस्या होऊन बसली आहे. गृहद्वाराच्या बाबतीत नोकरीच्यावर अवलंबून न राहता यंत्रांच्या (मॅकेट्स) साहाय्याने सर्व कायें

उरकण्याची सवय लावून घेतली पाहिजे. गृहाचा गाडा चालविण्याच्या बाबतीत पुरुषांनीही स्त्रियांना हातभार लावणे आवश्यक आहे. कुटुंब चालविणे ही एक भागीदारी आहे. ही भावना स्त्री आणि पुरुष या दोघांच्याही मनात रुजली पाहिजे. इतकेही करून महागाईशी टक्कर देता येईलच असे नाही. वाढत्या महागाईला तोंड देता यावे म्हणून काही सामाजिक सुरक्षिततेची योजना सरकारने अंमलात आणणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे मानसिक उपचाराची केंद्रे व बाळंतपणाकरिता विनाखर्च सोयी शासनाने उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. बरील प्रपंच विस्ताराने करण्याचे कारण म्हणजे निव्वळ कायद्याचे संरक्षण कसे अपुरे पडते हे मनावर धिंश्यावे हे आहे.

बंधमुक्त स्त्री म्हणजे वंडखोर स्त्री नव्हे

स्त्रीचे दास्यातून विमोचन करणे व तिला समानतेचा दर्जा प्राप्त करून देणे याचा अर्थ तिला अनिर्बंध स्वातंत्र्य देणे असा नाही. कुटुंब व समाज या बाबतीतील जबाबदारीची जाणीव स्त्रीला करून दिल्याने स्त्री निश्चितपणे संयमाने वागेल यात नंदाह नाही. सर्व नैतिक व सामाजिक बंधने ही अंतिमतः स्वयंनिर्णित बंधने आहेत. निसर्गाविरुद्ध बंड करण्याचा सहा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ याने आपल्या सुप्रसिद्ध बॅक टू मेथ्यूसेला या नाटकात स्त्रियांना दिलेला आहे. अशा तऱ्हेचा सहा निराशावादामून व पराभूत मनोवृत्तीतून जन्म पावलेला आहे. वंशसातत्याची जबाबदारी निसर्गाने स्त्रीजातीवर टाकली हा स्त्रियांवर घोर अन्याय आहे, हे शॉचे म्हणणे तत्त्वतः मान्य केले तरी निसर्गनियम मानवाला मान्य असलेल्या समतावादाच्या तत्वाला अनुसरून वनलेले आहेत, असे मानणे म्हणजे निसर्गनियमांचे मानवीकरण करण्यासारखे आहे. वंशसातत्याच्या जबाबदारीमुळे स्त्री शारीरिक दृष्ट्या दुबळी व परावलंबी झाली ही गोष्ट खरी आहे. संस्कृतीच्या प्रारंभकाळात मानूवाचा गौरव होऊन मातृप्रधान कुटुंबसंस्था प्रचलित झाली अशी इतिहासाची साक्ष आहे. परंतु जीवनार्थ कळह जसजसा तीव्र होत गेला, निरनिराळ्या हिंस्र श्वापदाशी व रानटी टोळ्यांशी टक्कर देण्याची आवश्यकता अधिकाधिक भासू लागली त्यावेळेस माणसाला शक्तीची आराधना करणे माग पडले. या आराधनेतूनच पितृप्रधान कुटुंबसंस्था, जी आजतागायत प्रचलित आहे, ती जन्माला आली. स्त्री आणि पुरुष हे परस्परांना पूरक आहेत. पुरुष हा शक्तीचा व दीर्घोद्योगाचा प्रतीक असला तर स्त्री ही सहृदयतेचे, सौंदर्याचे, विवेकशीलतेचे व समजूतदारपणाचे प्रतीक आहे. स्त्री-पुरुषसंबंध या मूलभूत जाणिवेतूनच नियंत्रित केले पाहिजेत.

पात्रतेप्रमाणे कायदा

ग्रीक तत्ववेत्ता प्लेटो याने लोकांच्या योग्यतेप्रमाणे त्यांना कायदे मिळतात असा निदांत २००० वर्षांपूर्वी सांगून ठेवला आहे. त्यात बरेच तथ्य आहे. कायदा कसाही असला तरी अंतिमतः स्त्रियांच्या विकसनक्षमतेवर व त्यांनी प्राप्त करून घेतलेल्या

समाजातील स्थानावर त्या कायद्याची अंमलबजावणी अवडंबून राहाने. स्त्रीशिक्षण व क्रियांची स्वार्थीण सुधारणा या मूळभूत प्रभाकडे समोदित लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. त्याचप्रमाणे न्याय्य तत्वावर समाजाची पुनर्रचना झाली पाहिजे. समाजाचे हृदय-परिवर्तन व मनःक्रांती हास्यादिवाय निव्वळ कायद्याने क्रांती तिचा योग्य ठरवा प्राप्त होणे अशक्य आहे. अस्वस्थता निवारणाचा कायदा होऊनही व्यवहारात अद्याप अस्वस्थतेचे उच्चाटन झालेले नाही. शारदा कायदा व हुंडा-प्रतिबंधक कायदा लोकांनी घाब्यावर बसवले म्हणून कायदाप्रमाणेच सामाजिक आघाडांवर मुळा लागवण्याचे दृष्टी ठेवली पाहिजे. कायदा समाजापुढे एक प्रकारचा आदर्श ठेवतो. त्या आदर्शात पोषण्याकरिता शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रांमध्ये क्रियांची उत्तरो पडवून आगून रजांची कार्यक्षमता वाढवली पाहिजे. क्रियांच्या उत्तरीचा प्रथम समाजाच्या इतर पददलित घटकांच्या उत्तरीच्या प्रमाणेच कठीण व दीर्घ काळ टिकणारा आहे. आगून बसवले पुढे सरकत जाऊ तसतसे आपले इच्छित ध्येय निमित्ताप्रमाणे सतत अग्राव्य हात जाईत हे ध्यानात ठेवून आगून धर्मेतगाने व निश्चयाने पावले टाकली पाहिजेत.

समाजधारणेत स्त्रीचे स्थान

मालतीबाई वेडेकर

सौ. मालती वेडेकर (कु. बळुताई छोरे) वी. ए. (जन्म १-१०-१९०५) हिंगणे येथे भारतीय महिला विद्यापीठात शिक्षण. तेरा वर्षे शिक्षिका व मुल्याध्यापिका, पुण्याच्या श्री ना. दा. ठा. कन्याशाळेत व हिंगणे महिलाग्रम हायस्कुलमध्ये. नंतर सोलापूर मुन्हेगार वस्तीत लेडी सुपरिंटेंडेंट. विवाहीतर विनावेतन समाजकार्य. प्रथितयशा लेखिका व वनसा, समाजाला हालवून सोडणारे विविध प्रकारचे (कारंवन्या, नागके, प्रहसने, लुगुन्या, प्रबंध, मापांतर, बगैरे) विपुल लेखन. अनेक पारितोषिकांच्या मानकरी. ('मनुस्मृति', डेकन जिमखाना, पुणे ४)

आताच हा प्रश्न निकडीच्या झाला आहे ?

समाजधारणेत स्त्रीचे स्थान कोणते ? दर्शना हा प्रश्न निरर्थक वाटतो. स्त्री-दाक्षिण्याने गोंडस उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला तरी प्रत्यक्षात स्त्रीचे स्थान कोणते याचे उत्तर हजारो हजार वर्षे आणि सान्या पृथ्वीतलावरील देशात एकच एक आहे. (आता काही देश अपवाद झाले आहेत.) ते उत्तर हे : प्रजोत्पादन व अपत्यसंगोपन हे निष्कर्षाने झालेले काम व पुरवप्रणीत आचारधर्माने लावून दिलेली गृहकर्तव्ये या दोहोंमुळे प्रत्यक्षात जे असेल ते स्त्रीचे सामाजिक धारणेतील स्थान.

आजवर या विषयावरील चर्चा स्त्रियांचा उदार करणारांनी तळमळीने केली असली, किंवा इतरांनी फावल्या वेळची करमणूक म्हणून केली असली तरी आता एका तऱ्हेच्या अशा काही क्रांतीची चाहूल येते आहे की यापुढे बरील प्रश्नाचे उत्तर अविचाराने देऊन चालणार नाही. सर्वंग उत्तर देऊन चालणार नाही. वाळवाडूपणानेही उत्तर देऊन चालणार नाही. इतकी निवड या प्रश्नाची आहे.

भारतीय घटनेने स्त्रीपुरुषांना समान संधी, समान हक्क इत्यादी दिल्याने स्त्रीला आता कोणत्याही क्षेत्रात काम करण्याला प्रतिबंध नाही. तिचे समाजधारणेतील स्थानही पुरुषांच्या बरोबरीचे राहिल असे वाटण्याचा संभव आहे. एवढेच नव्हे तर कित्येकजण आता विचारतातही की आता सारे मिळाल्यावर स्त्रियांची रड कशासाठी ? आता बायकांचे प्रश्न नि बायकांची दुःखे राहिली तरी कोठे ?

हा प्रश्न विचारणाऱ्यांच्या एक गोष्ट लक्षात घेत नसावी. कागदोपनी मिळालेली समानता ही एरोप्टर पदरी पडण्यासारखी परिस्थिती नाही. मृगबळाप्रमाणे माणसे मुलाच्या मागे लागतात आणि मुर्खी तर जगान कुर्जाच नसते हे जरी एरे, तरी सान्या जगातील धायर्जांची एकच रडकथा कां ? त्यांचि समाजधारणेतील आसन हे आळवावरच्या पाण्यासारखे आहे काय ? ते तसे असल्याचे कारण काय ?

हजारो वर्षे समाजातील निसन्या श्रेणीतील स्त्रियांचा फार प्रचंड वर्ग प्रजोत्पादन, अस्त्यसंगोपन, गृहकर्तव्ये आणि घराबाहेरही पोटासाठी कावाडकट करीत आला आहे. मध्यमवर्गीय कित्येक स्त्रिया घराबाहेर कावाडकट पूर्वी करीत नव्हत्या. त्याही आर्थिक परिस्थितीमुळे, शिक्षणाने झुडी जागी झाल्याने, घराबाहेरची कामे करण्याच्या हौसेने किंवा समर्थ्याने प्रजोत्पादन, अस्त्यसंगोपन, गृहकर्तव्ये व नोकऱ्या करू लागल्या आहेत. श्रीमंत वर्गातील स्त्रिया प्रजोत्पादन करतात आणि कित्येक अस्त्यसंगोपन व गृहकर्तव्ये ही मोचने करवून घेतात. त्यांस्वार्थी अर्थाजनासाठी फार थोड्या बाहेर पडतात. पण 'समाजकार्य' या नावाची कायें करण्यासाठी तिचा दिवस काढण्यासाठी किंवा शोभेसाठी बाहेर पडतात. त्या फार थोड्या असतात. पण या तिन्ही वर्गांश अर्थाजनाची सुभा गेल्या पंचवीस चाळीस वर्षांत मिळाली असली तरी स्त्रीशिक्षण अन्मयुगानंतर थोड्याच काळात चिकटलेली कामे तशींच्या तशींच राहून बहुसंख्य स्त्रियांवर तिहेरी जबाबदारी पडन आहे. त्याबद्दल समाजातील फार थोड्यांना सहानुभूती असते. निसन्या श्रेणीतील लाखो स्त्रिया हजारो वर्षे घरात व घराबाहेर कावाडकट करीत आल्या तरी त्याबद्दल समाजाने कधी चर्चा केली नाही. पण मध्यमवर्गीयांतील स्त्रिया तेच करू लागल्याबरोबर सर्वत्र चर्चा सुरू झाल्या. विवाहित स्त्रियांनी नोकऱ्या कराव्या की नाही, नोकरी करणाऱ्या विवाहित स्त्रियांचे संसाराकडे दुर्लक्ष होते, विवाहित स्त्रिया घराकडे लक्ष असल्याने नोकरी नीट करीत नाहीत, अर्थाजनाची स्त्रियांना चटक लागून त्या चैनबाज होतात, सुशिक्षित स्त्रिया समाराला लायक नसतात, सुशिक्षित स्त्रियांना मुर्खींवर संस्कार करता येत नाहीत, सुशिक्षित स्त्री मुखी आहे का ? हे नि असले विषय सतत चर्चेला येतात. हजारोनी स्त्रीपुरुष त्या देकायल्ल येतात. जणू काय सान्या स्त्रिया बुद्धिजड होऊन घरात रावन होत्या तेव्हा मुखी होत्या, उत्कृष्ट संस्कार करीत होत्या, चैनी नव्हत्या.

स्त्रीचे स्थान सतत दुय्यम राहिले

या सान्या प्रश्नाची चर्चा वारंवार होत असते याचे कारण पुरुषप्रधान समाजात स्त्रीच्या प्रतिबंधाला जे तडे जात आहेत ते समाजाला मानवत नाहीत. स्त्री आणि पुरुष हे घटक पूर्वी अविरोधाने नांदत असल्यासारखे दिसत, कारण स्त्रीची मुस्कटदावी आचार-चर्माने करून ठेवधी होती. ती नाहीशी होत चालल्यावर स्त्री व पुरुष अविरोधाने प्रत्यक्षात नांदत नाहीत, हे सत्य बाहेर पडू लागले.

घटनेने दिलेले हक्क, रुढीने बनवलेली मनोवृत्ती आणि प्रत्यक्ष भोवती असणारी

परिस्थिती या सर्वांचा आपसांत विरोध असल्याने स्त्रीपुरुषांतील वेदिली बोलकी होऊ लागली आहे.

प्रत्येक पुरुष — मग तो मजुरी करणारा मजू असो की मंत्री असो — आपल्या घरात तो 'राव' असतो. स्त्रीला शब्दांनी घरात रात्रीपद दिले असले, तिला आपल्या-धरोवर मिरवली, तरी हे पुरुषाचा अहंकार दुखवला जात नाही तोपर्यंतच. कोणत्याही सामाजिक घरात पुरुषाचे 'रावा'चे स्थान दुखवले गेले, त्याचा अहंकार दुखवला गेला तर स्त्रीला मिळालेले रात्रीपद पर्यायीतील राणीच्या किमतीचे होते. समाजातील बहुसंख्य कनिष्ठ वर्गात सर्व तऱ्हांनी कावाडकष्ट करणाऱ्या, पुरुषाच्या बरोबरीने मोलमजुरीने पैसा घरात आणणाऱ्या स्त्रीला पुरुषाच्या अहंकारामुळे मारपीट होत असते. मध्यमवर्गातील स्त्रीला कदाचित मारपीट होत नसेल. पण तिहेरी जबाबदारी घेऊनही पुरुषाचाच अहंकार फुलवावा लागतो. न फुलवल्यास तो घर मोडायलाही तयार असतो. हजारो हजार वर्षे पुरुषाचे स्थान पुरुषप्रधान समाजात श्रेष्ठ ठरले आहे. स्त्रीचे नेहमीचे दुय्यम ठरले आहे. ते कां ?

परिणाम : स्त्री काचली जाते

स्त्रिया शिक्षल्यानंतर त्यांच्याकडून अपेक्षा मात्र वाढल्या. पण त्यांचे स्थान दुय्यमच राहिले. अर्थांजन करणाऱ्या पुरुषाला घरातून कित्येकदा नोकरीनिमित्त, धंद्या-निमित्त घरापासून दूर जावे लागते, घरात असला तरी नोकरीधंद्यात त्याचा फार वेळ जातो, किंवा तो आळशी असतो; किंवा जबाबदारी घेऊ इच्छित नाही, म्हणून मुलांवर संस्कार करण्याची जबाबदारी स्त्रीवरच पडते. शिक्षणाने तिने हे करावेच अशी समाजाची अपेक्षा असते, परंतु मुलांवर संस्कार हे फक्त आईनेच करून भागत नाही. तिला पित्याची, शिक्षकाची, अवतीभवतीच्या सुसंस्कृत वातावरणाची साथही मिळावी लागते हे फारसे कोणी लक्षात घेत नाही. लहान घरे, अपुरा पैसा, वाढत्या गरजा, तळमळीशिवाय दिलेले शिक्षण, समाजातील सर्व थरातील अनाचार यांमुळे आई असमर्थ ठरते. पुरुष नोकरी करतो आणि ही स्त्री नोकरी करून शिवाय घरातील जबाबदारी उचलते. तरी पुरुषी अहंकारालाच तिला जसावे लागते. समाजालाच नव्हे तर तिलाही पुरुषी अहंकाराला फुलवित राहणे हे अगत्याचे घाट असते. याचे फार गूढ कारण आहे. पण यामुळे ती काचली जाते. समाजाची धारणा या सतत असलेल्या असमाधानाने होऊ शकत नाही. कारण हा कनिष्ठ व मध्यमवर्गीय स्त्रियांचा काच निराळे रूप घेतो. त्यांना स्वतःच्या गौरवाची कोणतीच भावना पोसता येत नसल्याने उत्तेजनरहित निरपेक्षपणे राबणे ही पुरातन काळातील परिस्थिती तशीच चालू असल्याने स्त्रियांची मने कळाहीन होत जातात. रटाळ आयुष्यात रावत राहून सत्तांने मुक्त्या होऊन बसलेल्या स्त्रिया आता गप्प बसत नाहीत. त्या किरकिरतात, कजाग बनतात, रडतात, जाजा-घात, विनमुडाचे वाद घालतात, क्षणभर स्त्रियांचाच चरचप्पा पुरुषांवर आहे असा

मास होऊ लागतो. रुहे अनेक घरांतून गरीब स्वमावाच्या पुरुषांवर या आत्मगौरव नष्ट झालेल्या स्त्रिया, असमाधानी, तोंड गेलेल्या स्त्रिया, चांगला राड घेतानाही दिवतात.

केवळ हजारे वों डांबून पडल्याने स्त्रिया पुरुषांच्या मानाने संकुचित मनाच्या, कमी ज्ञानी, कमी अनुभवी, तोंडक्या बुद्धीच्या नि अदूरदृष्टीच्या होऊन वसलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा चाललेला थयथयाट पुरुषाला अविवेकाचा वाटतो. घरातल्या घरातही सद्धामसलतीला त्या पुरेशा लपकीच्या नाहीत असे पुरुषाला वाटू लागते. उलट, गौरवास्पद म्हणून स्त्रियांच्या माथी मारलेली कामे रटाळ, जिगजिगीची, वक्तरीरपणा नसलेली, ती कसूनही कुणाला त्यांची काडीइतकी किंमत नसलेली अशी वाटून लग्नाने आरण शक्यासोवतीण आणि मोठ्ठकरीण झाल्याची माबना स्त्रियांना घेते. याचे कारण एकत्र, ते म्हणजे, 'सेक्स', समाजधारणेच्या संदर्भात 'सेक्स'चा विचार अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

वेदिलीच्या इतिहासाचे पहिले पर्व

घटनेने कितीही समानता दिली अजली तरी माणसांच्या श्रद्धा, विश्वास, अपेक्षा या परंपरेत, कडीत रुतून पडलेल्या असतात. त्यामुळे समानता ही कागदोपत्री असते आणि प्रात्यक्षिक हे वरीलप्रमाणे सुरू असते. त्यामुळे निसर्गनिर्मित अशा या दोन जातींत निर्माण झालेली वेदिली आता झाकापाक करून छपवण्यासारखी राहिलेली नाही. हे सारे असे का याचा विचार फार निराळ्या रीतीने करायला हवा आहे. वाटते तसे केवळ वरवर हक्काचे हे भांडण नाही. हे सेक्समुळे निर्माण झालेले भांडण आहे. अम्मयुगापासून अणुयुगापर्यंत या वेदिलीच्या इतिहासाची प्रमुख दोन पर्वे आहेत. त्यांची स्वूलनणे थोडक्यात रूपरेखा सांगून मग पृष्ठाच्या मर्यादित त्यावहल विचार करण्याचे योजले आहे. (१) प्रजोत्पादन हे केवळ निसर्गाच्या हाती असण्याचे एक पर्व आणि (२) प्रजोत्पादन हे माणसाच्या हाती आल्यानंतरचे दुसरे पर्व. या दोन पर्वांचा विचार अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

समाजधारणेतील स्त्रीचे स्थान हे शिक्षण, अर्थाज्जन यामुळे केवळ ठरणारे नाही. त्यामुळेच स्त्रीपुरुषातील वेदिली असूनही तिचा अर्थ लागत नाही. स्त्रीचे स्थान हे प्रजोत्पादनामुळेच ठरणारे आहे.

१. प्रत्यक्ष प्रजोत्पादनाची क्रिया ही निसर्गाने स्त्रीच्या मागे लावली.

२. मानवप्रगांते संस्कृतीने समाजधारणेसाठी विवाहसंस्था वाटली. विवाहवाहा प्रजोत्पादन झाल्यास ते गर्भ ठरवले आणि असे प्रजोत्पादन करणारी स्त्री नीच ठरवली. पुरुषालाही विवाहवाहा प्रजोत्पादन करण्यास प्रतिबंध केला असल्या तरी त्याने प्रजोत्पादनात लावलेल्या हातमार कळण्याची शक्यता नसल्याने तो उजळ माथ्याने राहण्यास त्याला निसर्गाने हात दिवला. उच्च निसर्गाने स्त्रीचे 'पाप' च-हाड्यावर आणले.

३. स्त्रीपुरुष ही निसर्गाने एकमेकांच्या आकर्षणासाठीच निर्माण केल्याने ते आकर्षण टळावे म्हणून समाजधारकांनी स्त्री व पुरुष यांना जास्तीत जास्त नियमनांनी दूर ठेवले. प्रजोत्पादन विवाहवाह्य होऊ नये म्हणून स्त्रीच्या स्वतंत्र संचाराचा पायबंद घातला गेला.

४. स्त्रीचे प्रमुख कार्य प्रजोत्पत्ती. ती विशुद्ध असायला हवी यासाठी विवाह शास्त्रावर स्त्रीच्या चारित्र्याचा रत्नवालदार पुरुषाला केले. तिच्यावर लग्नाचे बंधन घालून तिला अर्थाजनाची व शिक्षणाची बंदी केली. तिचे जिणे सर्वस्वी पुरुषावर अवलंबून ठेवले.

५. मिळवल्या पुरुषाच्या मिळवतेपणाची किंमत खूप ज्ञाती आणि अर्थावास्तव सर्वस्वी लाचार करून ठेवल्याने स्त्री केवळ शय्यासोबतीण आणि दासीमोलकरीण, पण नवऱ्याच्या प्रेणामुळे यापेक्षा निराळ्या नावाखाली घरात स्थानापन्न झाली. नवऱ्याचे प्रेम नसल्यास उघटपणे तेच स्थान तिला मिळत गेले. इतरत्र दासीच्या कष्टांचे पैशात मोल होत असले तरी घटकंत राणी आणि घटकेत पत्त्यांतील राणीही नाही अशी स्त्रीच्या काबाडकष्टांचे मोल पैशात करण्याइतकीही त्या कष्टांना किंमत राहिली नाही.

या प्रथम पर्वाची अखेर म्हणून स्त्रीला अनेक नाजूक गुण विकटले, तिचे मन कुजले. 'वीरप्रभू' या नावाखाली वैध प्रजोत्पादन हेच तिचे मुख्य काम व त्याला आनुवंशिक म्हणून घरातील सर्वांची निमूट सेवा हे दुय्यम काम अहोरात्र करण्याचे असे ठरले. स्त्रीच्या या कामाला सोईचा असा मुदगी, मूत, बायको, आई या नात्यांनी तिने पाळावयाचा आचारधर्म घालून दिला गेला.

हे पर्व अस्मयुगात सुरू झाले आणि अणुयुगाची चाहूल लागण्यापूर्वी न्हासाला लागले.

आता दुसरे पर्व अवतरत आहे

आता 'बहुप्रसवा' स्त्री हास्यास्पद ठरू लागली. प्रजोत्पादनाची किंमत पारच घटली. कारण अमर्याद लोकसंख्येने जगावर उपासमारीचे सकट बोकळू लागले. यापूर्वीच समाजाची कुचंबणा शास्त्रामुळे स्त्रियांना शिक्षण मिळू लागले. अर्थाजने पूर्वी करीत नव्हत्या त्यांना ते करण्याची सवड मिळाली. कित्येकाना अर्थाजने करणे भागच पडू लागले. अर्थाजने करू लागणाऱ्या स्त्रीने विवाहसंस्थेने आणलेल्या गुत्यामरिरीला बघेरदस्त धक्का दिला. स्त्री-पुरुषांच्यात अनाचार होऊ नये म्हणून र्पा तटबंधा उभय गोटात घातल्या होत्या त्या डासळू लागल्या. मूलतःच आकर्षणासाठी निर्माण केलेली स्त्री-पुरुषांची जुनी नीतिबंधने काचून तुटू लागली. अवैध प्रजोत्पत्ती करणाऱ्या स्त्रीला आरमघात करावा असे. त्यापेवजी अवैध प्रजा घराबाहेर टेवण्याच्या सोयी झाल्या. पण अवैध प्रजोत्पादन हे अजून समाज गर्भ मानीत असल्याने स्त्रीपुरुषसंबंध चोरतेपणाने होऊ लागले. याच सुमारास अमर्याद लोकसंख्या हटवण्या-

साठी संतनियमनाची साधने निर्माण करून गर्भगटाने माणसाने निसर्गाला दाख घातली. हे नवे पर्व सुरू झाले आहे. ते क्रांतिकारी आहे. त्यात स्त्रीपुरुष जुन्या विवाहसंस्थेच्या आणखी घेऊन देण्याची चिन्हे दिसत आहेत. स्त्रीपुरुषसंबंधाची मीती नष्ट होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. याचा परिणाम म्हणून आजवर अर्धेच प्रजोत्पादनाच्या मीतीने दृष्टपणात राहिलेली स्त्री निर्भय होण्याच्या मार्गावर आली आहे. कायद्यांनीही स्त्रीपुरुषांतील विषमतेला कशात आणले आहे.

स्थूलमानाने प्रजोत्पादनाची ही दोन पर्वे लक्षात घेऊन समाजधारणेत स्त्रीच्या स्थानाबद्दल विचार करणे मागू शकले आहे. तो विचार केल्यानंतर शेवटी विचार करावयाचा तो हा की समाजात लग्न करून पुरुष आजवर गैर संबंधाला पूर्णपणे मोकळ्या होता. आता प्रजोत्पादनच सुंदरपणे शक्य झाल्यास स्त्रिया गैर संबंधाला पूर्णपणे मोकळ्या होतील. यानंतर समाजधारणेत स्त्रीचे स्थान सर्वस्वी पुरुषाच्या समान—शरीराचे दृष्टी, तर सर्वत्र आनंदीआनंद होईल काय ? पुरुषप्रधान समाज न राहता स्त्रीपुरुषांची समानता असलेला समाज तोल घेईल काय ? आणि तो कसा ? हा विचार महत्त्वाचा आहे. तो शेवटी करू.

स्थूलमानाने जी दोन प्रजोत्पादनाची पर्वे सांगितली त्यांचा प्रमाने काहीसा बारकाईने इतिहास पाहिला पाहिजे.

आरंभीची मातृवंशपद्धती पुढे ढासळत चालली

मानवी अवस्थेत कोणतेच ज्ञान नसताना भूक लागली की 'जीवो जीवस्य जीवनम्' या न्यायाने शिकार करून माणूस जगत होता. तेव्हा स्त्री आणि पुरुष यांच्यात आकर्षण नव्हते असे नाही. ते विचित्र आकर्षण सातत्यासाठी मिडाचे टिकणी ठेऊनच स्त्री आणि पुरुष निसर्गाने जन्माला घालली. पण या आकर्षणानून पुढे प्रजोत्पत्ती होते हे माणसाला कळत नव्हते. स्त्रीला मूल होते एवढे स्त्रीपुरुषांना कळत होते. त्यामुळे मूल हे स्त्रीचे. मुले, मुलांची मुले हा सारा संततिप्रबंध स्त्रीचा. ती नाजूक आहे, सोप्याक आहे, रक्षणीय आहे इत्यादी गोडस कल्पनांचा उदय नसल्याने प्रजोत्पादनामुळे निघ्या शिकारीला जाण्यात कायमचा अडथळा उत्पन्न झाला नाही. तीच शास्ती होती. प्राथमिक अवस्थेत निसर्गाच्या सरळ नियमांनी मातृवंशपद्धतीच निर्माण झाली.

स्त्री आणि पुरुष यांच्या संबंधानूनच मूल होते हे कळल्यावर उत्पन्न होणाऱ्या प्रजेबाबत निर्मात्यांची दृष्टी बदलली. स्त्री हे क्षेत्र आहे. पुरुष हा क्षेत्री आहे. क्षेत्री नसेल तर क्षेत्र काय करील या न्यायाने क्षेत्र्याने आपले श्रेष्ठ गळी उतरवले. क्षेत्र्याचाच क्षेत्री तरी काय करील हा उच्च प्रश्न मध्येच जिरला असता. बान्धविक प्रजोत्पत्ती ही स्त्री-पुरुष या दोघांमुळे होते तेव्हा निर्माण झालेली बहुमोल प्रजा ही दोघांना समान-स्थान देणारी उरावयास हवी. पण तसे झाले नाही. आकर्षणापीठे स्त्रीने याला

हरकत घेतली नाही की अन्य काही कारणांनी हे घडले हे वळणे कठीण आहे. स्त्री असमर्थ आहे, तिला शक्तीची कामे होत नाहीत, हे स्वतंत्रतेच्या काळी खरे नव्हते; काही पुरुष अशक्त तथा काही स्त्रिया अशक्त. शेतीत रावणारी, घरकाम करणारी, गरीब स्त्री ही प्रासादात निरुपयोगी वसलेल्या स्त्रीपेशा कष्टाच्या सवयानेच सशक्त असते. स्त्री-स्त्रीतही परिस्थितीने आणि सवयीने हा फरक पडतोच. प्राथमिक अवस्थेत स्त्रीच्य. दुबळेपणाची कसना दृढमूल होण्याचे काहीच कारण नव्हते.

कधी शिकार माजून स्त्राण्याचा शोध लागून घर, घरात संग्रह करणे, तो राखीत घसणे या कल्पनांतून स्त्रीचे घराशी नाते जुळले की काय कोण जाणे. पण एवढे खरे की दृढदृढ मातृवंशपद्धती नष्ट होऊन पितृवंशपद्धती सुरू झाली. पुरुषाची श्रेष्ठता सिद्ध झाली. समाज पुरुषप्रधान झाला. पुरुषाने कायदे केले. पुरुषाने अंमलबजावणी केली. कायदा मोडणारांना पुरुष शिक्षा करू लागला. समाजधारणेची चौकट त्याने ठरवली.

पुरुषाची श्रेष्ठता प्रस्थापित झाली

समाजधारणेला पहिली अत्यंत आवश्यक गोष्ट म्हणजे प्रजेची उत्पत्ती आणि प्रजेचे सातत्य. हे सातत्य स्त्रीमुळेच राखले जाते असे नसले तरी क्षेत्री म्हणून स्वतःला श्रेष्ठ मानणाऱ्या पुरुषाने प्रजेच्या सातत्याचे श्रेय स्त्रीला दिले. समाजधारणेतील एक महत्त्वाचे कार्य ती करते असा तिचा गौरव केला आणि गृहाराशी म्हणून तिची घरात स्थापना केली.

टोळ्याटोळ्यांनी समाज वाढत असता त्याच्यात लढाया होणे अटळ होते. त्या अटळ लढायांतूनही स्त्रीचे स्थान उरले. पुरुषाला वासनांमुळे प्रेमांमुळे स्त्री हवी असते. तशीच शत्रुपक्षातील पुरुषाला द्वेषापोटी चुरडून टाकायलाही ती हवी असते. स्त्री आणि पुरुष यांच्यात निसर्गाने असे काही आकर्षण उत्पन्न केले आहे की त्यात जोपासनेची भावना आणि गिळंठृतीची भावना ही दोन्हीही आहेत. स्त्रीपुरुषसंपंधात पुरुषाची समर्थता आणि करणात्मक प्रवृत्ती असते आणि स्त्रीची असहायता आणि अकरणात्मक प्रवृत्ती असते. अशा परस्परापेक्षा भिन्न असलेल्या प्रवृत्तींनीच रतिमुख उभयतानाही निळते. स्त्रीला अकरणात्मक प्रवृत्तीमुळे तिला हवे असेल तेव्हा पुरुषाकडून मुख मिळेल असे नाही. पण पुरुषाला हवे असेल तेव्हा स्त्रीच्या खुशीनाखुशांवाव्यतिरिक्तही पुरुष स्त्रीमुक्त मिळवू शकतो. या रवाच्या प्रवृत्तीमुळे टोळ्या टोळ्यात होणाऱ्या लढायात शत्रुपक्षाची हानी करताना त्यांच्या स्त्रियाच सड घेऊन त्यांचा अपहार केला जाई. उभोगाचे आकर्षण असलेल्या पुरुषाने आपल्या स्त्रिया शत्रूपासून संरक्षित ठेवण्यासाठी स्त्रीला घरात रक्षणाय म्हणून ठेवली आणि पुरुषाच्या उभोगाचे आकर्षण असलेल्या स्त्रीने ते संरक्षण मानले. हे सर्व आपुलकीच्या पोटी शाले असे मानणे कठीण जाणार नाही. हजारो हजार वर्षांच्या मानवान्या इतिहासात लढाया सतत होत असल्याने

स्त्री ही सृष्टकन्या शत्रुकन्या हाती न लगता तिचे रक्षण व्हावे यासाठी घर हे तिचे आश्रयस्थान ठरले असावे.

ज्या घरात स्त्री राहू लागली तेथील कामे ती करू लागली. प्रजोत्पादन निसर्गानेच तिच्याकडे दिले होते. उत्पन्न झालेल्या प्रजेचे संगोपन तिच्याकडेच आले हे सारे क्रमप्राप्त झाले. परंतु लढाया नसतील तेव्हा ती पुरुष करीत असतील ती कामे करीत नव्हती असे मुळीच नाही. उलट ओशी वाहणे, शिकार करणे, शेतकामात सहभागी होणे हे स्त्री नेहमी करीत आली आहे. असे असताना आणि शत्रू नसताना तिच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा पडल्या त्या का हा प्रश्न पडतो. तेव्हा स्त्रीची घरोघरी का मानली गेली नाही ?

टोळ्यांचे नेतृत्व लाभलेल्या पुरुषाने केवळ रतिमुद्राच्या घेळी त्याची असलेली करणात्मक प्रवृत्ती ही स्वतःच्या श्रेष्ठतेचे गमक मानली हेच त्याचे उत्तर आहे. स्त्रीची इच्छा नसताना स्वतःच्याच केवळ इच्छेने तिच्यावर बळजबरी करता येते, तिला नामोहरम करता येते. हे राक्ष मनाच्या अवस्थेत असलेल्या टोळीतील पुरुषाना उमगले. त्यामुळे स्त्री ही त्याची भोगवस्तू ठरली. एकाच्या स्नायूंची समर्थता व दुसऱ्याची असमर्थता यामुळे वर्चस्वाची भावना उफाळल्यावर स्त्रीच्या असमर्थतेचा तुच्छतेने उदार करण्याची पुरुषांना खय लागली ती आजतागायत. या तुच्छतेत आणि असमर्थतेतच स्त्रीचे घरात वा समाजात दुय्यम स्थान कायमचे ठरले असावे. दरवेळी तिच्या असमर्थतेच्या जाणिवेनून तिचे घराबाहेरील स्वातंत्र्य मर्यादित होत गेले असावे. परवी मानवृंश पद्धतीत समर्थ माननीय जाणारी स्त्री कायमची असमर्थ ठरण्याला दुसरे सद्युक्तिक कारण दिसत नाही.

घळजवरीवर सुकुमार भावनांचे आवरण

पुरुषाला स्त्रीबद्दल तुच्छता होती तसे आकर्षणही होतेच. तिच्यावाचून पुरुषाला किंवा पुरुषावाचून स्त्रीला जगणे अशक्य आहे हे दोन्ही जर्तनी ओळखले होते. त्यामुळे अत्यंत संमिश्र भावनेने त्या दोघांत श्रमविभाग होत गेला. सोपी कामे स्त्रीने करावी, आपण वकाशकीच्या जगात रावून सर्वांच्या पोटाची व्यवस्था करावी ही भावना पुरुषाची होनी असा इतिहास नाही. जड अवघड कामे स्त्रिया करीत होत्या. आजही बहुसंख्य समाजात त्या करीत आहेत. पण मनुष्याचे मन हे संस्कारशील असल्याने ओवडघोवड राकट मनानून मुसस्कार उमटले. हळूहळू त्या मुसस्कारात वागणुकीचा राकटपणा जाऊन तिला मार्दव येऊ लागले. काव्यमयता आली. सुकुमार भावनांचा उदय झाला आणि स्त्रीपुरुषातील राकट आकर्षणालाही सुंदर अभिव्यक्ति लाभली. त्यात वर्चस्वाची भावना तळाशी राहिली आणि प्रेमाचा गुळावी रंग बर आला. त्यातच स्त्री ही नाजुक आहे, तिचा देह नाजुक, वाणी नाजुक, तिला राकट कामे होणार नाहीत, तिच्या सौंदर्याला भूषणांनी शोभा येते. सुंदर वस्त्रापरणानी शोभा येते. ती प्रेमळ आहे. तिने घराच्या सावलीत

राहावे, उन्हाच्या तिरिपाने ती घाबरीघुबरी होईल, बाहेरच्या जगातील दुष्ट बारे झांबले तर तिला ते सहन होणार नाही अशा नालुकसानुक्त कल्पनांचा फुलोरा सुसंस्कृत पुरुषाने फुलवला आणि त्या फुलोऱ्याने धुंद झालेल्या स्त्रीने जगाकडील दारे बंद करून घरात स्वतःला बंदिस्त ठेवण्यास राजीबुधीची संमती दिली. उघड्या राकट आकर्षणातून सुसंस्कारित आकर्षणापर्यंत कोणकोणत्या टप्प्यांनी माणसे आली हे सांगणे कठीण आहे. परंतु आकर्षणातील उदात्ता, लोलुपता यांनीच स्त्रीचे समाजधारणेत दुय्यम स्थान ठरले. तिला कारण नसताही कित्येक गोष्टींजवळ प्रतिबंध झाला, आणि केवळ रटाळपणे तीच ती कामे युगानुयुगे करण्याचे तिच्या नशिबी आले. ती स्त्री जगाच्या ज्ञानाला, जगाच्या अनुभवाला पारखी झाली. तिचे त्याच त्या गोष्टींचे चर्चितचर्चण किंवा रवंध करीत बघणारे मन संकुचित झाले. मासिक पाळी, गर्भारपण, चाळंतपण, पतीचे आकर्षण एवढ्याच तिच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या घटना ठरल्या आणि त्या लहानशा जगातील धुद्र हेवेदावे, धुद्र विषय, धुद्र मावनाच ती चविष्टपणे चाम् लालगीली. शृंगाररसासाठी राखून ठेवलेल्या या चाहुलीच्या जीवनात संकुचितपणामुळे क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरानी घरीच पोखरापोखर केली. आणि तेच तिचे घरातील राजकारण तिला घेऊन बसले. तिचे स्त्रीमन अनेक विरोध विसंगती घेऊन बसले.

स्त्रीच्या स्त्रीत्वाचा हा इतिहास कसकसा केव्हा केव्हा घडत गेला हे सांगता आले नाही, तरी पृथ्वीच्या पाठीवरील सान्या पुरुषजातीने सान्या स्त्रीजातीला घरात बंदिस्त केले ते एकाच तऱ्हेने. ती संकुचित, व्यवहाराला पारखी ठरली ती एकाच तऱ्हेने, शिक्षणाला पारखी झाली ती तिच्या स्त्रीत्वामुळेच आणि असहाय स्त्रीत्वाचा फायदा घेऊन पुरुषप्रधान समाज उदयाला आला. अन्नयुगापासून विसाव्या शतकातील आजच्या दिवसापर्यंत कोणत्याही आर्थिक स्थितीतील, कोणत्याही सामाजिक पातळीतील, कोणत्याही रांगड्या वा उत्कृष्ट संस्कृतीतील सर्व स्त्रियांची एवढीच जात आणि त्यांचे काम एकच एक. पुरुषांचे असे झाले नाही. सर्व पुरुषांनी अनेकविध धंदे केले. जीवनाची विविधता मोगली.

मानवाचा विकास साधण्यास स्त्री खरोखर असमर्थ होती का ?

आजवरच्या सर्व मानवी विकासाचे श्रेय हे पुरुषजातीला आहे. निष्ठांची गुढे उकटून माणसाने निष्ठांवर मात करण्याचा जो प्रयत्न केला त्यात हरएक पुरुष सहभागी होता असे मुळीच नाही. बहुसंख्य पुरुषांनी सर्वसामान्य आयुष्य घालवले हेही सारे. तरी बाही भोज्या पुरुषांनी जे केले ते स्त्रीला कधीच करता आले नाही. पृथ्वीच्या पाठीवर निष्ठांच्या पार्श्वभूमीवर चिरंतन स्वरूपाचे अनंत तऱ्हांचे शिल्प माणसाने केले, केवळ दगडधोंडपातून, विस्तृत जंगलातून, विस्तृत दऱ्याओऱ्यातून माणसाच्या संस्कृतीचा सारा इतिहास मूर्तस्वरूप घेऊन ठाकला आहे, तो पुरुषप्रयत्नांनी. त्यानेच शास्त्रे उदयास आणली. त्यानेच समाज घडवले. यात प्रजाजन्माखेरीज स्त्रीचा काय भाग हे

संगीत करीत आहे. पुरुषाला घरात र्जाने प्रेरणा आणि मुल्ल दिले म्हणून हे घडू शकले असे सांख्य केले तरी त्यांतील सत्य पटायला बड जाते. निर्मर्गांनी शगडगारा, त्याची गूढे उकळगारा पुरुष हा त्या नादप्रज्ञात आवतमोवतही विसरला असण्याचीच जस्त शक्यता. त्याशिवाय हा एवढा पराजून त्याच्याने शास्त्राच नसता. त्या त्या काळी त्याने श्रीमुग्ध व इतर मुखे मोगळीही असणार; पण त्याला भान होते ते त्याच्या नादाचे, प्येयाचे. त्याने मानवाच्या विकासाला अजंड गती दिली.

पुरुषवार्ताने निर्माण केलेले हे मानवी शिल्प, त्याने साधलेला हा विकास पाहिला की सतत जननक्रियेत, अपत्यसंगोपनात आणि घराच्या चार भिंतीत गृहकर्तव्ये करीत बसलेली स्त्री ही बड गिळ्या शात्यासारखी वाटते. ज्या प्रजेच्या सातत्याला ती जुंपून पडली त्या प्रजेने तिचे नावही कधी लावले नाही; जो धर्म उदयाला आला त्यासाठी जे होमहवन शाले तेथे रांधून वाढून उष्टी काढूनमुद्धा तिला बुद्धीने मंत्रोच्चारही करण्याची मुभा राहिली नाही. एकमेव कामाला जुंपलेल्या स्त्रीचे जीवन असे काही धर्मरज्ज्वनी धांधले गेले की निरपेक्षपणे, सोशिकपणे, हसत्या चेहऱ्याने रटाळ आयुष्य काढण्यानेच ती श्रेष्ठ ठरली. खरोखरच कोणतीही स्त्री पुरुषाने केलेला विकास करण्यास असमर्थ होती का ? निर्मर्गांकडून एक गर्माशय मिळाल्यामुळे खुल्या जगातील कोणताही व्यागार, व्यवहार स्वतःच्या बुद्धीने करण्यास ती असमर्थ झाली असेल का ?

इतर दलितापेक्षा स्त्रीची दलित जात वेगळी

आजतागायत मानवाच्या इतिहासात महत्त्वाच्या क्रांती झाल्या. मुखातील स्पर्धा, पराक्रम, जय, स्पर्धे सागडी मानवी संबंधांनी काही निरगाठी घातल्या. त्यांनी निभेना तेव्हा निरगाठी तोडून मुगाडी माराव्या लागल्या, एवढेच नव्हे तर कोणत्याच प्रकारची गाठ असण्याचे कारणच नाही हेही मान्य झाले. उदाहरणच प्यायचे तर सर्व मानव सारखे असताना सधेमुळे, हावेमुळे, सत्तेमुळे आणि सत्तेसाठी कार्हीच्या धाबतीत जिनजते संबंध निर्माण झाले, उच्चनीचता आली, धनी-दास संबंध निर्माण झाले, मालक-गुलाम संबंध जन्माला आले, मालक-मजूर संबंध जन्माला आले. या विषम मानवी संबंधांमुळे काही माणसांना शेकडो वर्षे पशूंचीही किंमत राहिली नाही. सहायभूतीचा स्पर्श तर राहोच पण निर्दयता, क्रूरता यांखेरीज काहीच मोगता आले नाही. हे विषम संबंध केव्हाना केव्हा अत्यंत विखारी होऊन बसले. इतके की ते विप, धनी, मालक, सत्ताधारी यानाही जाचक होऊ लागले. मग निरगाठी तुटू लागल्या, नाती बदलू लागली. अखेर समतेची माया आली. शेतकरी-कामकऱ्याची राजे आली. धनी, मालक, राजे म्हणवून घेणाराचा उच्छेद तरी शाळा किंवा त्यांना नमते तरी प्यावे लागले. दलक आणि दलित याचे विषम संबंधही सुगानुयुगाचे असले तरी त्यांना समता प्राप्त होण्याचे युग आले.

मानवी संबंधात ही जी क्रांती झाली, त्यांना जो अर्थ आहे तोच स्त्री-पुरुषांच्या विषमतेला आहे का ? समाजातील इतर दलितापेक्षा स्त्रीची दलित जात वेगळी आहे.

प्रत्येक दलिताने आपली स्त्री दलित केली. स्त्रीचा संबंध आला तेव्हा कोणताही दलित हा दलकूच झाला. कारण स्त्री ही उभयमोंगाची वस्तू स्वतःच्या मालकीची टेवण्याची त्याला इच्छा होती. आणि स्त्रीला पुरुषाचा उपभोग हवा पण ती वस्तू म्हणून राहणार नाही. योडक्यात सांगायचे तर हा लडा एकमेकांना आकर्षून घेणाऱ्या स्त्रीत्वाचा आणि पुरुषत्वाचा असल्याने तो इतर दलित्वाच्या लढ्यापेक्षा अगदी वेगळ्या स्वरूपाचा होत गेला. आणि मानवी विकासाच्या इतिहासात धर्मयुग सुरू झाले, बहरले आणि त्याचा न्हास सुरू झाला. हे होताना अनेक गोष्टींना मोड आले आणि धर्माच्या न्हासाबरोबर ते मोड पसरले. धर्मयुग माणसांनीच सुरू केले आणि त्यांनीच त्याचा न्हास सुरू केला आहे. माणूस हा अनेक वासनांचा गोळा आहे मग ती स्त्री असो वा पुरुष असो. ज्ञानी पुरुषांनी वासनात लोळल्यास त्याचे परिणाम काय होतात हे इतिहास व वर्तमान-काल पाहून लक्षात घेतले आणि माणसाला वासनापासून अलित राहण्यासाठी अनेक तऱ्हांच्या आचारधर्मांना बांधून टाकले. पाप-पुण्याची स्वर्ग-नरकाची कल्पना दृढतेने सांगून माणसांना मय दाखवून वासनांना आवरावयाचे शिक्षण दिले. अध्यात्मपरंपरा असलेल्या भारतासारख्या देशात विश्वासाचे युग अवतरले नसेल, पण मनाच्या विलक्षण शक्ती पोरण्यासाठी प्रखर वासनासंयम अनेकांनी हजारो वर्षे केला. अशा या देशातील श्रुतिस्मृतिग्रंथ चाळल्यास स्त्रीबद्दलच्या कल्पना अभ्यासण्यासारख्या वाटतात. अध्यात्म-ग्रंथात सर्वत्र स्त्रीबद्दल अत्यंत तिटकारा दाखवलेला आहे. स्मृतीतही तसेच, आणि याचे कारण पुरुषाचा आकर्षणापासून दबाव करणे गरजेचे होते.

मनुष्यनिर्मित सामाजिक विषमता ही एकेका कालखंडाला उपयुक्त झाली असेल. पुढे ती विषमता निरुपयोगी झाली. कदाचित निराळ्या तऱ्हेची विषमता उत्पन्न होईल किंवा कदाचित समता निर्माण होईल. पण मनुष्याचे पडिपूनी युक्त असलेले मन पाहिले की कायमची समता निर्माण होण्याची शक्यता फार कमी वाटते. समुद्राच्या भरती-ओहोटीत एक समकाल असतो. तसेच काहीसे या समविषमतेचे स्वरूप आंदोलित राहिल असे वाटू लागते. सर्व धर्मांचे व वादांचे इतिहास ही साक्ष देतात. पण हे जे मनुष्यनिर्मित विषमतेत घडत आले तेच निसर्गनिर्मितीत घडेल का ?

निसर्गाशी झगडून स्वतःची समर्थता सिद्ध करू पाहणारा माणूस अणुयुगात अनेक ग्रहावर जाईल हे जसे खरे तसे पडिपूनी उचल घेतल्यास सर्वस्वी आत्मनाश करून घेईल हेही खरे. निसर्गाने सातत्यासाठी जीवसृष्टीत सर्वत्र स्त्री-पुंजीबाची पेर केलेली आहे. निसर्गनिर्मित स्त्री आणि पुरुष यांच्यात विषमता असावी की समता असावी या बाबतीत निसर्गाने कोणताच नियम घातलेला नाही. ते सारे माणसाने ठरवायचे आहे. आणि ते ठरवण्याची अनेक युगानंतर आता वेळ आली आहे.

पूर्ण स्वतंत्र्याचा रशियातील प्रयोग

स्त्रीपुरुषाची असमता ज्यामुळे निर्माण होते त्या 'सेक्स'च्या बाबतीत संपूर्ण

स्वातंत्र्य स्त्रीपुरुषांना देण्याचा प्रयोग यापुढेच नव्याने घ्यावयाचा आहे असे नाही. विपमता समूह नाहीशी करण्यासाठी रशियात जी क्रांती झाली त्या क्रांतीत स्त्रीपुरुषांतील विपमता नाहीशी करण्यासाठी उभयतःनाही 'सेक्स'चे स्वातंत्र्य दिले. स्त्रीच्या मार्गात मुले असतात. त्यांची काळजी सरकारने घेण्याचे ठरविले. मुलांचे खाणे, पिणे, शिक्षण टांकट्टे व्हावे यासाठी मोठमोठ्या तज्ज्ञ डॉक्टरांना, नर्सना हाताशी धरले, शिक्षणशास्त्रज्ञांना हाताशी धरले. आरोग्य किंवा अनारोग्य दिसल्यास बडक शासन केले जाईल ही कार्यकर्त्यांना मिळाली अशी जाणीव दिली. ज्यावेळी मातृदुःखाच्या मुले जवळ आगवार्तीस घाटेत त्यावेळी खोला आपली मुले आपल्याजवळ घेणे मुलम केले. 'मुले शाही की ती मुलांच्या पांजरपोळात घोडली' असे हे स्वरूप निश्चित नव्हते. मुले कायमची आंगूठा पारखी झाली असेही त्याचे स्वरूप नव्हते. पण चौवीस तास घर नि मुले या रटाळ जीवनातून मुक्त होऊन स्त्रीच्या दुसरीही कामे करता यावी, दिवसाकाठी मुलांवर मायाही करण्यास भरपूर अवधी मिळावा अशी व्यवस्था केली गेली.

मानवनिर्मित स्त्रीपुरुषांतील विपमतेला मानवानेच सम करण्याचा प्रयोग सुरू झाला आहे. या प्रयोगाने समाजधारणेत स्त्रीने पुरुषाच्या बरोबरीने काही महत्त्वाची कामे केली का ? या प्रश्नाला 'होय' असेच उत्तर मिळते. प्रत्येक पुरुष जसा शोध लावता नाही तशी प्रत्येक स्त्री शोध लावणार नाही. प्रत्येक पुरुष जसा अर्थार्जन करतो, त्यासाठी काम करतो, जेवतो, खातो, वरमणूक करून घेतो, रतिसुल घेतो तसेच स्त्रीही करते. पण स्वतंत्रपणे विशेष कामगिरी करून समाजाचा विकास करणारे जसे पुरुष आहेत तशा येथे स्त्रियाही आहेत हे निश्चित. जी जी कामे पुरुष करतो ती ती करण्याला स्त्रीला प्रत्येकाय नाही आणि स्त्री ती करतानाही दिसते. रशियात कुटुंबसंस्था नष्ट झालेली नाही. तिचे स्वरूप बदलले आहे. पृथ्वीभोवती निरवकाश यानात पुरुष फिरून आला तशी रशियन स्त्रीही फिरून आली. सर्व पुरुष विशेष काही करतीलच असे नाही. तशा स्वातंत्र्य मिळालेल्या सर्व स्त्रिया विशेष काही करतील असे सुद्धीच नाही. एखाद्याच पुरुष विशेष दिसावा तशी एखादीच स्त्री विशेष दिसेल. पण चार मिनीत अम्मयुगापासून अणुयुगापर्यंत गाडलेल्या स्त्रीला आपल्या शक्ती अन्यत्र पडता-ळता आल्या तर ती समाजधारणा आहे असे समजण्यास प्रत्येकाय कोणता ? परंतु रशियात स्त्री हजारा वर्षे करीत असलेल्या एकमेव कार्यातून मुक्त झाली याला कारण तेथे मिळालेले राजकीय मनप्रणालीने बड असे सेक्सचे स्वातंत्र्य हे स्पष्ट म्हणणे भागच आहे. सेक्सचे स्वातंत्र्य अनेक देशांत आताही स्वैरपणे घेतले जात असले तरी अजून संततीला कायद्याने माननी आहे असे नाही. रशियन स्त्रीला मूल होत ते कायदेशीरच आहे असे मानल्याने सर्व प्रथम सुटले. विवाहब्रह्म संततीची इतर देशातून होणारी परबड रशियात होत नाही. ज्या पुरुषाशी संबंध येऊन स्त्रीला मूल झाले असेल त्या पुरुषाशी लग्न करणे किंवा लग्न करून लग्नव्यवच्छेदन करणे यासाठी भयंकर यातायात करावी लागत नाही. त्याचा दुसराही एक निकोप परिणाम होतो. लपवाळकीने,

छत्रवाछमर्षीने स्त्री-पुरुष संबंध होऊ लागल्यावर अनेक स्त्रियांच्या व अनेक पुरुषांच्या वासनासंबंधाच्या अनेक भाकड रोगट कथांच्या गप्पा मारण्यात भरपूर वेळ जात नाही. सामर्थ्य खर्च होत नाही. पैशांचा अपव्यय होत नाही. वासनाविषयांची शिकार करण्याने वेळ रोगटपणे घालवला जात नाही आणि त्यातून स्वैरवर्तन इतक्या रुढलतीनंतर करणारांना फार कडक शासन होते हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

रशियातील क्रांती सर्व देशांना मानवणारी नाही

विपमतेविरुद्ध झालेल्या रशियातील क्रांतीतील ही सेक्सची क्रांती सर्व देशांना मानवण्यासारखी नाही. विशिष्ट तत्त्वप्रणालीची अंगोपांगांनी कडक अंमलबजावणी होते, तेथेच कडक शिस्तीने सेक्सची क्रांती हा निकोपणणा आणि शक्य. हे सर्व देशांत जमणारे नाही. पण लोकसंख्या भयानक होऊन कुटुंबनियोजनाची साधने सहजसाध्य झाल्याने नको म्हटले तरी आपण होऊन सेक्सची क्रांती आपल्यावर आदळणार आहे. अतिप्रजा झालेल्या आपल्या देशात स्त्रीच्या लग्नाचे वय एकवीसपर्यंत नेत्यास प्रजेला आवर पडेल हे जसे खरे तसेच विवाहवाह्य संतती आताच पुष्कळ होत आहे त्यात भर पडेल. त्यामुळे विवाहातील संतती होण्याचे टळले तरी दुसरे संकट उभे राहण्याचा फार संभव आहे.

अतिप्रजेने समाजधारणेला धोका उपन्न झाला आहे तसा या विवाहवाह्य संततीत मर पडत्यानेही धोका उत्पन्न होणार आहे. अर्थार्जनाच्या स्वातंत्र्याने विवाहसंस्थेला धक्का बसत त्याहीपेक्षा कुटुंबनियोजनाच्या साधनांनी विवाहसंस्थेला फार मोठा धक्का बसत आहे, बरणार आहे. समाजधारणेला उपयुक्त असणाऱ्या विवाहसंस्थेत क्रांति-कारक बदल करण्याखेरीज गती राहणार नाही. अशा समाजात सेक्समुळे घडामोडी होण्याचा संभव आहे. संततिनियमनाची साधने कुमारीकाही वापरतील. वापरही लागल्या आहेत. ही चोरटी सेक्सची स्वतंत्रता बरी की शिस्तबद्ध सेक्सचे स्वातंत्र्य बरे हा प्रश्न देशात पडल्याखेरीज राहिलसे वाटत नाही. प्रजा निर्माण करणे अगर न करणे हे माणसाच्या हाती विज्ञानाने आल्यामुळे विवाह व सेक्सच्या कल्पनात क्रांती झाल्याखेरीज गतीच नाही. या क्रांतीच्या धर्मी काही नियमनेही अत्यंत महत्त्वाची ठरतील. मानवाने निसर्गाशी झगडत आजवर विकास साधला तो मानवजातीच्या मुखासाठी. पण मानवाने आजवर समाजाच्या मुखासाठी लावलेल्या शोधापैकी कित्येक उपकारक झाले तसे ते अपकारकही झाले आहेत. उदाहरणार्थ, अमेरिकन दाट वस्तीच्या शहरात प्रत्येक माणसाची सुनसोप म्हणून मोटरगाडी प्रत्येकाजवळ आली. पण आता शास्त्रज्ञांच्या असे लक्षात आले आहे की, लक्ष लक्ष मोटरीतून जो विपारी धूर हवेत मिसळतो त्यामुळे कॅन्सरचे प्रमाण वाढत आहे. माणसाचे मर्यादित आयुष्य आणि त्याची अमर्याद मुखासाठी चाललेली घडपड यात मानवाचा खरा विवास कशात आहे याचा अर्थ अजून मोगवादी जगाने लावलेला नाही. मुखासाठी घडपडून वासनाच मडकत

असतील तर मानवाचा 'विकास' कसा काय म्हणता येईल हे बळगे कठीण आहे.

सेक्सच्या स्वातंत्र्याने निर्माण होणाऱ्या समस्या

स्त्रीपुरुष संबंध ही मानवाची न आवरणारी वासना आहे, तिला प्रजेत्पदनाची, विवाहसंस्थेची, आचारधर्माची भीतीच राहिटी नाही तर चालेल का! दोघांची समानता राखून सेक्सचे स्वातंत्र्य हे प्रगल्भ संयमी मनांनीच फक्त नीट वापरता येण्याचा कदाचित संभव. कोट्यवधी जीवांना आज तरी हे मन लामप्याची शक्यता नाही, असे असताना कामवासनेत अहर्निश लोळणारांची बहुसंख्या शाल्यास समाज-धारणा होण्याचा मुनराम संभव नाही. स्त्रीपुरुष आकर्षण ही गोष्टच अर्शा आहे की, ती टांगे केव्हाही एकत्र आली तरी हीच भावना बागी असते. संयमी विवेकानेच माणसे ती आवरतात. एरवी स्त्रीपुरुष असंयमी मनांनी वावरल्यास आणि सेक्सचे स्वातंत्र्य मिळाल्यास एकमेकांचा तिडकारा याचा इतका उभमोग घेतील. कामवासना उभमोगाने वर्षीच शमत नाही. दुसळी शरीरे मृत्युपंथाला लागली तरी मनात बांशोठ्या कामाचा विचार करीत राहण्याची शक्यता असते. त्यामुळेच बऱ्याच अनुभवांनी आणि विवेकाने विचारवंतांनी संयमाची महती सांगितली आहे.

प्रजेत्पत्तीची वाढ कमी करावी असे म्हटले तरी प्रजेत्पत्ती संपूर्णपणे थांबावी असे क्वचितच एखाद्याला वाटेळ. एरवी प्रजेचे सातत्य असावे, मूल असावे असेच माणसांना वाटणार. ते नसेल तर कित्येक लिखाच नव्हत, पुरुषही विमनस्क, वेडे होतील. मात्र सौंदर्यवाद्यांनी चौवीस तास स्त्रीत्वाची उपळमापळ करीत स्त्रियांनी पुरुषांच्या वासना चेतवीत जगावे असे म्हटले तरी हे सौंदर्यवादी समाजधारणेचे शत्रूच होत. स्त्रीपुरुष संबंधातील पुरुषाची करणात्मक प्रवृत्ती व स्त्रीची अशहायना यांत स्वैर उन्मत्तेने स्त्रीवरच अत्याचाराचा समभव वास्त. तेव्हा संयम हा आधी स्त्रीनेच पाळावा लागेल.

सेक्सचे स्वातंत्र्य हे अविचाराने, असंयमाने वापरल्यास स्त्रीपुरुष विटून कुर्णा तरा दुसऱ्याचे दास्य पत्करणे बरे असे मानतील. पण पुन्हा ते अकरणात्मकतेने स्त्रीकडेच येईल. माणसात पडिपूंचा थयथयाट आहे तसे प्रवरतेने त्यांना बाळून टाकण्याची मानसिक शक्तीही सिद्ध झालेली आहे. या सेक्सच्या क्रांतीत मानवी मुत्र व विकास यांचा रेखांच अर्थ लावणे भागच पडेले.

स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैरता नव्हे हे सेक्सच्या क्रांतीत काय किंवा इतर स्वातंत्र्यात काय लक्षात ठेवावेच लागते. शिस्तबद्ध स्वातंत्र्यासाठी सारा समाज वर्तव्यनिष्ठ शाल्या पाहिजे. त्या कर्तव्यनिष्ठतेत जीव भरण्यासाठी समाजाच्या आपल्या विविध मरणाळीने कड झालेले राष्ट्र हवे. म्हणजेच माणसे सेक्समधून मन काढून वरच्या पातळीवर फर्तल्यान स्वतःला गुंतवतील. नाहीतर हा सेक्सच्या क्रांतीने विनाश ओढवेल.

स्त्रीजीवनातील समस्या

गीता साने

सी. गीता साने, एन्. एस्सी., बी. टी. (जन्म ३-९-१९०७) विद्वान्मधील शैक्षणिक व सामाजिक कार्यकर्त्या व प्रसिद्ध लेखिका. महाराष्ट्र सरकारचे रक्षित मिळालेला 'चंद्रकची दस्युभूमि' हा चंद्रक सैन्यातील विशिष्ट समस्यांवर प्रकाश टाकणारा ग्रंथ लिहिला. निव्हा परिषद, शिक्षणसंस्था आणि कोळसा खाण मजुरांमध्ये कार्य. (दारा - डी. नरसिंह, बॅङ्कोकेट, चिरागोटा, दिसपूर, धनबाद, बिहार)

आजच्या स्त्री-जीवनाकडे ओझरती नजर टाकली तरी त्याला वेटाळणारे अनेक प्रश्न दृष्टीस पडतात. त्यांनले काही क्षुद्र तर काही जटिल, काही प्रयत्नसाध्य तर काही स्त्रीला एकट्याला न पेलणारे, काही समाजाच्या अस्तित्वाला धोका आणणारे तर काही मानवजातीला नाशाकडे नेऊ शकणारे असे दिसतात.

स्त्रीजीवनाचे थर उतरंडीप्रमाणे

ह्या विविध समस्यांमध्ये गुरफटलेले स्त्रीजीवन एकजिनसी नसून एखाद्या उतरंडी-प्रमाणे दिसते. ह्या उतरंडीच्या बुडाशी एक मुंदर अडणां आहे, स्त्रीच्या स्वाधिकाराची, आत्मविश्वासाची, कर्तृत्वाची. ह्यावरती विसावलेली स्त्री सुविध, समंजस व जागृत आहे, आदरप्राप्त आहे. मागच्या पिढीत शिक्षणाने तिचे व्यक्तित्व सर्वांगानी उमटून आले व स्वातंत्र्यसंप्रामात पुरुषाच्या बरोबरीने भाग घेत, सामाजिक अन्यायाचा प्रतिकार तिने संघटना उभारून केला. स्वतंत्र भारतात तिचे कर्तृत्व व तिचा टावाही अनेक नवीन कायद्यांच्या स्वरूपात मान्य केला. ही स्त्री बहुशः धनिक आहे. तिच्या जीवनाला काळि-धर्मोन्मत्त, रूढ सामाजिक परंपरांच्या नखांदा पडलेल्या नाहीत. ती भारताची पंतप्रधान होते, परदेशात वर्किल होते. ती उद्या राष्ट्राध्यक्ष वा मुख्य न्यायाधीश होईल. तिच्याबद्दल स्त्रीला सार्थ अभिमान आहे.

ह्या स्त्रीचा थर अगदी सहान व तो पायात पडलेला आहे, तिचे प्रश्न तिने सोडवलेले आहेत.

ह्या उतरंडीचा दुसरा कलश थोडा मोठा आहे. ह्या स्त्रिया मुख्यतः आहेत. दुसरे महायुद्ध व स्वतंत्र भारताचे औद्योगिकरण ह्या घटनांमध्ये बऱ्याचार्थीत मार्गीनी संपन्न झालेले नवधनिक व चार आकड्यात पगार मिळवणारे कुशल तंत्रज्ञ ह्यांच्या कुटुंबांचा ह्या थरात समावेश होतो. ह्या थरात सुशिक्षित-अशिक्षित, मुंदर-रुरूप, अल्पवयी, प्रौढ, अशा विविध स्त्रियांची पिचडी आहे. त्यांना गुंफणारा धागा आहे त्यांच्या संपन्नतेचा. इंग्रजांचे उथळ अनुकरण घडुशः हा धर्म करित असतो. ह्या स्त्रियांचे प्रभ आहेत, पण ते डोळ्याच्या पाण्यात विसून जाणारे.

निसर्ग धागर पांढरपेशा स्त्रीची. ही मुख्यतः येते 'उच्च' जातीमधून, भारताच्या विस्तृत प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर ब्राह्मण, थोड्या प्रदेशात कायस्थ, राजपूत, क्षत्रिय. ही साधार आहे. सुविध स्त्रियांचा भरण ह्याच थरात आहे. ती मोठ्या प्रमाणावर अर्थांजन करते आहे व त्यासाठी नित्य नवी क्षेत्रे शोधते आहे. नित्य अनेक समस्या आहेत; कारण प्रभ करण्याइतपत ती जागृत व समजदार आहे. ही स्वतंत्र नाही; पण मनोर्ध्व असल्यास गुंज देण्याचे सामर्थ्य तिला आहे, हे ती अनेकदा दाखवून देते.

त्यानंतरचा थर शेतकरी व कुशल कारागिरांच्या स्त्रियांचा आहे. त्या बहुतेक अशिक्षित आहेत. व त्या रूद्र जातीमधून येताना विसताना. आपल्या मुर्खीना शिकवण्याची ह्या थरातील स्त्रीला महत्त्वाकांक्षा आहे. पुरुषाने आणलेल्या कोंड्याचा मांडा करण्याचे कौशल्य तिच्या अंगी आहे. एका पिढीपूर्वीची मध्यमवर्गीय स्त्रीच तिच्यात आपल्याला ओळखता येते, व त्यामुळे तिचे प्रभ आणण हाताळलेले आहेत.

सर्वात वरती एक प्रचंड राजण आहे कामकरी व भूमिहीन मजूर स्त्रीचा. ही अतिशय व अंशतः रूद्र जातीची, सर्वदा पददलित आहे. तिच्या जीवनात सर्व गोष्टींचा अभाव भरपूर आहे. ती सारे अन्याय मुकाट सोशीत आलेली आहे. एका शतकापूर्वी तिचा पुरुषवर्ग तिच्याइतकाच दलित होता व आजही जुलमाशी सतत संप्राप्त करण्यात गुंजलेला आहे. अशरण असणे ही तिची प्रकृती आहे, विकृती नव्हे.

ह्या सर्व उतरंडीला एकत्र जखडणारी चौकट कायद्याची आहे कारण आपले फौजदारी व दिवाणी कायदे तसेच आपले संविधान निदान तत्वतः, सर्वांना एकाच मापाने मापणारे आहे.

वरील सर्व थरांचे प्रभ आजवर काही प्रमाणात वेगळे होते. पण आज लोकशाही समतेच्या काळात, कामकरी स्त्रीचे जीवन सुकर होण्याऐवजी पादरपेशा थरातल्या स्त्रीच्या वाट्याला मात्र, मजूर स्त्रीवर होणारा अन्याय व अपमान येऊ लागले आहेत. ती स्त्री त्यामुळे गांबळली, गागरली आहे.

ह्या स्त्री-जीवनाच्या समस्या विविध स्वरूपाच्या असल्या तरी जाणिवतेच्या पातळीवर त्याचे (१) कात असलेल्या (२) अर्धवट उमजलेल्या व (३) तिच्या मनाच्या कथेत न आलेल्या असे माग स्पष्ट पडतात.

पांढरपेशा स्त्रीवर्गाची दशा

पांढरपेशा स्त्रीवर्गाने ह्यापैकी पहिल्या भागातल्या समस्यांची दखल घेतलेली असल्याने, त्या समस्या आपल्या पूर्ण परिचित आहेत.

पांढरपेशा वर्गातही स्त्रियांचे, अर्थांजन करणाऱ्या व न करणाऱ्यांचे प्रश्न किंचित भिन्न आहेत व त्यापैकी नवऱ्याच्या तुटपुंज्या मिळकतीवर अवलंबून राहाणाऱ्या स्त्रीची स्थिती अत्यंत केविल्याशी आहे. अपुरे अन्नवस्त्र, घरे असतील तर ओगळ, पडायला झालेली, गलिच्छ ! संतती मरपूर, पण प्राथमिक मोफत शिक्षणानंतर मुलांना शिकवण्याची प्पेत नाही. असवयात काम मिळण्याचा संभव वा पात्रता नाही. ह्याच अपुऱ्या मिळकतीवर इतर कुटुंबियांचा भारही अधूनमधून पडत राहावयाचा. रिकाम-टेकडी मुले रस्त्यावर काळ कंठीत असतात. दुग्धप्याना रोज निमंत्रण असते. औदार्याचा, विपुलतेत वाढणारा गुण, कोणाही पाहिलेला नाही. ह्या स्त्रीचे जीवन, संकुचित स्वार्थामुळे अधिक कळकळ होते. लहानसहान भांडणे, हेवेदावे ह्यात ती सडत राहाते.

नोकरी करणाऱ्या स्त्रीची स्थिती थोडी बरी आहे. मुलांच्या तोंडात ती ओला-कोरडा घास घालू शकते. पण 'घर व बाहेर' दोन्ही एकदम सांभाळताना तिच्यावर असह्य ताण पडत आहे. लग्न होताच, पहिले कौतुकाचे पोर वर्षांभरात येते, दुसऱ्याची पावले केव्हा तिच्या जीवनात प्रवेश करतात ते समजतही नाही. संततिनियमनावहळ एवढा प्रचार चालू असता, आवयदक ती माहिती व मदत तिला सहज उपलब्ध होत नाही. अनेकदा नवऱ्याचे सहकार्यही ह्या कामी तिला मिळत नाही. त्यामुळे आणखी दोन पोरांची भर तिच्या संसारात पडते. मग मात्र पाळी चुकताच घाबरून जाऊन ती एखाद्या डॉक्टरकडे धावने आणि सुटकेसाठी विनवू लागते. गर्भपातासाठी डॉक्टरकडे जाणाऱ्या विवाहित स्त्रियांची संख्या दिवसेदिवस वाढत आहे, हे कुठलीही डॉक्टर सांगू शकेल.

प्रसूती व मुलाचे संगोपन हेही काळजी करण्याचेच प्रश्न आहेत. नोकरी न करणाऱ्या स्त्रियांजवळ पैसे नाहीत, तर अर्थांजिताना प्रसूती-रजा मिळतेच असे नाही. नोकरीसाठी घराबाहेर सहा ते दहा तास रखडावे लागत असल्याने मुलाचा सामाळ ही देखील एक समस्याच आहे. नोकर मिळत नाहीत, मिळाले तर विश्वासू नाहीत, केव्हा निघून जातील सांगवत नाही, परवडण्याचा प्रश्नही असतोच. शेजारी न मिळवत्या गरीब स्त्रिया असतात पण अर्थांजितेच्या मदतीला धावण्याइतके उदार मातृत्व भारतीय मातेमध्ये नाही. कामाच्या जागी नसरी नाहीत. मूळ आजारी पडले म्हणजे रजा मिळवण्याचा प्रश्न असतोच.

पाठी मुले बाहेर ठेऊन, घराला कुलूप घादून ही स्त्री पुष्कळां कामावर जाते व आई परत येईतो मूळ घर असूनही वनवासी होते. घरात विसावा नाही. कुटुंबियांना भव्य स्वल्प मदत द्यावीच लागते, त्यांना त्याचे समाधान नाही व सकटप्रसंगी मदत

कल्याण-कोषाच्या मुसत्र रुग्णालयात पोचले. येथे कोळसा मजुराला व त्याच्या कुटुंबाला विनामूल्य उपचार करण्यात येतात. कुटुंब ह्या शब्दाच्या व्याख्येत मजूर, त्याची बायको, अज्ञान मुलगा, अविवाहित मुलगी, वृद्ध आईबाप व विधवा वहीण हांता समावेश होतो. शनिचरच्या सर्व कुटुंबाला रुग्णालयात प्रवेश मिळून, विवाहित गुड्डो मात्र प्रवेशाला अपात्र ठरली. 'तिचा सासराही माळकट्टा आहे' ह्या शनिचरच्या युक्तिवादाची दखल कायदा घेऊ शकत नसल्याने दुखणेकरां गुड्डोकडे रुग्णालयाने पाठ फिरवली. तिचे मवित्त्य तिच्या कपाळावर कोरताना सटवाईला काय मुचले असेल कोण जाणे !

(२) मायादेवी १९४२ मध्ये राजकीय कैदी होत्या. सुटून आल्यावर त्यांनी प्रथम जिल्हा बोर्डात व नंतर पती श्री. रामदेव हांच्यासह भारत सरकारच्या मजूर मंत्रालयात नोकरी केली. १९५५ मध्ये मायादेवी निवृत्त झाल्या व त्यांना मिळालेल्या प्रॉव्हिडंट फंडातून रु. ३००० त्यांनी एका सहकाऱ्याच्या प्रेसमध्ये घातले.

१९६० मध्ये रु. १००० पेक्षा अधिक किंमतीची प्रॉपर्टी विकत घेण्याबद्दल रामदेवांना मजूर मंत्रालयाने विचारणा केली. ही इस्टेट पत्नीची स्वसंपादित आहे, हे त्यांचे म्हणणे विचारत न घेता त्यांच्याविरुद्ध चौकशी करण्यात आली व १९६६ मध्ये 'तुमच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात का येऊ नये ?' अशी नोटीस येऊन यडकली आहे. स्वातंत्र्यसंग्रामात भाग घेण्याइतक्या मायादेवी प्रबुद्ध होत्या पण सरकारच्या मते, रु. ३००० परतावा व्यवसायात गुंतवण्याइतकी स्वतंत्र बुद्धी त्यांना नव्हती !

नोकरीत व मजुरीत मेहनतीचे माप पूर्णपणे पदरात घातल्यावरही स्त्रीविरुद्ध होणारा पक्षपात सर्वसामान्य आहे. तिच्या मूलभूत गरजाही आपण कशा टाकतो हे ती काम करते त्या सत्यांमधून सुतान्याची सोय पाहिल्यास समजून येते. बहुसंख्य संत्यांमधून पुरुषाची ही सोय रसत भागवतात. स्त्रीला ते शक्य नसल्यामुळे तिची होणारी अवस्था आकलन होण्यास स्त्रीचा जन्मच प्यावा लागेल.

पाहिल्या गटामध्ये येणाऱ्या समस्याचे हे धावते दर्शन. योक्या प्रयत्नांती ह्या समस्याचे समाधान फारसे कठीण ठरू नये, पण त्याच्या पूर्ततेसाठी सज्ज अग्यास, मर्याद संपचना, मौलिक विचार, व भोजस्वी मार्गदर्शन हांची तिला आवश्यकता आहे. स्त्रीची खरी समस्या आहे बरोल गोष्टी अस्तित्वात आणण्याची.

अर्धघट उमजलेल्या जटिल समस्या

दुसऱ्या गटामधल्या समस्या जटिल, कुटिल व झिष्ट आहेत. स्त्रीला त्या पूर्णपणे दृष्टीचरही नाहीत. त्यांचा आकार व विस्तार तिला उमजेल तेव्हा त्याच्या समाधानासाठी तिला जिवाचे रान करावे लागेल व त्या समस्या सोडवाव्या लागतील.

समाजाचा अल्प अंश सोडता, इतर सर्व स्तरात आईच्या अमाधी धरानथे एक पोकळी निर्माण झालेली आहे, ही पोकळी इतर कुठल्याही रवस्यात मरण्याचे प्रयत्न अजून झालेले नाहीत. ही गून्वटा नवीन पिढीच्या विकासाचा घातक आहे.

मुलांचे मन अत्यंत कोमल, हळुवार व संवेदनाशून्य असते. त्यांच्या निकोप वाढील सुरक्षित वातावरणाची, निरामयतेची, असीम विश्वासाची, अमर्याद श्रित्तिजांची गरज असते. पण त्यांच्या जीवनात निर्माण झालेल्या पोक्ळीत ह्या गुणांचा सर्वस्वी अभाव आहे. कोणीही यावे, ह्या दुबळ्या, आश्रयहीन, निराधार पोराल टोचावे, घास द्यावा, त्याला त्राता नाही. टाद मागण्याची वाचा नाही. मन सदा साशंक मयमीत, निराधार. ह्या परिस्थितीत त्याची कोवळी बुद्धी बटू लागते. त्रिशासा, साहस, विचार, धैर्य, औदार्य ह्या बुद्धीच्या विविध गुणांचा न्हास होऊन, उरतो फक्त स्वतःचा व स्वजातीचा बचाव करणारा आंधळा उपजत स्वभाव. विविध जीवजातींना, नित्याच्या घटनांमध्ये टिकाव कसा धरावा ह्याची निसर्गाने दिलेली संथा म्हणजे उपजत स्वभाव होय. एखाद्या विशिष्ट जीवजातीच्या आसमंतामध्ये अचानक परिवर्तन वा एखादे आकस्मिक संकट आल्यास, नित्य स्थितीलाच तोंड देऊ शकणारा उपजत स्वभाव उणा पडतो व जाती नष्ट होण्याचे भय उद्भवते. मानवी संस्कृती, तिची शास्त्रबलांमध्ये होणारी दैनंदिन प्रगती व त्यामुळे नित्यशः बदलणारे मानवी जीवन, ह्यांच्या ओघात उपजत बुद्धीवर अवलंबून राहणारे समाज फार वेळ टिकून राहणार नाहीत. प्रथम याच्या रचनेत अवनतीची चिन्हे प्रकट होऊन प्रमशः ते समाज विनाशाच्या मार्गाने चालू लागतील.

आज ह्या अवनतीची चिन्हे तरुण पिढीवर दिसू लागली आहेत. गेल्या पंचवीस वर्षांत विस्तारत गेलेल्या पोक्ळीने घराचे घरपण नष्ट केले आहे. निर्व्याज स्नेहाचा, शांत, निश्चित, निरामयतेचा, मुखसंपूर्ण विकासाचा हा गड पडल्यावर मुले गजबजलेल्या गर्दीच्या रस्त्यावर भयानक जीवन जगत आहेत, 'बळी तो कान पिळी' हा नियम आत्मसात करीत आहेत, समाजविघातक मार्गांचा अवलंब एका नव्या मार्गदर्शनाच्या आधारे करीत आहेत. तेथे बुद्धिविकासाला, बुद्धिविलासाला स्थान उरलेले नाही. कधी निसर्गदत्त प्रतिभा टिकाव धरून राहिलीच तर ती समाजाला अपकारक होणाऱ्या सारणीतून वाहू लागते.

मूळ मोठे झाल्यावर आई जागी होते. तिच्या त्याच्याविरुद्ध शोकडों तक्रारी सुरू होतात. मन एकाग्र होत नाही, अभ्यासात लक्ष नाही, मेहनत करीत नाही, कल्याणाचे सांगितले तरी ऐकत नाही, दुरुत्तरे करतो, कोणाबद्दल आदर नाही, कोणाचा धाक नाही, इत्यादी. तिच्यामागे चिंताचे भुंगे लागतात, पण मुलापुढे तिचा निरुपाय असतो. मुले मोठी झाल्यावर समाजाला ती धके देऊ लागतात व आपल्याही त्यांच्याविरुद्ध अनेक तक्रारी निर्माण होतात. अविवेकीपणाच्या, विनाशकपणाच्या, वेपरावा वृत्तीच्या, अदूरदृष्टीच्या.... या सर्व गोष्टींचा तथ्यांश एकच आहे. आजची तरुण पिढी अस्वस्थ आहे, बाबरेलेली आहे, दिशाहीन आहे. तिची बागणूक विनाशक आत्मघाताची द्योतक आहे, वा मयानक परिस्थितीकडे आपले लक्ष वेधण्याचा तिचा हा प्रयत्न आहे, वा तिच्या भोवती निर्माण झालेल्या विपाक वातावरणाच्या विरुद्ध हा विद्रोह

आहे, वा माणूस म्हणून जगण्याचा त्या पिढीचा हा निवाराचा प्रयत्न आहे, हे सांगणे कठीण आहे. पण आजूची परिस्थिती पालटण्यासाठी आपण ही समस्या नीट अभ्यासणे आवश्यक आहे हे मात्र एक नितांत सत्य आहे.

शिलावत् झालेला समाज

हा परिस्थितीमधून समाज पूर्वीही गेलेला आहे. व त्या अवधीचे परिणाम स्वागताहून वाटण्याजोगे खचित नाहीत. भारताचा बहुजनसमाज कित्येक शतके अनिकेत, अहेतुक, निराधार जीवन जगत आला आहे. ग्रामपंचायती त्या काळी स्वायत्त होत्या, पण बहुजनसमाजाचे क्षेमकुशल त्याही वेळी बरिष्ठ वर्गांच्या दयेवर निर्भर असे. हा यशांतिल मुलांना बौद्धिक शिक्षणाचे दरवाजे इंग्रजी अमदानीपर्यंत संपूर्णतः बंद होते. त्यानंतर, परंपरागत ऋद्धतेमुळे व दारिद्र्यामुळे, शालेय शिक्षणाचा लाभ त्यांच्यापैकी फार थोड्यांच्या पदरात पडला. स्वतंत्र भारताने त्यांना शिक्षणाचे दरवाजे उघडले, दारिद्र्यावर उपाय म्हणून प्राथमिक शिक्षण मोफत केले, ऋद्धेवर उपाय म्हणून शिक्षण सक्तीचे झाले. त्याशिवाय मागस व अनुसूचित जातींच्या मुलांना विद्याभ्यासाला सरसहा आर्थिक मदत स्थापनेद्वारे म्हणून मिळू लागली. हा सर्व व्यवस्थेचा लाभ त्यांना विशेष घेता आलेला नाही. कारण आपण त्यांची प्रतिभा खुडण्यात यश निळवलेले आहे. ही वडलेली बंधुता पुन्हा बहरण्याला लागणारा अवधी आजच्या तीव्र संघर्शात निवाराचा अर्थ प्रयत्न करणे वेगळेच आपल्या हाती उरले आहे.

त्या वार्तींनी अध्ययन अध्यापन हे आपले इतिकर्तव्य मानले, त्या वार्तींमध्येही रुढीपरंपरांचे प्राबल्य वाढत जाऊन, समाजरचनेच्या मूलतत्वांना आव्हान देणे अशक्य झाले. त्यांच्यात परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न नव्हता. एकाच मगधदुर्गातेतून अनेक अर्थ वाढण्याची चढाओढ त्यामुळे सुरू झाली. भारतात डोळे दिपवणारे प्रतिभाशाली पुरुष त्यानंतर झाले पण परंपरेच्या वेड्या त्यांनाही सर्वस्वी जगारता आल्या नाहीत. भारत गेली अडीच हजार वर्षे प्रत्येक विदेशी आक्रमणाला मोर हार सात आला आहे; ती हारच मौरिक विचारांच्या व तदनुगामी कृतींच्या अमावातुळे. आजच्या श्रीजीवनातही हा चाकोरीच्या आंधळेपणाचा प्रत्यय विचित्रपणाने येतो. श्रीवर जेव्हा अचानक हल्ला होतो तेव्हा ती बहुशः कित्तव्यभूत होऊन बसते. एका वर्षापूर्वी पाटण्याचा चतुर्थे वर्गाचा एक तरण आपल्या सोळा वर्षांच्या पुतण्याला घालेल पंचविष्यास जात होता. मार्गात प्रथम वर्गाच्या एका विद्यार्थ्याने मुलीची सोडी काढल्याने त्याची मान काकाने धरली, म्हणून प्रथमवर्षीय विद्यार्थ्याने चाकू त्याच्या पांदात टाकून मृत केला. मोठ्याली बऱ्याचे कडे पडले. त्यांनी मुली मागसाठी पकडले नाहीच पण त्या मुलीनेही हालचाल केली नाही व मुली निवडून गेली. प्रसंगावधान हा उदरगत स्वभावाचा गुण नव्हेच !

भारताची जातिव्यवस्था पांदाची बनलेली आहे असा एक सनद सर्वत्र दिसून

येतो. ते खरे असले तर आपला समाज गतिमानता हरवून शिलावत् झाला असला पाहिजे. आज जी परिवर्तने आपण घडवली आहेत, त्यांचे श्रेय आपला परकीयांशी आलेला संबंध व त्यांची उदार विचारसरणी ह्यांना द्यावे लागेल. स्वातंत्र्यानंतर पुन्हा एकदा जातिसंस्था दृढमूल होत आहे, परंपरांना उघाण येत आहे. इतिहासातून आपल्याला इष्ट असा अर्थ काढण्याचा प्रयत्न प्रत्येकजण करतो आहे. ह्या वेड्यांमधून आपली मुले सोडविण्याची व पर्यायाने आपले स्वातंत्र्य अनाधित ठेवण्याची पण अगोचर अशी समस्या स्त्रीजीवनात उभी आहे.

मुले पळविण्याचा भयंकर उद्योग

ह्या गटामधली आणखी एक समस्या आहे अल्पवयी मुलांच्या व्यक्ति (पर्यंत) रक्षणाची. दुर्दैवाने स्त्रीला स्वतःलाही व्यक्तिःसंरक्षणाची गरज आहे. तेव्हा ही समस्या दोन्ही पैदांनी अभ्यासाची लागणार आहे. हरवलेल्या, नाहीशा झालेल्या मुलांमधून आपण वृत्तपत्रांमधून केव्हा केव्हा वाचतो. क्वचित एखाद्या छाप्यात पोलिसाना मुले सापडल्याची वार्ता येते. ह्या वृत्ताचा अन्वयार्थ न लागण्याइतके आपण धराल समस्येला अपरिचित आहोत; त्यामुळे मुले चोरीला जातात हे आपल्याला समजत नाही.

मिळारी संघटना व चोरांचे गट मुले पळवून किंवा उचलून नेतात. त्यांना अल्पवयी मुलांचा उपयोग असतो. एखाद्या अनाथालयाचे कुंकू लवून बँडबरोबर भीक मागत फिरणारी मुले गावोगाव धर्गणी गोळा करतात. ह्या वर्गणीचा मोठा हिस्सा — एका विशिष्ट प्रकरणी पासष्ट टक्के — अनाथालयाचा चाळक व मालक घेत असतो. गौरीगोमटी व जुणजुणीत मुले वर्गणी जास्त मिळवू शकतात, म्हणून अनाथालयात अशा मुलांना स्थान असते. वेदयान्यत्रसायात पुरुषांची अनैसर्गिक मागणी पुरविण्यासाठीही अल्पवयी मुलांना आपले असे एक स्वतंत्र स्थान आहे.

मारतामध्ये देवतास्थाने व साधूंचे मठ भरपूर आहेत. तेथेही अल्पवयी मुलांना दीक्षा देण्यात येते. आईवडिलांनी वाहिलेल्या मुलांच्या जोडीला पळवून आणलेली मुलेही त्यांच्यात असतात असे अभ्यासकांचे मत आहे. चंगी-भंगी, विरक्ती न येताच सन्यास घेतलेल्या त्या ब्रह्मन्वान्याच्या हाताखाली ह्या मुलांचे जीवन कसे व्यतीत होत असले कोणो सांगावे ?

केव्हातरी पूर्वेच्या आसाम-बंगालमध्ये, तर कधी पश्चिमेच्या गुजराथमध्ये एखाद्या टोळीकडून, पोलिस छाप घालून, दहा पाच मुले मिळवतात. त्या मुलांना आपले नाव गाव सारता येत नाही. ती सदैव मयचकित वागतात. व्यक्तित्व व वैशिष्ट्य गमावलेली दोन पायांची मंडरे हे त्यांचे वर्णन योग्य होईल.

काही मुले घरून पळून आल्यावर कोणाच्या जाळ्यात सापडतात. कधी मादक पदार्थ चारून, बेशुद्ध मुले पोत्यात भरून भर बस्तीतून नेण्यात येतात. कधी कित्येक आठवडे मुलांना राण्याची लावून देऊन त्यांचा विश्वास संपादन करण्यात येतो.

केव्हातरी मुलांवर मोहिनीप्रयोग करण्यात येतात असेही कानी येते. पोलिसांच्या फायलीमध्ये ह्या विषयावर भरपूर माहिती असते. पण क्वचित वृत्तपत्रे देखील, एखादे शहारे आणणारे वर्तमान प्रसिद्ध करून जातात.

मागे कळकत्याच्या एका हॉटेलवर छाप्या घाटून पोलिसांनी नऊ ते चौदा बघाची सात-आठ मुले सोडवून आणली. ही सर्व शिकणारी मुले होती. वाढण्याचे काम त्यांच्याकडे असे. ही मुले छळाच्या मीतीने मौन पाळून होती. एका जुणुजुणीत पोराने योग्य गिन्हाईक हेरून त्याला घरचा पत्ता दिला. त्या गृहस्थाने माहिती नीट पोचवल्याने हॉटेलवर पोलिसांनी छाप्या घाटून मुले सोडविली. तेव्हा 'हटवादी' मुलांच्या अंगावर माराचे बळ व डाग दिल्याची चिन्हे होती.

पळवून नेण्यात येणाऱ्या मुलांची संख्या शेकडेशेवारीने काढता अगदी खुल्लूक ठरते. पण एकही मूळ हरबताच मघाची व साशंकतेची एक प्रचंड छोट समाजात उखळते. संशयावरून अनेक निरपराध माणसांना वेदम मार बसतो. मुलांच्या भोवती दहशतीचे विषाक्त वातावरण तयार होते. त्या वातावरणात वाढणारी मुले म्याड-भेकड अपरिहार्यतेने बनतात. बरील सियती बदलायची ही स्त्रीच्या आकलन न झालेली तिच्या जीवनामधली आणखी एक समस्या.

मुलांमध्ये निर्भय वृत्ती आणणारी आई स्वतः निर्भय व आत्मनिर्भर असावी लागते. पण तिच्या व्यक्तिःसंरक्षणाचा प्रश्न किट्ट असून तो अधिक किट्ट होत असल्याने ती स्वतः भयभीत आहे. तिच्या आत्मनिर्भरता शिकण्याची जरूरी अजून प्रतीत झालेली नाही.

मान व शील संरक्षणाचा प्रश्न गंभीर

व्यक्तिःसंरक्षणाचा तिचा प्रश्न कटाचित औचोगीकरणाच्या काळामधला असेल. पण 'मान व शील' संरक्षणाची पायमल्ली ती शतकानुशके सोशीत आहे. पुरातन काळापासून स्त्रीच्या घरात मान नव्हता, बाहेर स्थान नव्हते. इंग्रजी अंमदानीत ही स्थिती पालटू लागली. घरात ती मानाचा पात्र समजली बाऊ लागली, पुरुषाच्या प्रोत्साहनाने बाहेरची कामे करू लागली. रूढ मार्ग सोडल्यामुळे खबळलेल्या समाज तिचा अस्मान विविध प्रकारे करू लागला. सुसंस्कृत पुण्यात सावित्रीबाई फुलेच्या अंगावर थुंकण्यात आले. आज भारताच्या सर्व भागात स्त्रियांच्या मागे हिंडणे, अश्लील गाणी गाणे, घाणेरडे बोलणे, हात धरण्याच्या धमक्या देणे हे व अगळे 'रोडसाईड रोमिओ' प्रकार सरसहा होत आहेत.

हिंदू समाजात, शीलसंरक्षण—पुरुषाच्या कामवासनेपासून स्वसंरक्षण—हा महत्त्वाचा उद्योग स्त्रीच्या पुरातन काळापासून असावा; कारण त्या वागनेच्या संयम शिकवण्याचे प्रयत्न हिंदू संस्कृतीने केलेले नाहीत. ब्रह्मचर्याचा, तपस्येचा घडिवार करित, वेद्याव्यवसाय हाच कुळधर्म अश्विनाच्या कळवंत, नायक इत्यादी जाती हिंदू

धर्माने निर्माण केल्या, इतकेच नव्हे तर कुलवंतांच्या पोरी देवदासीच्या स्वरूपात मंदिरामधून पोचवल्या व देवद्वाराचाही कुंटणखाना बनवून टाकला. घरच्या स्त्रियांवर देवादिवही पापी दृष्टी ठेवीत, असे आपली पुराणे सांगतात. कामसुत्रात कुलीन स्त्रीला वश करण्याचे अनेक मार्ग सांगितलेले आहेत. बहुपत्नीकत्व होतेच पण त्या स्त्रियांचे मरणपोषणही न करता चैन करण्याचा मार्ग बंगालच्या 'कुलीन' भूदेवांनी शोधून काढला. आजही धार्मिक म्हणवणाऱ्या पुरुषांनी, भावज्य, सून, मेहुणी, बहीण वा कन्या, अशा निकटवर्ती स्त्रियांशी व्यभिचार केल्याचे कचित कानावर येते. लोणी विस्तवाची उपमा ह्या असंयमानून जन्म पावली असावी. शत्रुधारणेचे अधिकार नसलेल्या शूद्रजातीमधल्या स्त्रियांची स्थिती जास्त असहाय होती. सत्ताधारी द्विजांनी काय केले असेल ह्याची झलक आजही विविध संस्थानांच्या इतिहासात नमूद आहे. ह्याचा अर्थ सर्व पुरुष वासनेने लिप्त, असंयमी होते वा आहेत असा नाही पण समाजाचे स्वास्थ्य नासायला पाच टक्केही घाण पुरते. हिंदू समाजात घाण ह्यापेक्षा अधिक होती व ती घाण ह्या सदरात जमा न होता जीवनाचे अभिन्न अंग मानली जात होती.

स्त्रीच्या संरक्षणाचा प्रभ आज जास्त गंभीर होतो आहे. कारण औद्योगीकरणाच्या युगात जुने संक्रेत पायदळी जात असून बरिष्ठ जातींचेच नव्हे तर सर्व जातींचे पुरुष आपल्या पुरुषार्थाचे प्रदर्शन करण्यास सजलेले आहेत. पेट्रोलच्या तीव्रगति वाहनामुळे चंद्रत्या गुंडगिरीला आळा घालण्याचे सामर्थ्य एकाही नागरिकाला उरलेले नाही. त्यामुळे अनवस्थाप्रसंग उद्भवतो आहे. स्त्री ही आज स्वतंत्र नागरिक असल्याने तिचे संरक्षण ही राष्ट्रीय जबाबदारी आहे येवढाच एक आरोचा किरण.

दिंडीच्या राजधानीत देखाळ दोन दिवसात दोन तरुण स्त्रिया नवऱ्याच्या शेजारून उचकून नेऊन बगलकार करून रस्त्याच्या कडेला फेकल्या जातात (१९६६). दोन्ही प्रसंगी पेट्रोलची वाहने वापरण्यात येतात व त्या वाहनाचे क्रमांक टिपण्याची संघी नवऱ्यांना मिळाली हे भाग्य समजण्याचा प्रसंग येतो.

स्त्रियांच्या व्यापाराची भयानक कहाणी

स्त्रियांवर होणाऱ्या बलाकारापेक्षाही त्यांच्या व्यापाराची कहाणी भयानक आहे. १९४१ साली पुण्यास उचकईस आलेल्या मिरगी अड्ड्यात जवरीने आणून, त्यांच्यावर केलेल्या व्यापाराची करण कहाणी आपण ऐकलेली आहे. स्वतंत्र भारतातील एका राज्याचा गुप्त (कॉन्फिडेंशल) रिपोर्ट लेखिकेला पाहावयास मिळाला होता. स्त्रियांना फसवून आणल्याची व त्यांचा अमानुष छळ केल्याची उदाहरणे त्यात होती व समजदार युटुशानीही सुटका करून आणलेल्या स्त्रीला तात्पुरता आश्रयही नाकारल्याचे एक कट्टर करण उदाहरण त्यात होते. बरील सर्व कहाण्यांचा निष्कर्ष असा निघतो की सदैव घराच्या आडोशाला राहिलेल्या निरागस — वा मूर्ख अज्ञान ! — स्त्रीला माणसाची पारत नसते. प्रसंग जिकण्याइतके अवधान नसते व संघी सापडली तरी सुटका

करून घेण्याची युक्ती तिला सुचत नाही. तिच्या किंकरतन्वमूढतेचा उल्लेख ह्या लेखात पूर्वीही आलेला आहेच.

ह्या व्यापाराचे धागेधोरे आज सर्वत्र व सर्वदूर पसरत आहेत. पूर्वी त्यांचे लक्ष्य व भक्ष्य अशिक्षित अडाणी स्त्रिया असत, त्यांच्या सुटकेचे प्रयत्न करण्याची ऐपत व कुवत त्यांच्या नातल्यांना क्वचितच असे. ह्या धंद्यामधल्या दलालांचे धैर्य आज वाढले आहे. त्यांचे चाखंदळ गिऱ्हाईक सुसंस्कृत, कुलीन व शक्य तर कुमारी स्त्रीची मागणी करात असून अस्सल 'माला'साठी अमाप पैसा मोजयला तयार आहे. अनैतिक मार्गांनी व्यापारात-उद्योगात मरमसाट पैसा मिळवलेल्या नवधनिकांची पुढची विडी पुष्कळदा अशिक्षित असंस्कृत आहे. त्यांच्या पैशाच्या जोरावर त्यांना सर्वत्र प्रवेश मिळतो व त्यांना चांगल्या स्त्रियांची भूक लागते. अफाट मोबदल्याचा लोभाने दलालांची नजर ह्या स्त्रीकडे वळल्यावर, मानव म्हणून जगण्याच्या प्रयत्न करणाऱ्या स्त्रीला 'कायदा व सुव्यवस्था' ही पंढ असल्याचे व निराशा देणारे अनुभव येतात. त्यांचे स्वतःच्या माहितीमधले एक उदाहरण पुढे देत आहे.

सुशिक्षित स्त्री सदैव धोऱ्यात

नीरा व हिरा ह्या भारतीय सेनादलाच्या लेफ्टनंट (वय २२ व २३) बसमधून रात्री नऊला उतरल्या. व शिक्षा करून चार मिठांबराच्या कॅन्टोन्मेन्टकडे निघाल्या. 'फार दूर आहे, रस्त्यात अंधेर आहे' ह्या शिक्षावाल्याच्या सुरक्षुरीकडे त्यांनी दुर्लक्षच केले. अर्धे अंतर गेल्यावर मार्गदाप मागे पडले. तेव्हा शिक्षावाला खाली उतरला व पुढे जाण्याचे पुनश्च नाकारू लागला. त्याचे बोऱ्ये चाटू असता समोरून आलेला एक सायकलवाला खाली उतरून मुलींना म्हणाला,

'बहन, आप लोग घर कमी नहीं पहुँचेंगी, यहीसे वापस लौट जाव.'

नीरा-हिरा सावध झाल्या. उजव्या बाजूने एक कच्चा रस्ता येऊन मिळत होता तेथे गिऱ्हाईक नसलेल्या, रॉनेल्ल्या चिमणीचा भक्कम धूर ओकणाऱ्या पानरिड्यांच्या टेंब्यामोवती मवाली दिसणारे बरेच लोक त्यांना दिसले.

नीराने शिक्षा परत फिरवून घेतली व त्या आल्या मार्गाने मागे वळल्या. त्यांच्या शिक्षाच्या मार्गपुढे आठ माणसे सायकलवर दबकरीट किंवा एकेकटी असल्याचे नीराने पाहिले. मुलींच्या मनाला भयंकर भय वाटत होते, कारण दुतर्फा असलेल्या शिथलशरथा रात्री बंद म्हणून रस्ता निसें होता. थोड्या वेळानंतर दोन गुंड शिक्षावळ आले व 'कुठे जाणार ? पोचवून देऊ का ?' अशा विचारणा करू लागले. त्या मुली काय करणार याचा अंदाज त्यांना येत नसावा व आपल्या प्रसंगावधानादृष्ट्याच गुंड सुचकळ्यात पडण्याचाही मुर्तीना उपयोग झाला असावा. दीड मिट अंतर कायद्यावर स्थानिक सिव्हिल हॉस्पिटलचे गेट त्यांना लागले. नीराने शिक्षा आत घेववली, तेव्हा चार माणसे पुढे निघून गेले, दोन फाट्याची ठमी राहिली व दोन मात्र त्यांच्या

रिक्षावरोध आत गेली व ती माणसे, मुली वाडत शिरल्यावर बाहेर दाराशी उभी राहिली. मुर्तींनी आपल्या अधिकाऱ्यांना फोन करून वाहन मागवले. वाहन आल्यावर बाँडांच्या दरवाजावरचे गुंड निघून गेले; बाहेरचे गुंडही तोपर्यंत निघून गेले असावेत.

हे प्रकरण घडाय लावण्याच्या हेतूने लेखिकेने काही काळहरण करून, मिलिटरी हॉस्पिटलच्या कमांडिंग ऑफिसरची व नंतर त्याच्यासमवेत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याची भेट घेतली. नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे 'अशा तक्रारी आमच्याकडे कधी आलेल्या नाहीत, आजवर असे कधी झाले नाही' इत्यादी उत्तरे लेखिकेला ऐकवण्यात आली. कमांडिंग ऑफिसर व त्यांच्या पत्नींनी लेखिकेच्या म्हणण्याला आपल्या अनुभवाचा दुजोरा दिल्यावर जिल्हाधीशाचा पवित्रा बदलला. 'आधी तक्रार करायला हवी होती. गुंड पकडून खटला भरला असता.'

चारदोन गुंडांना रागेमधून, दोन पोलींनी हात धरून बाहेर काढल्यावर त्याचे परिणाम त्यांना किती मोगावे लागतील हेही त्या अधिकाऱ्याला समजावून सांगण्याचे काम लेखिकेवरच पडले. त्या भेटीत, कमांडिंग ऑफिसरला गुंडांच्या सधटना, निम्न श्रेणी (लोअर स्टाफ)चा त्यांना असणारा पाठिंबा व आपले विफल होणारे प्रयत्न, ह्यांची सविस्तर माहिती दुसऱ्या एका संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्याने दिली हे नमूद करणे योग्य ठरेल.

राज्याच्या चीफ सेक्रेटरीची ह्याच प्रकारणी भेट घेऊन लेखिकेने त्यांच्याशी चर्चा केली. तेव्हा 'मुलांनी बाहेर जाण्यापूर्वी पुरेशी नोटीस दिल्यास त्यांच्या संरक्षणार्थ पोलिस कॉन्स्टेबल पाठवू' असा दिलास त्यांनी दिला. 'देशाच्या संरक्षणासाठी, उत्तरेमधली अमाप राजगी प्रक्टिस सोडून शॉर्ट सर्किस कमिशन घेणाऱ्या तरुणांच्या संरक्षणासाठी पोलिस शिगाई ही कल्पनाही ह्यास्यासद म्हणून लेखिकेने अमान्य केली. चर्चेच्या अखेर चीफ सेक्रेटरी म्हणाले, 'आम्ही शक्य त्या सर्व उपाययोजना करू, पण ह्या मुली माझ्या भगिनी वा कन्या असल्या तर तिन्हीसाजानंतर (इस्क) मी त्यांना एकट्या हिंडू दिल्या नसत्या.'

लेखिकेच्या विनंतीवरून 'एफट्या' शब्दाची व्याख्या त्यांनी 'बरोबर बंधु अधिकारी असल्याशिवाय' अशी केली. नीरा-हिराला व्यक्तिशः विशेष सबलत देण्यात आली. स्थानिक पोलिस सुपरिंटेंडंटला मदत देण्याचे लेखी हुकूम असून जरूर वाटेल तेव्हा पोलिसामार्फत त्या टॅक्सी मागवू शकतात. धात्र दोन वर्षांनंतरही नीरा व हिरा एफट्याने सायंकाळी शहरात जाऊ शकत नाहीत.

आज सैनिक क्रिया देशाच्या सीमेवरच नव्हे तर कांगोसारख्या अराजकप्रस्त प्रदेशातही जात आहेत. ही धैर्यसंपन्न स्त्री देशाच्या आत सुरक्षित नसावी ह्याचा अर्थवार्थ बसा लावावयाचा? व हे दुसऱे कुटुंब्या वेशींवर टांगाययाचे?

सेनादलप्रभवल्या क्रियाची ही स्थिती, बाहेरच्या क्रियाची स्थिती जास्त वाईट असणे र्वाभाषिक आहे. दिवसाद्वय्या भर गर्शून मुली ओढून नेण्याचे प्रकार अलीकडे घडू लागले आहेत. मुर्तींना शाळा-कॉलेजासाठी, बाजारहाटासाठी पायी वा

वस-रिश्ताने घरावाहेर हिंडाचे लगते. एखाद्या पोरीच्या दोन्ही बाजूंना दोन गुंडांनी उभे रहावे, ती भारती नातलग व्हीण, भाची, पत्नी असून पळून जात आहे तिचा वेढी आहे असा दावा करावा व तिच्या जवरीने घेऊन जावे, मध्ये कोणो पट्ट लागल्यास दम व दाम यांचा उपयोग करावा अशी उदाहरणे दारंवार कानी येत आहेत. ह्या क्रियांनी मदतीसाठी केलेल्या धावा कानावर पोचून सहाय्य आले तर ते बहुशः अशिक्षित कामकरी पुरुषाचे असणे, हे उल्लेखनीय आहे.

असे काही भयानक प्रसंग कानी आले म्हणजे आपण 'स्त्री'चाच काही दोष असेल असे मानतो. किंवा तिची उषद वा प्रच्छन्न संमति गृहीत घेतो. गेल्या महिन्यात धनबाद येथे पंधरा वर्षांच्या एका बालिकेच्या बडिळांचा (खोटा) निरोप सांगून मॅट्रिकच्या बाऱ्या करीत असलेले दोन तरुण रिश्तात धाडून निघाले. तिच्या शाळेंच गेट मागे पडत्यावरही मोठ्याल्ल्या भरवस्तीत ओरडा करण्याचे तिच्या जवळ वा मुचले नाही. ती रडत व परत नेण्यासाठी विनवीत राहिली. मुदताने ती युनिफॉर्ममध्ये असल्याने समोरून येणाऱ्या दोन विद्यार्थिनींचे लक्ष तिच्याकडे वेधून त्यांनी मुख्याध्यापिकेच्या रिपोर्ट दिला. पुढे तिच्यावर बलात्कार करण्याचे प्रयत्न, अचानक आलेल्या मदतीने फसून सुट्टीची मुलरूप मुटका झाली. गुन्हेगार पकडले गेले, पण तिची संमति नव्हती हे तिच्या सहाय्यायिनीच्या प्रसंगावधानामुळेच सिद्ध होऊ शकले. वस्तुस्थिती न समजून आपण मुलीच्या रक्षणोपायगुनीवर तांगरे झाडत राहातो. ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फरन्ससारख्या संघटनेने मुर्खीच्या उत्तान वेगाला अशा घटनांवाढत जबाबदार धरून कटक टीका केली. ती टीका किती वेजनाददारपणाची व अन्यायाची आहे, हे पहाण्याची तयारी इतर नियांनी घेतली नाही.

सय असे आहे की, लालचावलेले धनिक व त्याचे दलाल ह्यांच्यामुळे लज्जारक्षणासाठी आज स्त्रीच्या अंगावर लकनेरेही उरली नाहीत. खाली मान धाडून शमाझत बाणारी लजावती, आत्मविश्वासाने पावले टाकणारी गर्वोद्धता, विद्या व कर्तृत्वाने समाजाला भूषणभूत झालेली गंभीर प्रौढ, कुटुलीही स्त्री धनिकाचे मन चाळवू शकते. त्याची नजर ओळखून, त्याची वासना पुरविण्यासाठी दलाल मिडच असतात. ती स्त्री त्यांना न गवसली तरी तिच्या माप्तीसाठी प्रयत्न केले जातातच व तिच्या गुंडाचा उपसर्गही पोचतो.

फायदे निव्वामी, स्त्रीला अन्याय करणारे

ह्या भयानक घटनांमध्ये सांपडलेल्या स्त्रीला मदत करणारे फायदे तिच्या अन्याय करणारे आहेत. धनदाटच्या बालिकेवर अत्याचार करणारे सापडले असूनही केस करावयास तिचे पालक राजी झाले नाहीत. कारण 'कोर्टात तिच्या अप्रचें धिटयडे निवनीट व नंतर तिचे लग्न होणे कठीण जाईल.'

फायदे अन्यायकारक तर वृत्ताने मायिके दुर्लक्ष करणारी. अविवाहित स्त्रीच्या

जीवनात येणारे वैफल्य रंगवण्याच्या भरात, विवाहित स्त्रियांचा सौदा करणारे पति त्यांना दिसत नाहीत. गृहिणी व नागरिक ह्या नात्यांमध्ये निर्माण झालेला तीव्र मयानक संघर्ष त्यांना आकलन झालेला नाही. त्यामुळे लोणची कशी घालाय, स्वेटर कसा विणाय, मुंदर कसा दिसाय, हे त्यांच्या लेखनाचे विषय झालेले आहेत. रेडिओही ह्याच सदरात पडतो आहे.

ह्या विषयाला तोंड एका जागतिक संघटनेने फोडले. न्यूयॉर्क येथील एका कन्व्हेंशनवर सही केल्यामुळे, १९५६ मध्ये भारताने Suppression of Immoral Traffic in Woman and Girls 'स्त्रिया व मुली यांच्या अनैतिक व्यापाराला आळा' हा कायदा पास केल्या. त्या कायद्यान्वये कलकत्ता, दिह्री, मुंबई इत्यादी ठिकाणी कुंटणखान्यावर पोलिसांनी छापे घालून खटले दाखल केले. ह्या घटनेचा निषेध अत्यंत सात्विक व सत्त्वशील व्यक्तींनीही केला. त्यानंतर अलाहाबादच्या येस्यांनी संविधानाकडे घोट दाखवून ह्या कायद्याविरुद्ध हायकोर्टाचे इन्जंक्शनही मिळविले. आता हा कायदा मरून पडला आहे. ज्ञात सभ्य वस्तीत चालणारे अज्ञात कुंटणखाने निषेधपणे आता आपल्या व्यवसायात दंग झाले आहेत, स्त्री सत्यानाशाच्या मार्गावर अविरोध टकलली जाते आहे व तिला ह्या गोष्टीचे भान राहिलेले नाही.

ह्या उद्वेगजनक व विनाशकारी वनावाच्या काही रंजक पैलूंचा नामनिर्देश येथे करणे योग्य ठरेल. स्वेच्छेने परपुरुषात होणाऱ्या स्त्रीचा आपल्याला सात्विक संताप येतो. आपल्याला तिची घृणा वाटते. पण तिने निवडलेला पुरुष सत्ता वा सपत्तिसंपन्न असला तर समाज तिचे काही वाकडे करू शकत नाही. तिला आवश्यक वाटणाऱ्या सर्व सुखमोयी उपलब्ध होतात. इतकेच नव्हे, तर तिला सर्व घराचे दरवाजे उघडे असतात. तिच्या पाठीमागे समाज तिची निंदा करतो, पण तोंडावर स्तुतिमुमने वहातो. कालांतराने इतरेजनही तिची मर्जी संपादन करून, स्वार्थ साधण्याची धडपड करू लागतात.

स्वैरिणी स्त्रीच्या संपर्कांमुळे, 'स्त्रीपुरुष संबंध ऐंगिकच असतात' असे गृहीत घरणाऱ्या समाजात सभ्य पुरुषांना भय निर्माण होते व त्यांना आपल्या अब्रूला जपावं लागते.

स्त्री ही माणूस नसून निव्वळ मादी आहे, हे गृहीतकृत्य समजणाऱ्या समाजाला, कामेच्छा जीवनाचा एक छोटा भाग मात्र स्यापते, तहान भूक ह्यांच्याप्रमाणेच तिचेही समाधान होते हे न समजून अनेक हास्यास्पद, कधी घृणास्पद तर कधी विनाशक घटना घडत राहातात. ह्या गृहीतकृत्याचे विनाशक स्वरूप एखादे सुद्ध किंवा अंतर्गत यादवी अशा होत्र्या पेटल्या म्हणजे आपल्याला समजून येईल; पण आपली चूक मुधारण्याची संधी त्यानंतर आपल्याला मिळेल का ? — हे कोणी सागावे ?

दुसऱ्या गटात येणाऱ्यांपैकी काही समस्यांचे ओझरते दर्शन घडवण्याचा वर प्रयत्न केलेला आहे. तेवढ्यावन्नही त्यांची गंभीरता विशद होऊन आपले लज्र घेधून घेण्यात त्या यशस्वी व्हाव्यात इतक्या त्या भयानक आहेत. वस्तुतः ह्या समस्या

स्त्रीजीवनाची चित्रे

श्रीपाद शंकर नवरे

श्री. श्रीपाद शंकर नवरे, बी. ए. (बन्म १९००) ज्येष्ठ मराठी पत्रकार. वर्तमानपत्रांत विपुल लेखन. माडुंगा येथील श्रद्धानंद महिलाश्रमाचे कार्य त्याच्या संस्थापनेपासून चाळीस वर्षांवर अनन्यसाधारण निष्ठेने चालवीत आहेत. मुंबई मराठी साहित्य संघ, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मराठी साहित्य महामंडळ, संयुक्त महाराष्ट्र परिषद, वगैरे संस्थांतील पूर्वचि पदाधिकारी. (रामदास भुवन, शिवाजीपार्क रोड नं. ३, मुंबई २८)

स्त्रीजीवनाचा जिवंत धोलपट

माडुंगा येथील श्रद्धानंद महिलाश्रमाचा कारमार कार्यवाह या नात्याने गेली चाळीस वर्षे पहात असताना स्त्रीजीवनाचा एक दीर्घ चित्रपट मला अगदी जवळून पाहायला मिळाला. या चित्रपटाला बोलपट म्हणणे अधिक युक्त होईल. कारण डोळ्यांपुढून गेलेली सारी चित्रे जिवंत-चालती बोलती-होती. ती देखील दुरून चालणारी आणि बोलणारी नव्हेत, तर प्रत्यक्ष माझ्याशी बोलणारी, माझ्या प्रश्नांना उत्तरे देणारी, माझ्या समोरून जाणारी-येणारी, माझ्या देरदरेखीखाळी जीवन कंठणारी, आयुष्याचा पुढील मार्ग आग्नेने आणि उत्सुकतेने शोधणारी !

दोन पिढ्यांतील उलथापालथी

चाळीस वर्षांचा काळ लहानसहान नव्हे. चांगला दोन पिढ्यांचा. त्यातून हा काळ रामकीय, सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या इतिहासातील एवढ्याच कोणत्याही अवधीपेक्षा कितीतरी अधिक वेगवान ! जगाच्या कोणत्याही भागात या काळात जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात जेवढ्या प्रचंड उलथापालथी होत्या तेवढ्या पूर्वी होण्याला याच्या किती तरी पर्दांनी अधिक काळ लागलेला आहे. आमच्या स्त्रीजीवनामध्येही गेल्या चाळीस वर्षांत अशाच उलथापालथी दृष्टीने घडालेली आहे !

सामाजिक सुधारणेला कायद्याचा आधार घ्यावा की नाही, हा वाद गेल्या शतकाच्या अखेरीस आणि चातू शतकाच्या प्रारंभी खूप झाला. समाजाची तयारी नसताना

त्याचेवर कायद्याने कोणतीही सुधारणा लादणे गैर आहे, ती अपेक्षेप्रमाणे फळून होत नाही, हा आक्षेपाचा एक भाग. दुसरा भाग असा की जेथे लोकमताचा पुरेमा प्रभाव पडू शकत नाही त्या परक्या सरकारच्या कायदेमंडळाच्या हातांन समाजसुधारणेचे हे कोलीन देणे परिणामी घातक ठरणारे आहे. राजकीय सुधारणा होत गेली, म्हणजे आपल्या देशाचा कारभार आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या हाती आला, की समाजसुधारणेचा रस्ता मोकळा शाखासारखे होईल.

समाजसुधारणेला अनुकूल परिस्थिती

गेल्या चाळीस वर्षांच्या काळात परिस्थितीतील हा इतका फरक घडून आला. दोन जगतिक महायुद्धांनी त्याला फार मोठा हातभार लावला. स्वातंत्र्यासाठी चाललेल्या आमच्या प्रयत्नांचा वेग वाढला. या प्रयत्नांना जास्तीत जास्त जनतेचा पाठिंबा मिळावा म्हणून घर्माने किंवा रूढीने घट्ट केलेले निर्वैध शिथिल करण्याचे उद्योग पुढाऱ्यांनी आरंभिले. ज्यांना ज्या सुधारणा आवश्यक वाटल्या त्यांनी प्रतिकूल लोकमताची पर्वा न करता किंवा कायद्याच्या पाठिंब्याची वाट न पहाता स्वतःच्या स्वाकर्तारंवर त्या सुधारणा घडवून आणण्याचे कंकण बांधले. त्यामुळे सामाजिक सुधारणेसाठी अवश्य असलेली जनतेची भूमिका तयार होत चालली. दुसऱ्या बाजूला स्वराज्याच्या राजकीय चळवळीमुळे परकीय राज्यांतील कारभारात लोकप्रतिनिधींच्या हक्कांची आणि अधिकारांची कमान हळूहळू दाटत चालली आणि १९४७ सालामध्ये तर संपूर्ण स्वातंत्र्यच पदरात पडले ! सारांश, आंतरराष्ट्रीय आणि अंतस्थ परिस्थितीमुळे आमचे सामाजिक चित्र झगड्याने बदलत गेले. त्याचे प्रतिबिंब महिलाश्रमासारख्या संस्थांनुन उमटल्याबाचून कसे राहिल !

जुन्या समस्या सुटत चालल्या, नवीन पुढे येत चालल्या !

स्त्रीचा किंवा घर्माचा विचार न करता निराश्रित आणि अनाथ महिलेला आश्रयासारखे साहाय्य करणे या कल्पनेतून महिलाश्रमाचा जन्म झाला. 'निराश्रित' आणि 'अनाथ' या शब्दांच्या प्रारंभीच्या अंधुक आणि अस्पष्ट कल्पना पुढे अनुभवाने रुद्र होत गेल्या. साहाय्य या शब्दाची व्याप्ती वाढवावी लागली. मुलाबाचून केवळ महिलेचा विचार करता येत नाही, याचा साक्षात्कार हांत चालला. स्त्री 'निराश्रित' होण्याच्या विविध कारणांचा हळूहळू शोध लागून ती कारणे नाहीशी करण्यासाठी सांश्रितिक संस्थांची उदयुक्ता वाटू लागली. परिस्थितीतरोवर स्त्रीजीवनातील समस्याही श्रमास्थाने पाळून चालल्या असून त्या सोडविण्याकडे दिचारवंत पुराणी लघु देण्याठी आवश्यकता उत्पन्न झाली. जुन्या समस्या सुटत चालल्या नाहीत तरी नवीन नवीन समस्या अचानकपणे पुढे येऊन पूर्वीचा गांवळ बरा होता, असे म्हणण्याची पाळी कित्येकांवर आर्या आहे !

स्त्री-शिक्षण, प्रौढविवाह, विधवाविवाह, सार्वजनिक क्षेत्रात स्त्री-पुरुष समानता, इ. सुधारणा समाजाने आता पचनी पाडलेल्या आहेत. एकपत्नीत्वाचे बंधन कायदानेच घातलेले आहे. त्याच्या जोडीला घटस्फोटाची आता मुभा मिळालेली असल्यामुळे दांपत्यातील वितुष्टानून मार्ग वाढणे शक्य झाले आहे. या सवलतीमुळे उटल्या मुटल्या घटस्फोटाचे स्फोट होऊन कुटुंबसंस्था उद्ध्वस्त होते की काय या भीतीला अद्यापि तरी आधार मिळालेला नाही. तसे होऊ नये म्हणून कायद्यामध्ये आवश्यक त्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. पण घटस्फोटाचा दरवाजा अजिवात बंद होता तेव्हा काही जातींतील स्त्रियांचा मोठा कांटमार होत असे, ही गोष्ट अनुभवाने सिद्ध आहे. अनाथाश्रमात सनाथांचीच, म्हणजे सुवासिनींचीच, गर्दी विशेष असते हे आमच्या लक्षात अगदी पहिल्या वर्षीच आले ! आणि वर्षांमागून वर्षे लोटली तरी त्या अनुभवात फरक पडलेला नाही ! 'वाई, तू पाहिजे तेवढे शिक. आम्ही तुझ्या शिक्षणाची सगळी व्यवस्था करतो. शिकल्यावर तुला नोकरी करता येईल व तू स्वावलंबी होशील' हा उपदेश ऐकून घेण्याच्या अवस्थेमध्ये फारच थोड्या स्त्रिया आढळल्या ! 'आम्ही इथे शिकण्याकरिता आलो नाही. आमचे लग्न करून द्या. आम्हाला मुलावाळाचा संसार करायचा आहे' असे टणकावून सांगणाऱ्या विवाहित पण परित्यक्ता कायकाच फार ! वय विशी-पंचविशीमधले असल्यामुळे त्यांना दोष देता येत नाही. अशा परिस्थितीत पुरुषांना आपली 'भूक' शमाविष्याचे मार्ग असे मोकळे असतात तसे स्त्रियांना नसताना. कायद्याप्रमाणे दुसरे लग्न करण्याची किंवा पहिल्या लग्नाचा विच्छेद मिळविण्याची स्त्रीला मुभा नव्हती. तेव्हा सित्जन सित्जन आमच्यासमोर अशा स्त्रिया मेऱ्याची उदाहरणे आहेत. विधवाविवाहाच्या कायदानंतर धरोवर शंभर वर्षांनी पास झालेल्या विवाह-विच्छेदाच्या कायदाने परित्यक्ता स्त्रियांना आशेचा थोडातरी प्रकाश दालविला आहे !

स्त्री शिकली; आता नोकरी !

'स्त्रियांना शिकून काय नोकरी करायची आहे थोडीच ?' असा एक ठेवणीतला आक्षेप साठशत वर्षांपूर्वी स्त्री-शिक्षणाविरुद्ध सनातनी लोकांकडून घेण्यात येई. पण आज स्त्रियांना नोकरीसाठी जास्तीत जास्त शिकण्याची आवश्यकता उत्पन्न झाली आहे. लग्नासाठी देखील शिकलेली किंवा नोकरी करणारी मुलगी लागते ! म्हणजे पुरुषाप्रमाणे स्त्रियांना शिक्षणाचे जास्तीत जास्त मार्ग उपलब्ध करून देण्याची पहिली अडचण, आणि शिक्षणानंतर तिला कोठेतरी नोकरी शोधून देण्याची जबाबदारी आली, ही दुसरी अडचण ! नोकऱ्याच्या बाबतीत स्त्री पुरुषाशी स्वर्धा करू लागली. म्हणून पुरुषांच्या वेवारीत स्त्रियांच्या वेवारीची भर !

एकटी स्त्री समाजात असुरक्षित

नोकरीच्या या आवश्यकतेमधून आणखी एक समस्या निर्माण झाली आहे-

पुरुष नोकरीसाठी घाटेले त्या गावा, घाटेले त्या ठिकाणी, जाऊ शकतो. पण स्त्री जाऊ शकत नाही. तिच्या कोणाचा तरी आधार किंवा संरक्षण लागते. एकटी राहिल तर तिच्या अहोरात्र मीती ! सगळ्यांचेच डोळे तिच्याकडे ! शिक्षिका, ग्रामसेविका, परिचारिका, कुटुंबनियोजन-प्रचारिका, असे कितीतरी मार्ग आज थोडे थिकलेल्या केवळ स्त्रियांसाठी खुले झालेले आहेत. नोकरीपूर्वी केवळ शिक्षणासाठी देखील स्त्रियांना भागले घर आणि कुटुंब सोडून दुसऱ्याकडे रहाण्याची पाळी येते. सर्वच ठिकाणी जवळचे नातेवाईक नसतात आणि कदाचित असले तरी जामेच्या सार्वत्रिक टंचाईमुळे जायत्या भाषीच मरगच कुटुंबात आणखी एका प्रौढ मुलीची सोय करणे त्यांना अडचणीचे वाटते. शिक्षणाच्या किंवा नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांसाठी सुरक्षित जगा म्हणून हल्ली शहरातून वसतिगृहे निघू लागलेली आहेत. पण गरजेच्या मानाने त्यांची संख्या फारच तोंटकी आहे. धंदा म्हणून खाजगी रीतीने ही गरज भागवू इच्छिणारे लोक 'गरजतल्या अककल नसते' या म्हणीचा पटोपटो प्रत्यय आणून देण्याकरिता की काय, मागणी-पुरवठ्याच्या चक्रातील बजार उबडउपड मांडतात. सर्वाना ही रिडक्यूक पर्वडप्या-सारखी नसते. पण या बाबतीत शहरापेक्षा खेड्यात सर्वच आकाश पाडल्यासररे वाटते. शहरापेक्षा खेड्यात राहणाऱ्यांची बागा मुष्मतेने निळण्याची अधिक शक्यता. पण गावगुंडांमधून किंवा सनाजकंठकारातून आत्मसंरक्षणाच्या साधनांची तेथे अधिक दुर्मिळता ! ज्याच्याकडे दाद मागायची तेच गावगुंडांमधील कोणीतरी ! आणि कोणी रक्षणाच्या आलेख तर त्याचा जीव धोक्यात ! परिचारिकेची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर काही महिने कोठेतरी खेड्यात राहून काम करण्याची सक्ती असते. अशा बहुतेक मुली अविवाहित असतात. खेड्यात एकटे राहणे-वावरणे त्यांना मीनिदायक वाटते. गुंडांच्या टाटवाल्या अनिच्छेने बळी पडून अनायासनांचा टंकरटा चढावा लागल्याची लहाहरणे आमच्या डोक्यांपुढे आहेत. मग नातल्यांचा दुरावा, नोकरीची पंचाईत, विवाहाची पंचाईत !

स्त्रियांसाठी वसतिगृहे

स्त्रीने नोकरी करणे गरजेच्या अगरिहायतेमुळे समाजात आता इतके रुळले आहे की त्याबद्दल आक्षेप घेण्यास बागा टरली नाही. नोकरीसार अविवाहित स्त्रीच्या अडचणीची कया बर समिटली. अशा स्त्रियांसाठी जबाबदार चालकांकडून शक्य तितक्या कमी खर्चात निवृत्तीत निवृत्ती वसतिगृहे पाहिजे आहेत. स्त्री विवाहित अनेक तर आणखी निराश्रयाच अडचणींना तोंड द्यावे लागते. पहिली अडचण रहाण्याच्या जागेची. नोकरीच्या ठिकाणातून राहणाऱ्यांचे ठिकाण दूर असले तर घेलेवर वाहून मिळण्याची अडचण, जाण्यावेळ्यात घेलेचा व्यर्थ धोर, जगा निळविण्यासाठी शर्मनीच मरणा लागणारा धरंदंड, हे कसे फेडण्यासाठी दरमहा मिळकर्तरीची दावा लागणारा अंघ, रहाण्याची बागा शोरडारटी अनेक तर दैनंदिन हरएक अडचणी, दाम लोकांच्या

राज्यामुळे रात्रंदिवस मीतीचे वातावरण आणि मुलावाळांकडे दुर्लक्ष ! नवरा आणि चायको दोवेही नोकरीदार असल्यामुळे दिवसभर घराला कुलूप, किंवा मुले बान्यावर सोडून किंवा शेजाऱ्यांचे स्वाधीन करून त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल ईश्वरावर हवाला ! हॉटेलाना आश्रय देण्याची दोबांनाही रोज आवश्यकता. त्यामुळे मिळेल ते अन्न आणि खर्चात वाढ. गिरण्या-कारखान्यांनून काम करणाऱ्या स्त्रियांची तागही मुले संभाळण्याच्या सोयी अलीकडे नोकरीच्या ठिकाणीच केलेल्या असतात. पण अन्यत्र ऑफिसांनून अशा सोयी नसतात. आईच्या गैरहजेरीत मुले संभाळण्याची जबाबदारी काही सार्वजनिक संस्था किंवा माहिलामंडळे स्वीकारू लागल्या आहेत. उत्पन्नाची बाब म्हणून काही कुटुंबेही हा धंदा अलीकडे करू लागली आहेत. पण अशी ठिकाणे जवळपास सोयीच्या ठिकाणी असतीलच असे नाही. शिवाय आईची देखरेख आणि इतरांची देखरेख यामध्ये तफावत पडणे आणि मुलांवर ह्योणान्या संस्कारांची आवाळ होणे स्वामाविक नव्हे का ? नवरा आणि चायको यांच्या नोकरीची ठिकाणे निरनिराळ्या गावी असतील तर या सगळ्या अडचणीत आणखी मर ! अनिच्छेचा विभक्तपणा ! नित्याचे कौटुंबिक सुख असून नसल्यासारखे ! तथापि वाईटानून देखील कर्धाकधी चांगले निघावे त्याप्रमाणे अशा परिस्थितीचा काच शक्य तितका कमी बसावा म्हणून संतति-नियमनाच्या साधनांचा वापर करणे दांपत्याला भागच पडते ! अशा रीतीने न कळत का होईना त्यांच्या हानून आजच्या परिस्थितीत देशसंवा घडत असते ! प्राप्त परिस्थितीत या साधनांची उपयुक्तता अशिथित समाजाला पटवून देऊन मुलावाळावरून त्यानी आपल्या हातांनी आपल्यावर ओढून घेतलेल्या आपत्ती कमी करण्यासाठी सार्वजनिक संस्थांनी आणि महिला मंडळांनी 'महिलाची सल्लागार मंडळे' स्थापन करण्याची आवश्यकता आता उत्पन्न झालेली आहे.

गरजवंतांना काम नाही

याच अनुषंगाने आणखी एका समस्येचा उल्लेख याच ठिकाणी केला पाहिजे. नोकरीदार स्त्रियांच्या अडचणींचा विचार झाला. पण इच्छा आणि आवश्यकता असूनही नोकरी करून कुटुंबासाठी द्रव्यार्जन करण्याची सोय ज्यांना उपलब्ध नाही अशा स्त्रियांची काय वाट ? केवळ पादरुपेशा नव्हे तर सर्वच थरांतील स्त्रियांसाठी गेल्या २०/२५ वर्षांत ही नवीन समस्या अत्यंत तीव्रतेने जाणवू लागलेली आहे आणि तीही विरोधतः शहरातून. याचे कारण दिवसेंदिवस महागाईचे होत चाललेले जीवन. खर्चाच्या मानाने प्राप्तीची साधने आणि प्रमाण वाढलेली नाहीत आणि लोकसंख्येची वाढ या दोहोंना मागे टाकत चाललेली आहे ! फावल्या वेळात स्त्रियांना प्राप्तीची नवीन नवीन साधने उल्लब्ध करून देणे हा एकच यावर तोडगा आहे. सार्वजनिक सस्थाना सामुदायिक रीत्याच तो उपयोगात आणता येण्यासारखा आहे.

अद्यानंद महिलाश्रमाने बाहेरच्या गरजू स्त्रियांसाठी स्थानिक कारखानदारांच्या

साधने चौदा वर्षांपूर्वी हा प्रयोग सुरू केला. नवरा अनेक तर त्याची प्राप्ती अपुरी म्हणून आणि नसेल तर कुटुंबाच्या पोषणाची आणि मुलांच्या शिक्षणाची सर्वत्र जबाबदारी शिरावर पडली म्हणून, स्त्रीला मिळकर्ताचे काही साधन शोधावे लागते. याशिवाय आईबाप विवा त्यांपैकी कोणी एक जिवंत असून मुले पुष्कळ, त्यातील मुर्त्यांची लग्ने सद्बत्तासहजी होऊ शकत नाहीत आणि शिक्षणात त्यांची प्रगती होत नाही, अशा स्थितीत प्रौढ मुर्त्यांना काही उद्योग करून कुटुंबाचा आर्थिक भार हलका करावा किंवा आउले मत्करणारे मन कोठे तरी गुंतवून ठेवावे म्हणूनही नोकरीघंटाची आवश्यकता उत्पन्न होते. नोकरीनिमित्त स्त्रियांना घराबाहेर घराच येऊ राहावे लागत असल्यामुळे पूर्वी ज्या गोष्टी स्त्रिया फावल्या वेळी घरी करीत असत त्या बाजारातून आणल्या विकत आणण्याची प्रथा आता निदान लहानमोठ्या शहरातून सर्रास पडत चाललेली आहे. याचा फायदा घेऊन पापड, छापची, मंत्रकट, मसाले विकणाऱ्या दुकानदारांनी मोठमोठी घरे बांधण्याची उदाहरणे डोळ्यासमोर आहेत. महिला मंडळांनी हा व्यवसाय उचवून आपल्या संघटनेमार्फत गरजू स्त्रियांना फावल्या वेळात प्राप्तीचे साधन पुरविण्याचा उत्तम आरंभिला आहे. पण घरगुती पद्धतीने केलेले हे जिद्दस मोठ्या प्रमाणावरील कारखानदारांनी टक्कर देऊ शकत नाहीत, म्हणून व्यवसायाचे क्षेत्र मर्यादित आणि प्राप्तीही बेताबताची. यापेक्षा अन्य उत्पादन करणाऱ्या कारखानदारांकडून जे काम विदेश प्रयासावाचून कारखान्याबाहेर अन्यत्र करवून घेता येण्यासारखे आहे ते महिला संस्थांना आपल्या जागेत गरजू स्त्रियांना पुरविता येईल. श्रद्धानंद महिलाश्रम चारपाच कारखानदारांकडून अशी कामे मिळवून ६०-७० स्त्रियांना त्याचे संसार चालविण्याला मदत करीत आहे. पण मागणीच्या मानाने हे प्रयत्न कितीतरी तोटकें पडतात. आर्थिक जीवन इतके कष्टाचे होत चाललेले आहे की असा एकही दिवस जात नाही की जेव्हा दोनचार स्त्रिया तरी डोळ्यात पाणी आणून आपल्या मत्तास चंहुन्याने आश्रमाचे दाराशी काहीतरी कामाची मागणी करण्यासाठी येत नाहीत ! पण एकटा-दुकटा महिलाश्रम हा बेकारीचा प्रश्न सोडवू शकणार आहे थोडाच ! 'सगळ्या जागा कधीच भरल्या. तुर्न तुम्हांला देता येण्यासारखे काम नाही' हे ठराविक उत्तर महिलाश्रमाच्या कार्यवाहाचे तोंडून ऐकले की डोळ्यातील पाणी घाराचे रूपाने वाहू लागते आणि बड पावत्याने बाई पाठमोरी होते !

कुटुंबसंस्थेच्या क्षय

जातिस्मयंवर प्रहार करण्याचे काम गेली कितीतरी दशके या देशात चालू आहे. पण जो जो टेचाचे तो तो तिच्या नवीन जीवन प्राप्त व्हावे असा दिवस अनुभवत येत आहे. याचे उत्पन्न कुटुंबसंस्था मात्र कोणी कधी प्रहार न करताच केवळ परिस्थितीमुळे दन्बाईला आलेली आहे ! त्याच्या कारणाने विस्तार करण्याचे हे स्थळ नव्हे. या कारणानी घटवून आणलेले कार्य म्हणून एवढेच सांगता येईल की गेल्या दोनतीन

पिढ्यांत अविमक्त कुटुंबाचे छत्र इतके फाटून गेलेले आहे की एकाकी पडलेली स्त्री कौटुंबिक आपत्तीमध्ये होरपळून जाण्याला वेळ लागत नाही. मुलेबाळे आहेत पण ती कर्तिसवरती झालेली नाहीत. सासरी-भाहेरी नातलगांचा तुटपुंजा नाही, पण 'कोणी पुसेना कोणाला' असा जीवनसंग्राम कठीण झालेला आहे! घरचेच थोडेथोडेके जड वाटू लागल्यावर व्याद्यांचे घोडे दारात कोण बांधू देणार! दाही दिशा फाटलेली आणि उदरनिर्वाहाचे काही साधन नसलेली तरणीतारी बाई उठते आणि मुलांबाळांसह सरळ एकाद्या अनाथाश्रमाचे दाराशी आश्रयाची भीक मागते! एवढ्या लटांवरसह कोणता आश्रम किती महिलांना आश्रय देऊ शकेल! त्याऐवजी आश्रमाने बाईला एखादा रोजगार मिळवून देण्याची व्यवस्था केली तर संस्थेवर या सर्व कुटुंबाचा भार न पडता ती बाई मीठमाकरी खाऊन का होईना आपले मग्न होऊ पहाणारे कुटुंब सावरून धरून मुलांबाळांसह आपलेच खोलीत अन्नूने आणि स्वतंत्रपणे राहू लागली तर चांगले नव्हे काय! याच कल्पनेमधून श्रद्धानंद महिलाश्रमाने चौदा वर्षांपूर्वी वर वर्णिलेला आपला 'परिश्रमालय विभाग' मुरू केला आणि कोसळत चाललेले किर्तीतरी सामान्य न्नियांचे ससार सावरून धरले!

वृद्धांच्या अडचणी

विस्कळिन झालेल्या कुटुंबसंस्थेतूनच वृद्ध महिलांचा (आणि पुरुषांचा!) नवा प्रश्न उत्पन्न झालेला आहे. मुली विवाह होऊन नवऱ्याकडे जातात आणि मुलगे नोकरीच्या ठिकाणी रहातात. जागेची टंचाई आणि जुन्या-नव्या पिढीमध्ये आचार-विचाराचे बाबतीत झपाट्याने रंदावत चाललेले अंतर, यामुळे वृद्ध आणि 'निकामी' माणसाची अडगळ जवळ नकोशी वाटते आणि वृद्धानाही मुलांकडून किंवा मुनांकडून ह्योणारी अवहेलना, अनादर, तिरस्कार, दुर्लक्ष, ही सोसवेनाशी होऊन आयुष्याच्या अखेरचा काळ कोठेतरी निवांतपणे घालवावासा वाटू लागते. वृद्ध दांपत्य असले तर दोघाना एकत्र राहाणे सोयीचे वाटते. त्यापैकी एखादेच कोणी असेल तर आपल्या जातीच्या एखाद्या अनाथालयात पैसे देऊन किंवा फुकट राहाण्यास ते उत्सुक असतात. म्हणूनच अनिर्वाय सामाजिक गरज म्हणून आता सरकारी प्रेरणेने किंवा खाजगी रीतीने 'वृद्धाश्रम' निघू लागलेले आहेत. अविमक्त कुटुंबपद्धतीमध्ये आणि आर्थिक सुस्थितीच्या काळात वृद्ध, अपंग, विधवा, परित्यक्ता, मंदबुद्धी किंवा विवृत मंडूच्या माणसाची कुटुंबातच कशीबशी निगा राखली जात असे. आज समाजाला किंवा सरकारला त्याची सोय पाहानी लागते, त्याची चिंता वहावी लागते.

विधवांचा प्रश्न मिटला, अविवाहितांचा उद्भवला!

कायद्यानेच विवाहाची घयोमर्यादा वाढवित्यामुळे बालविधवा समाजातून दिसेनाशी झाली आहे. विधवांचे केशवपन समाजानेच तिरस्कार्य ठरविले आहे. केशवपनच

काय पण पूर्वी सौभाग्याचे अलंकार समजले जाणारे कुंकू व वांगडी यांचा वैधव्यामध्ये त्याग न करण्याची प्रवृत्ती सुशिक्षित स्त्रियांमध्ये वाढत आहे ती अनिष्ट समजण्याचे सुळीच कारण नाही. विधवाविवाह समजाने पुर्नात केलेल्या आहे. धर्मानंद महिला-ग्रमाच्या प्रारंभीच्या काळात हे काम थोडे अवघड होऊन बसलेले होते. म्हणजे विधवेशी विटाईने लग्न तयार करण्यास तयार हांगारे क्वचित. कोणी तयार झालेच तर विवाहविधी करणारा ब्राह्मण निळगे कठीण. विवाहानंतर कुटुंबात आणि चाळीत लोकांच्या कुचेष्टेचा विषय. पुनर्विवाहित द्रोण्याच्या मुलामुलींच्या लग्नाची अडचण आणि अशी लग्ने लक्षणे ब्राह्मण विळ्या. अर्थात विधीसाठी अडेल तेथे आम्हा कार्यवाहाना पुढे व्हावे लागे! विधवा किंवा पतित यांमध्ये तत्त्वतः फारसे अंतर नसल्यामुळे संगून सवून पतित्यांची लग्ने होण्यास आता अडचण पडत नाही. हीच गोट जाती-जातीतील विवाहाविषयी म्हणता येईल. विवाहाचे वादवीत जातीची व पोटजातीची बंधने आता पुष्कळच शिथिल झालेली असल्यामुळे विवाहाच्या निवडीचे धेव उत्तरोत्तर विस्तृत होत चालेले आहे.

बालविवाहाचा लंका प्रौढविवाहाकडे वळ्या. आता तर कायदानेच विवाहाची बयोनिर्वाह २१ पर्यंत नेण्याच्या सूचना पुढे येऊ लागलेल्या आहेत आणि नवीनच समस्या पुढे येऊ लागल्या आहेत. बालविवाहात मुलामुलींची लग्ने ठरविण्याचा मत्ता आईबापांकडे किंवा दुसऱ्या कोणा वडील मज्ज्याकडे असे. तेव्हा बांधा उत्पन्न झालाच तर देण्यावेण्यावरून. पण आता आईबापांच्या बरोदरीने किंवा त्यांचा विचार न घेताच, बघुवरांची त्यांच्या इच्छेने निवड होऊ लागल्यामुळे विवाह बसणे बरा कठीण होऊन बसले आहे. त्यानूतच प्रौढ कुनारिकांचा प्रश्न पुढे आला. 'माझे बय २५ आहे, माझ्यात बोगतेही व्यंग नाही. पण माझे लग्न झालेले नाही. त्वतः बसविल्यास फसली जाण्याची शक्यता आहे. विवाहसंस्थेचा अनुभव चागला नाही. तेव्हा तुमच्या संस्थेचे या कामी मला काही साहाय्य होईल काय?' अशा पृच्छा मधूनमधून आमचेकडे करण्यात येत असत. प्रेमविवाह यशस्वी किती आणि अयशस्वी किती वाढत चकटित आकडे सापडणे कठीण. पण या संदर्भात आमचेकडे बरीच पत्र येतात की, 'अमुक मागसाने मला लग्नाचे बचन देऊन फसविले. आता तो बसता आहे. माहेरची मागसे मला धारा द्यायला तयार नाहीत. म्हणून आपल्या आश्रयात मला आश्रय मिळावा'. कुनारिका माताची संस्था वाढू लागली आहे असे आमच्या समजातले आकडे दर्शवित. गमनातल्या कायद्याची मान्यता मिळवून देण्याची नवीन मोहीम अलीकडे सुरू झालेली आहे त्यामुळे ही संस्था आमच्या दृष्ट्याची शक्यता आहे!

बॅंदिस्त स्त्री याहेर पडली, पण —

परामध्ये बॅंदिस्त असलेली स्त्री दिवंग, नोहरी, प्रयास, ज्ञाना, धर्मगुरू, साधनेवाले, बाजार, मद्याने, इत्यादी स्त्रीदरी निमित्तानी आता धराबाहेर पडलेली

आहे. पुरुषांशी मिसळण्याचे प्रसंग तिला हरघडी येतात. जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत वावरण्याची तिला मुभा मिळालेली आहे. यामुळे स्त्रीजातीची शारीरिक किंवा नैतिक दृष्ट्या हानी झालेली आहे, असे विधान करण्यास आधार नाही. त्याचे उलट असे विधान करण्यास हरकत नाही की अलीकडील स्त्री अधिक धीट, अधिक चौकस, अधिक बहुश्रुत, अधिक स्वावलंबी व म्हणून अधिक आत्मविश्वासपूर्ण होत चाललेली आहे. तथापि काही प्रसंग असे असतात की ज्या वेळी त्यांना योग्य मार्गदर्शन झाले तर त्यांचा पाय घसरणार नाही, किंवा त्यांचे हातून अज्ञानाने किंवा मोहाने होणाऱ्या चुका टाळता येतील. यासाठी जबाबदार महिलांची आणि कायदेपंडितांची सह्यागार मंडळे स्थापन झाली तर बरे होईल. अशा प्रश्नांची एका खाजगी बैठकीत चर्चा चालू असता एका हायकोर्टाज्जाने स्वानुभवाने असे सांगितले की अशा गोष्टी वकिलाकडे आणि कोर्टाकडे गेल्या तर अधिक नासतात, न्यायाची परवड होते. म्हणून शक्य तर खाजगी रीतीने जबाबदार लोकांकडून त्याची साहाय्यता करण्याचा प्रघात पडणे जरूर आहे. समाजकार्य करणाऱ्या संस्थांनी हे कार्य हाती घेण्यासारखे आहे.

पुरुष नामानिराळा !

स्त्री मोहाला बंध होऊन आपण होऊन भ्रष्ट होते किंवा पुरुष पसवून, बसले तरी आमिप दाखवून, किंवा बगलकाराने, तिला भ्रष्ट करतो. आजच्या सामाजिक कल्पने-प्रमाणे दोन्ही बाबतीत ती जन्माची बंदकित होते. समाज तिला दूर लायतो. कुटुंबातून आणि जातीतून ती बहिष्कृत होते. अशा वेळी तिला तीनच मार्ग मोकळे असतात— आत्महत्या, परधर्मस्वीकार किंवा कुंटणखाना ! यातूनच कित्येक वेळा तिचे हातून याष्टहत्येचा गुन्हा घडून तिला जन्मठेपीच्या शिक्षेला पात्र व्हावे लागते ! तिला भ्रष्ट करणारा पुरुष मात्र नामानिराळा राहून समाजात उजळ माथ्याने फिरू शकतो, इतकेच नव्हे तर असले गुन्हे सहजासहजी पचू शकतात म्हणून अधिकच निर्दोषून तो तसले आणखी गुन्हे करण्यास प्रवृत्त होतो ! स्त्रीच्या साक्षीने गुन्हेगार शोधून काढणे कठीण नसले तरी न्यायालयात गुन्हा साधीत होणे कठीण जाते. आधी त्या पुरुषाला न्यायालयात खेचण्यास स्त्री किंवा तिचे नातेवाईक तयार नसतात. कारण गुन्हा साधीत झाला काम, किंवा न झाला काय, स्त्रीची अन्न चव्हाट्यावर येते ही भीती ! एवढेही कलंक लागला आहे, आता चारचौथांत आणखी शोभा नशाल्या, झाले ते मुकाट्याने निस्तरले पाहिजे, अशी मनाची समजूत करून तोंड दावून त्याला बुक्क्यांचा मार सहन करण्यावाचून दुसरे रायंतर नसते. म्हणून अधिक बन्ना न करता पुढील गोष्टी शक्य तितक्या गुप्तपणे पार पाडण्याकडे सर्वधित लोकांची प्रवृत्ती असते.

पतित आणि विधवा एकच

पण अशा गोष्टी गुप्त राहूच शकत नाहीत. या ना त्या रीतीने त्यांना वाचा पुटल्यावाचून रहात नाही. निवडुंगात फेवून दिलेले व्यक्तिचरोत्पन्न मूळ सापडले आणि

पंढरपूरच्या अनाथ बालकाश्रमाचा जन्म झाला. त्यामुळे बालहृत्येला प्रतिबंध बसला. पतित स्त्रीचा त्याग हे देशातील परमधर्मीयांची संख्या वाढण्याचे एक कारण आहेच. पण हिंदू समाजाने असल्या पतितांकरिता संस्था काढण्याचेही एक कारण आहे. हिंदू समाजाने असल्या पतितांकरिता संस्था काढण्याचे मुरु केल्यावर बालहृत्येला काही अंशी आळा बसला आणि परधर्माकडे नाइलाजाने जाणारा ओच थोडा आटला. कुंटण-खान्यानीही काही बाजू ओस पडली. समाज पूर्वापेक्षा अधिक उदार आणि समंजस झाल्यामुळे विधवाप्रमाणे पतितांनाही भवितव्यामध्ये आशेचे काही फिरण दिसू लागले. विधवा आणि पतित यामध्ये तत्त्वतः काही फरक नसल्यामुळे सागूनसवरून पतित स्त्रीचा विवाह होणे आता तीस वर्गापूर्वीइतके कठिण राहिलेले नाही. एकदा पतित म्हणजे कायमची पतित या गणिताला अनुमत्वाचा आधार नाही. पतित नियांनी विवाहोत्तर चागले संसार केल्याचे दाखले पाहिजे तेवढे आहेत. संस्थेतर्फे असले विवाह न होता नातेवाईकांनी ते केले तर मुलीच्या पूर्वेतिहासासंबंधी काहीएक स्पष्ट न ठेवणे मुलीच्या हिताचे हद्दीने अत्यावश्यक असते. कारण आपली पत्नी 'उग्रभुक्त' आहे हे नवऱ्याचे लक्षात येण्यास वेळ लागत नाही. आपली फसवणूक करून देण्यात आली तर तो पत्नीचा त्याग करील किंवा तिच्या भवद्देलनेने वागवीत, वदाचित फसवणुकीबद्दल पत्नीच्या नातट्यांना न्यायालयात खेचील ! इतकी गुंतागुंत निर्माण करून मुलीला चिल्ललात अधिक खोळ छोटण्यापेक्षा सर्व गोष्टी एकमेकांना समजून करणे सर्वांच्याच हिताचे नाही काय ! मुलीला भ्रष्ट करणारा माणूस तिच्याशी मागाहून विवाह करण्यास तयार असेल तर त्याच्यागसून विवाहापूर्वी झालेले तिचे मूल कायदेशीर होऊ शकते आणि जननिदेपासून ती अजिबात सुटली नाही तरी दोपत्याचे मूल त्याचेजवळच राहून वाढविता येते. मुलाला आपले खरे आईबाप जन्मभर लाभू शकतात. पण गुन्हेगार माणूस आधीच विवाहित असतो, अशिक्षित किंवा वेकार असतो, ययाने मोठा असतो, किंवा मवाली असतो, तेव्हा तो तयार असला तरी त्याच्या गळ्यात मुलीला बांधून उघड्या डोऱ्यांनी तिचे जन्माचे नुकसान करण्यास नातेवाईक किंवा संस्थांचे बालक स्वामाधिकच तयार नसतात.

पोटचे मूल स्वतःच 'बाळगावयास'

तीनचार उदाहरणे अशी घडली की मुलगी व मुलगा 'व्यभिचारानंतर' आणि मुलाच्या जन्मानंतर एकमेकांशी विवाहाने बद्ध होण्यास व ते मूल आपले म्हणून घेऊन जाण्यास आनंदाने तयार, असताना केवळ नातेवाईकांच्या विरोधामुळे त्याला ते मूल बरोबर नेणे अशक्य झाले. पोटच्या मुलाची ताटानट करणे आईच्या जिवावर आले. तिने मोठा आकांतही केला ! यावर पुढे अशी तोंड काढण्यात आली की आईबापांनी हे विवाहपुढे मूल काही महिने किंवा वर्षे आश्रमानच बाडू याचे व पुढे परिस्थिती थोडी अनुकूल रिचताच ते मूल 'बाळगावयास' म्हणजे दत्तक म्हणून न्यावे म्हणजे

मुलाला खरे आईबाप मिळाले आणि आईबापाना आपले मूल मिळाले ! जननिदेला थोडी मुरड घालायला मिळाली. पती आणि पत्नी प्रेमाने बड, बय, जात, शिक्षण व संस्कृती यांचे दृष्टीने दोघांमध्ये कसली तफावत नाही, अशा वेळी या गोष्टी सहज होऊ शकतात. मूल संस्थेत असेपर्यंत त्याचा खर्च या दांपत्याकडून मिळत असे. तसेच मुलाची ओळख (किंवा लळा) कायम रहावा म्हणून मधूनमधून आई काहीतरा निमित्ताने त्याला भेटून आणि घुरवाळून बात असे.

दत्तकविधानात इष्ट परिवर्तन

संख्या २०-२९ वर्षांमध्ये आपल्या समाजात जी अनेक इष्ट परिवर्तने सहजासहजी घडून आलेली आहेत त्यामध्ये दत्तकाच्या भावनेला बरेच बरचे स्थान दिले पाहिजे. म्हणजे ज्याच्या गणगोताची काही माहिती नाही अशा 'अनाथ' मुलाला निःसंक्रपणे आपले मूल म्हणून वाळगावयास नेणाऱ्या निपुत्रिकांची संख्या शपाच्याने वाढत आहे. मात्र मुलीपेक्षा मुलगा मागणारांची संख्या फार ! मृत्यूनंतर आपणाला 'पिंड' द्यायला वेणी पाहिजे म्हणून नव्हे, तर मुलावाचून घर ओसाड दिसते, रोजान्या-प्रमाणे कोडकौतुक करायला घरात मूल नाही, या विपणतेमुळे ! शिवाय हल्ली सर्वांची वयोमर्यादा वाढत चालली असल्यामुळे 'म्हातारपणाची काठी' म्हणूनही मूल हवेसे वाटते. किंवा कोणाला आपल्या मात्मत्तला वारसदार हवासा वाटतो ! मुलगी लग्न शाल्या-वर दुसऱ्याचे घरी जाणार — अर्धो हि कन्या परकीय एव — म्हणून ती दत्तक नको असते. तथापि या दत्तकविधानात कायद्याची एक गोम आहे. वाळगावयास नेलेले मूल मायदेशीर रीत्या दत्तक ठरत नसल्यामुळे त्याला वारसा हक्क मिळू शकत नाही. दत्तक घापाने त्याचेकरिता मृत्युपत्र करून ठेवले तर गोष्ट निराळी. पण तशी व्यवस्था करण्यास तो चुक्या तर घानाचे टपून बसलेले दूरचे नातलग त्याच्या इरटेडीमोवती माशांप्रमाणे धोंधावू लागतात आणि वाळगावयास नेलेले मूल अगदी उघडे पडते ! कोर्टकचेऱ्या करून आपला हक्क शाश्वत करणे त्या मुलाच्या शस्त्रीवाहेरचे काम होऊन बसते.

जातगोत न पहाता 'दत्तक' म्हणून वाळगावयास नेलेले मूल आणि परंपरागत धर्मशास्त्राप्रमाणे जातकुळी पाहून अगदी जवळचे दत्तक घेतलेले मूल याचे अनुभव हा सामाजिक संशोधनाचा एक विषय होऊ शकेल. त्यासाठी पुरेशी माहिती जमवावी लागेल. तथापि एकाच आईबापाच्या मुलामुलात आदळणारा फरक, जातकुळी पाहून धर्मशास्त्राप्रमाणे दत्तक मुलाचे डोळ्यापुढील बरेवाईट अनुभव, याचेहून अनाथात्पया-तील वाळगावयास नेलेल्या मुलाचे अनुभव यांमध्ये विशेष फरक आदळेल असे वाटत नाही. पत्रिका पाहून मुहूर्तावर केलेली लग्ने आणि पत्रिका न पहाता (मुहूर्तापूर्वकी) सोपिस्कर दिवशी केलेली लग्ने यांत यथापयशाचे दृष्टीने कोठे तफावत आदळते ?

सनातनी सुधारक होताना !

'वचनात् प्रवृत्तिः वचनात् निवृत्तिः' किंवा श्रुतिःस्मृतिपुरोगोक्त धर्मांचे कंकण

आंतरभारतीय स्त्रीजीवन

श्रीपाद रघुनाथ जोशी

श्री. श्रीपाद रघुनाथ जोशी (जन्म २३-१-१९२०) पुण्याच्या गोएले इन्स्टिट्यूटमध्ये काम. महाराष्ट्रातील एक बहुभाषी व्यासंगी लेखक. वर्तमानपर्यंत व नियतकालिकांत विपुल लेखन. मराठी, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू, गुजराती व बंगाली या भाषातील अनेक उत्कृष्ट साहित्यकृतींचे अनुवादक अनेक स्वतंत्र पुस्तकांचे लेखक. काही पुस्तकांचे इतर भाषांत अनुवाद झाले आहेत. ('श्री. रघुवंश' डॉ. केतकर पथ, पुणे ४)

अखिल भारतीय पातळीवर विचार

राजकीय दृष्ट्या भारत हे एक सुसंघटित व संपूर्ण राष्ट्र असले तरी सांस्कृतिक दृष्ट्या त्याच्यात खूपच विभिन्नता आढळते. संस्कृतीमध्ये धर्माचा समावेश केल्यास दोवळ मानाने भारताला एक संपूर्ण सांस्कृतिक घटक मानण्यास हरकत नाही. अर्थात जगातील बहुतेक सर्वच प्रमुख धर्म या देशात नांदत असल्यामुळे हे विधानही तिनके ततोतंत बरोबर ठरणार नाही. वेगवेगळ्या धर्मांच्या पार्श्वभूमीवर विभिन्न संस्कृती येथे नांदत आहेत असे म्हणावे लागेल. परंतु इतक्या खोलात न शिरता आपण दोवळ अर्थांचेच या प्रभाकडे पाहणे बरे. नेहमी वापरण्यात येणारी कमल-पुष्पाची उपमा घेऊन आपल्याला असे म्हणता येईल की, एकूण भारतीय जीवन हे कमळासारखे अमूल्य विभिन्न प्रदेशांचे त्यातील स्थान कमळाच्या पाकळ्यासारखे आहे. याचा अर्थ असा की एकतेच्या एका सूत्राने या विविध अंगाना एकत्र बांधून त्यातून एक सुंदर कलाकृती निर्माण केलेली आहे. हीच गोष्ट आंतरभारतीय स्त्रीजीवनासंबंधीही खरी आहे. बाहेरच्या लोकांच्या दृष्टीने अखिल भारतीय स्त्रीचे एक सर्वव्याप्य स्वरूप असते. त्यातील चारवावे व भेद त्यांना कळतातच असे नाही. परंतु भारतीय माणसाला मात्र, त्याने डोळसरंगे पाहिल्यास, आंतरभारतीय स्त्रीजीवनातील वैविध्य व वैविध्य सहज दिसू शकते. अखिल भारतीय पातळीवर या प्रभाचा विचार करताना आपण ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की कोणताही एक प्रदेश किंवा प्रांत घेतला तरी त्यातील

(व आदिवासी) समाजात आजही मुलीचा हुंडा घेतात. अशा मुलींचे बाप आपल्या मुलींना सासरहून पळवून आणून माहेरी ठेवतात आणि तिच्या निर्वाहव्ययाची मागणी करून तिच्या सासरच्या लोकांकडून पैसे उकळतात किंवा घटस्फोट मिळवून दुसऱ्या माणसाशी तिचे लग्न करून देतात. (वृत्तपत्रात येणाऱ्या 'मी तुमची लग्नाची बायको असून तुम्ही मला नीट नांदवत नाही...' यांसारख्या जाहिरातींवरून ही वस्तुस्थिती लक्षात यावी) याच्या उलट आपला मुलगा ही सोन्याची अंडी घालणारी कोंबडी आहे असे समजणारे आईबाप काही मागासलेल्या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. एका मुनेकडून मिळालेल्या हुंड्याने समाधान न झाल्यामुळे ते त्या मुनेला विद्विरीत टकवून देतात अथवा तिच्या अंगावर रॉकेल ओतून तिला जाळून टाकतात आणि चिरंजिवांना पुन्हा धोहल्यावर उभे करून दुसऱ्यांदा (अनेकदा!) हुंडा उकळतात. अशी आहे आपली विविधता.

कला-साहित्यातील व सार्वजनिक क्षेत्रातील स्त्रिया

भारतीय स्त्रीवर इतकी अनंत प्रकारची दडपणे असूनही कला-साहित्याच्या क्षेत्रात तिने मर्यादित स्वरूपात का होईना जी कामगिरी बजावली आहे ती पाहिली की सानंद कौतुक वाटते. त्या क्षेत्रात लक्षात मरण्यासारखी गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र-बंगालघारखे एकदोन प्रांत सोडले तर इतर प्रांतांत जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत प्रविष्ट झालेल्या स्त्रिया फार थोड्या आढळतात. काही प्रांतातून काही विशिष्ट क्षेत्रांतच कर्तव्यगारी गाजविलेल्या स्त्रिया सापडतात. अर्थात आपापल्या प्रांतापुरते ज्याचे नाव प्रसिद्ध आहे अशा स्त्रियांचा विचार येथे केलेला नाही. अखिल भारतीय पातळीवर ज्यांनी आपली काही छाप टाकली आहे अशाच स्त्रियांचा उल्लेख येथे करता येण्यासारखा आहे.

या संदर्भात महाराष्ट्रामधील गायिकाची नावे सर्वप्रथम डोळ्यासमोर येतात. सर्वधीमती हिराबाई वडोदेकर, मोघूबाई कुर्डेकर श्रीमतीबाई नावेंकर, अंजनीबाई लोलेकर, ज्योत्सनाबाई मोळे, माणिक वर्मा, पद्मावती शालिमाम (गोखले), स्त्रा मंगेशकर, आशा भोसले, बिशोरी आमोणकर दंगरे असंख्य नावे आठवू लागतात. अर्थात या सर्वांपेक्षा तामिळनाडूच्या श्रीमती शुभलक्ष्मी (सुबुलक्ष्मी) याचे जागतिक कीर्तीचे स्थान अगदी वेगळे आहे, हे मान्य केले तरी आमच्या गायिकांच्या

आहे असे म्हणण्यास हरकत नसावी. साहित्याच्या क्षेत्रात कै. सी. कुसुमावती देशपांडे यांचा जसा दग्धवा अखिल भारतीय पातळीवर होता तसा इतर कोणाचा नसला तरी इस्मत चुगताई (उर्दू), अमृता प्रीतम (पंजाबी), महादेवी वर्मा (हिंदी), लीला रॉय (बंगाली, इंग्रजी) शांता रामराव, कमला मार्केडेय (इंग्रजी) यांची नावे चंगलीच परिचित आहेत. पंडिता धमा राव संस्कृत पंडिता म्हणून प्रसिद्ध होत्या. लोकसाहित्याच्या संदर्भात श्रीमती दुर्गादाई भागवत, डॉ. कु. सरोजिनी नावर इत्यादींची नावे अखिल भारतीय पातळीवर जाऊन पोचली आहेत. विद्वत्तेच्या क्षेत्रात डॉ. इरावती कर्वे (मानववंशशास्त्र), डॉ. कुमुदिनी दाडेकर (जनसांख्यिकी) यासारखी काही महाराष्ट्रीय नावे इतमामाने शब्दकृतात. शिक्षण व लोकशिक्षण या विभागात सर्वश्रीमती सुल्भा पाणंदीकर, चंद्राताई कर्नाटकी, डॉ. चित्रा नाईक, कुलमुप सयानी वगैरे मराठी नावे ऐकू येतात.

समाजसेवेच्या व सार्वजनिक जीवनाच्या क्षेत्रात एकेकाळी महाराष्ट्राचे नाव खूपच गाजले. परंतु त्याचे श्रेय मुख्यतः महात्मा फुल्यांपासून महर्षी कर्ष्यापर्यंत पुरुष-कार्यकर्त्यांनाच आहे. पंडिता रमाबाईसारख्या अखिल भारतीय कीर्तीच्या मराठी महिला या क्षेत्रात फारच थोड्या आढळतात. सर्वश्रीमती सरोजिनी नायडू, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी, रामेश्वरी नेहरू, लेडी घनवंती रामराव, विजयालक्ष्मी पंडित, लक्ष्मी मेनन, इंदिरा गांधी, हॅना सेन, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, रेणु चक्रवर्ती, दुर्गाबाई देशमुख, डॉ. सुशीला नायर, रुक्मिणीदेवी अर्बुडेल, अम्मू स्वामिनाथन, अचम्मा मथाई, मुचेता कृपलानी, वगैरेंच्या बरोबरीने नाव घेता येईल अशा समाजसेविका महाराष्ट्रात अभावानेच आढळतात असे म्हणावे लागते. याचे कारण काय असावे ते शोधले पाहिजे.

समाधानकारक ?

आंतरभारतीय स्त्रीजीवनाचे हे एक ओझरते दर्शन आहे. फेवळ एक स्थूल आरालडा आहे. परंतु तेवढ्यावरून एकूण भारतीय स्त्रीजीवनाची काहीतरी कल्पना निश्चितच येते. आपल्या देशातील आदिवासी व अशिक्षित स्त्रियांचा विचार येथे केलेला नाही. कारण त्यांच्या समस्या खूपच मूल्यामी व प्रचंड आहेत, परंतु तपासविलेले मुद्दे आहेत, पुढारलेल्या शिक्षित समाजातील स्त्रियांची स्थिती तरी समाधानकारक आहे असे आपल्याला म्हणता येईल काय ? आर्थिक संपन्नतेचा, आकर्षक व्यक्ति-मरणाचा, लोकप्रिय कुटुंबाचा किंवा तानदानी घराण्याचा आधार लाभलेल्या काही स्त्रिया अखिल भारतीय पातळीवर महत्त्वाची स्थाने भूषवून असल्याची दृष्टी अधूनमधून दिसतात. कोणी आमदार-मंत्री होतात, कोणी राज्यपाल-महामंत्री बनतात, गंगुन. राष्ट्रसेवासारख्या जागतिक संस्थेचे अध्यक्षपदही कोणी भूषवून जातात. पण त्यामुळे सामान्य भारतीय स्त्री व अशी अपवादामुक्त उदाहरणे यांच्यातील दरो अद्विष्टच मदान दिगू लागते. वस्तुतः शिक्षणाच्या सार्वजनिक प्रचारांमुळे भारतीय स्त्रीला

बोगत्याही क्षेत्रात कर्तव्यगारी दाखविण्याची संधी प्राप्त झालेली आहे. आर्थिक ओढबस्तीमुळे तिच्या कर्तृत्वाला आव्हानही मिळालेले आहे. केरळसारख्या छोट्याशा प्रांतातून हजारोंच्या संख्येने बाहेर पडणाऱ्या नर्स, शिक्षिका, लघुलेखिका व टंकलेखिका पाहिल्या म्हणजे त्यांनी हे आव्हान स्वीकारले आहे याची खात्री पडते. परंतु तरीही भारतीय स्त्रीचे जीवन अजून मध्ययुगाने कल्पना व बंधने यांच्या पाशातच गुरफटलेले आहे असे वाटते. म्हणून बहुधा देशाची ज्वळज्वळ निम्मी लोकसंख्या व्यापणाऱ्या स्त्रियांना राज्यविधानसभेत किंवा संसदेत एक दशांशही जागा मिळत नाहीत. असे का होते ?

मग वाटते, भारतीय स्त्री मुधारणेच्या मार्गाने वाटचाल करित असली तरी तिने अजून आपले मानविक परावलंबन सोडलेले नाही. पुरुषनिरपेक्ष जीवनाची कल्पनाच तिच्या सहन होत नाही. आजवर आपण असे समजत आलो की स्त्रीला निसर्गाने दुबळी व पराबलंबी बनविले आहे. परंतु निसर्गाने लादलेल्या दुबळेपणावर विजय मिळविण्याची साधने आज उपलब्ध झाल्यानंतरही आपण तीच कल्पना उराशी बाळगून बसले आहोत. एखादी बंडखोर स्त्री समाजाची बंधने तोडून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करते पण ती चुकीच्या मार्गांला लागल्यामुळे मुक्त होण्याऐवजी उच्चंखल बनते आणि शीट फाटलेल्या गळदनाप्रमाणे भरकटत जाते. स्त्री ही पुरुषासारखीच एक स्वतंत्र मानव आहे, ती उपमोगाची किंवा विलासाची बसू नाही, ही गोष्ट पुरुषांना कळेल तेव्हा कळो, पण तत्पूर्वी खुद्द स्त्रीला या सत्याचा साक्षात्कार होणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने आचार्य दादा फर्माधिकारी यांच्यासारखे चिंतन करणारे पुरुष जे विचार मांडतात त्यांचा अभ्यास अधिक गंभीरपणाने स्त्रियांनी केल्या पाहिजे. 'मी स्वतंत्र व्यक्ती आहे, माझे मविदग्ध मी घडविणार आहे, त्यासाठी मोगाच्या लागणाऱ्या हालअपेष्टा सोसण्याची व येणाऱ्या संकटांना घेयाने तोंड देण्याची माझी तयारी आहे !' असा निश्चय जेव्हा भारतीय स्त्री करील तेव्हाच आधुनिक मुक्त मानवाचे जीवन ती जगू शकेल. या दिशेने भारतीय स्त्रीने वाटचालही सुरू केलेली दिसते. तिचा वेग मजबूत मंड असल्या तरी तेवढ्याने निराश होण्याचे मात्र काही कारण नाही.

विभाग चौथा

पुढची वाटचाल

२१. स्त्रीजीवनाचे भवितव्य

[१] स्त्रीजीवनाचे भवितव्य

लक्ष्मी मेनन

[२] स्त्रियांच्या संघटना

धनवंती रामराव

[३] लघुउद्योग

कुसूम वानखेडे

[४] गर्लगाइड चळवळ व समृद्ध स्त्रीजीवन

अनसुया वरकरे

[५] स्त्रीकामगार आणि इतर महिला

मीनाक्षी साने

[६] वर्तव्य हेच जीवन

इंदिराबाई देवधर

[७] स्त्रियांची विधायक शक्ती

सुंजला पराजपे

२२. भारतीय स्त्रीजीवन : गौरवशाली कहाणी

कमलादेवी चट्टोपाध्याय

स्त्रीजीवनाचे भवितव्य

[१]

लक्ष्मी मेनन

श्रीमती लक्ष्मी मेनन, एम्. ए., एल्. टी., टी. बी., एल्. एल्. बी.; पद्मभूषण (जन्म मार्च १८९९) शिक्षिका, अध्यापिका म्हणून गुरुवात करून केंद्र शासनात उपमंत्री पदापर्यंत पोचल्या. शैक्षणिक, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात अनेक जबाबदारीच्या स्थानांवर कार्य व परदेशात प्रवास. [‘ग्रेनवूड’ सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ब्युरो, त्रिवेन्द्रम १, फेरळ]

भातीय स्त्रीजीवनाचे भवितव्य हे भारताच्या किंवा जगाच्या भवितव्यापेक्षा विशेष स्वतंत्र रिवा/निराळे आहे असे मानता येणार नाही. स्त्रियांना स्त्रीजात या नात्याने स्वतंत्र अस्तित्त्व नसल्यामुळे त्यांच्यापुढे स्वतंत्र जीवितध्येय आहे, असे समजता येणार नाही. कारण त्यांची मुलदुःखे, त्यांच्या आशा-आकांक्षा व त्यांनी प्रत्यक्ष करावयाचे कार्य हे एकंदर समाजाच्या कार्यक्रमांची नेहमीच निगडित राहणार. मात्र आजच्या काही समस्या अशा आहेत की, ज्या संबंध मानवजातीच्या अंतिम हिताच्या दृष्टीने, अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. तथापि त्यातही काही गोष्टी मात्र अशा आहेत की जेथे स्त्रियांना महत्त्वपूर्ण भाग घ्यावा लागेल, नव्हे, त्यांनी तसा तो घेतल्याच पाहिजे.

स्वायी स्वरूपाची शांतता निर्माण करण्याच्या हेतूने सध्या जगामध्ये निकराचा प्रयत्न चालू आहे. तथापि, हे उद्दिष्ट सफल होण्यात जर कोणती प्रचुर अडचण येत असेल तर ती म्हणजे किशिष्ट समस्यांना तोंड देण्याबद्दल पुरुषजातीकडून व्यक्त होणारी जुनाट स्वरूपाची पारंपारिक मनोवृत्ती! राष्ट्रांमधील वैरभावना, सामाजिक ताण व आर्थिक मागामुळे हे घट्टादी या जुनाट मनोवृत्तीचेच परिणाम होत. यासाठी मार्वा काळामध्ये विध्वंसकारांची उभारणी करताना आंतरराष्ट्रीय संबंधातील व्यरहरांमध्ये परस्परसहकार्याच्या शाधन मूल्याची जोरातून करण्याकडे तळमळीने लक्ष देणे अत्यंत मान्ये पाहिजे. मात्र, हे स्पष्ट ठाकार करण्यासाठी गिन्याना एक पथ्य पाळण्याची गरज आहे. ते असे की, पुरुषजातीने उभी केलेली भूतकाळातील व्यवहारांची चौकट त्यांनी निरिपारुह माननी पाहिजे. स्त्रियांनी जी काढ चौकळादची आहे ती अवघट काढ

आहे. त्यात हृदयाची विशालता, सहिष्णुता, समजुतदारपणा, सहजीवन व ओदाय यांची क्षणोक्षणी गरज मासणार आहे. जेव्हा जगातील स्त्रिया संकुचित राष्ट्रवादाने प्रेरित न होता जागतिक बंधुभावनेने कार्य करण्यास प्रवृत्त होतील तेव्हा या जगाचा चेहरामोहराच बदलून जाईल. संघर्षातील निरर्थकता, मुग्नस्वरुत जीवनातील मांगल्य, ध्येयसंघर्षाची प्रामाणिक निष्ठा आणि उच्चार व आचार यांची एकवाक्यता या मूल्यांची निष्ठावंत उपासना जेव्हा स्त्रिया करू लागतील तेव्हाच या मूल्यांना नवा अर्थ प्राप्त होईल. दुर्दैवाने आजच्या पिढीतील स्त्रिया ही कठोर उपासना करताना दिसत नाहीत. ज्या काही थोड्या स्त्रियांना थोडीफार संघी क्वचित प्राप्त होताना दिसते तेथेही त्या संघीचा उपयोग व्यापक ध्येयसिद्धीसाठी केलेला आढळत नाही.

वर्तमानकाळातील संघीचा उपयोग कसा केला जातो यावरच भारतीय स्त्रीजीवनाचे भवितव्य सर्वस्वी अवलंबून आहे. जे अधिकार त्यांना या पिढीत सहजासहजी उपभोगावयास मिळत आहेत त्यांमुळे त्यांची आत्मसंतुष्टता पोसली जाणार आहे काय ? का येथील समाजजीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी त्या आपल्या अंगावर नवीन ज्ञानाद्रवाच्या घेऊन त्या मनापासून पार पाटणार आहेत ? 'जे व्हायचे असेल ते होणारच' अशा वृत्तीने जर त्या स्वस्थ बसून राहातील तर ती एक मोठीच चूक ठरेल परंतु त्याऐवजी जर त्या 'आम्हाला हल्लीची समाजव्यवस्था नको असून या देशात सर्वांना सुखस्वास्थ्य प्राप्त होईपर्यंत आम्ही विश्रांती घेणार नाही' असा घडाडीचा निर्धार करतील तर उज्वळ भवितव्यकाळाच्या त्या शिल्पकार ठरतील. परंतु यासाठी अरिनिन कष्ट, अविरत परिश्रम व प्रचंड त्याग त्यांना करावा लागेल. आपण हे आव्हान स्वीकारून त्यासाठी पटेल तो त्याग करावयास तयार आहोत काय ? जर या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी मिळणार असेल तर भारतीय स्त्रीजीवनाचे भवितव्य खात्रीने उज्वळ आहे.

[२] स्त्रियांच्या संघटना

धनवंती रामराव

श्रीमती धनवंती रामराव, एम्. ए. पद्मभूषण (जन्म १०-५-१८९३) गुणमिद समाज कार्यकर्त्या. अतिउ भारतीय महिला परिषदेत उच्च पराधिकारी. कुटुंबनियोजनाच्या क्षेत्रात भरीव कार्य. देशीपरदेशी मंचार. (प्लॉक जी, १०, मकलटाल पार्क, मुम्बई-२६) देमाई रस्ता, मुंबई २६)

गेल्या शतकामध्ये होऊन गेलेल्या राजा राममोहन राय यांच्यापासून तो अलिकडीत काळात महात्मा गांधीपर्यंत देशातील सर्व प्रमुख नेत्यांनी स्त्रियांना शिक्षण देण्याची गरज असल्याचे आप्रहाने सांगितले आहे. शिक्षणामुळे स्त्रियांचा सामाजिक व राजकीय

प्रभांकेडे पाहाण्याचा दृष्टिकोण अधिक व्यापक होईल असा त्यांचा विश्वास होता. याच पुढारी मंडळींच्या प्रभावामुळे उत्तेजन मिळून स्त्रिया स्वखुशीने पुढे येऊ लागल्या. आणि स्त्रियांना शिक्षण मिळाले पाहिजे व त्यांच्या संपूर्ण विकासाच्या आड येणाऱ्या जुन्यापुराण्या चालीरीतींवर आधारलेल्या समाजव्यवस्थेत बदल झाला पाहिजे, यासाठी प्रयत्न करू लागल्या. अशा या प्रयत्नांतूनच विविध प्रांतांमधून स्त्रियांच्या खास संघटनांचा उगम होत गेला आणि हळूहळू त्यांना प्रतिष्ठा प्राप्त होत गेली.

स्त्रियांच्या सामाजिक विकासासाठी प्रयत्न करणाऱ्या देशभर विखुरलेल्या या स्त्रीसंघटनां अखिल भारतीय पातळीवर संघटित करण्याची गरज १९२६-२७मध्ये त्यांच्या पुढान्यांना वाटू लागली. कारण त्यामुळे देशातील सर्व मुशिक्षित व पुढारलेल्या स्त्रियांचे सहकार्य व सक्रिय पाठिंबा संघटनेस मिळणार होता. तसेच निरनिराळ्या सामाजिक व आर्थिक समस्या, कायदेकानू व तत्कालीन परिस्थितींमध्ये कुचकामी ठरलेल्या जुन्या सामाजिक रूढी व अट्टापती समजुती या सर्वांवर चर्चा करता येणार होती.

स्त्री-संघटनांच्या कार्यामुळे महिलावर्गात बरीच जागृती झाली व तिचा परिणाम म्हणून जुन्या हिंदू कायद्यामध्ये काही दूरगामी सुधारणा करण्यात यश येत गेले. विवाह, वारसा, व मुल्यांच्या पालकत्वाच्या बाबतीत पूर्वी कधीही न मिळालेले कायदेशीर हक्क स्त्रियांना हळूहळू प्राप्त झाले आहेत. त्याचप्रमाणे बालविवाह, पददापद्धती व स्त्रियांच्या समान हक्कांच्या आड येणाऱ्या इतर काही सामाजिक रूढींचा वीमोड करण्यातही स्त्री-संघटनांनी बरीच कामगिरी बजावली आहे.

आजच्या सांख्यिक जीवनामध्ये पुरुषांच्या धरोदरीने माग घेऊन राष्ट्रीय विकासाला हातभार लावतांना स्त्रिया दिसत आहेत त्याचे श्रेय मुख्यतः स्त्री-संघटनांनी केलेल्या प्रयत्नांना द्यावे लागेल. कारण या संघटनांनी स्त्रियांना स्वातंत्र्य मिळवून दिले इतकेच नव्हे तर राष्ट्राच्या नागरिक या नात्याने त्यांच्यावर येणारी दबावदारी पेलण्याचे सामर्थ्य त्यांना दिले. एखाद्या लहानशा गेड्यापासून ते मोठ्या शहरापर्यंत चालणाऱ्या स्त्री-संघटनांचे कार्य आत्रही अनिश्चय महत्त्वाचे आहे. विरोधतः समाजकल्याण क्षेत्रांमध्ये सरकार आर्गनल अगुलेल्या अनेक प्रगतिरर योजनेना स्वयंम्पूर्ण पाठिंबा देऊन देशाचे जीवन अधिक समृद्ध व सुगंस्थून करण्यासाठी पुढील काही वर्षे या संघटनांना मोठ्याच कार्ये करावे लागेल.

श्रीमती कुमुमताई वानखेडे, एम्. ए., (जन्म १-१-१९१७) प्रथम श्रेणीच्या समाजिक कार्यकर्त्या, कुशळ संपत्क. भारतीय स्त्री-संघटनांमध्ये उच्च पदावर काम. महाराष्ट्र राज्य समाज कल्याण सहाकार मंडळाच्या अनेक वर्षे अध्यक्ष. (गमाटिया हाउस, हादी बली पार्कमोर, मुळानर देतार रस्ता, मुंबई २६)

प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्राला आपल्या विकासाच्या दृष्टीने निश्चित पाऊलवाट करावी लागते.

आपला भारत हा कृषिप्रधान देश खरा पण केवळ त्या क्षेत्रातील प्राधान्य देशाच्या सर्वांगीण विकासाला कसे पुरे पटणार ! म्हणून कृषिऔद्योगिक विकासाचा कार्यक्रम हाती घेतला गेला, परंतु औद्योगिकरणाशिवाय हा समन्वय अशक्यप्राय होता. देशाचा आर्थिक विकास करण्याच्या दृष्टीने केवळ मोठ्या उद्योगधंद्यांची वाट करून मगणार नाही, म्हणून लघुउद्योगांसाठी उत्तेजन देण्याची आवश्यकता औद्योगिक नीतीचा विचार करताना एका टावान्वये एप्रिल ३०, १९५६ला प्रतिपादन करण्यात आली आहे. मागील तीन पंचवार्षिक योजनांमध्ये केंद्र सरकार व राज्य सरकार ह्यांनी लघुउद्योगांच्या प्रगतीसाठी निरनिराळ्या सवलती कारखानदाराना उपलब्ध करून दिल्या. त्या सत्यांचा तपशील ह्या टिकाणी देणे कठीण आहे. तरी त्या उत्तेजनानुळे लघुउद्योगांना जोम आला व ह्या उद्योगाद्वारे पंचवार्षिक योजनेत जो विकास अभिप्रेत होता तो म्हणजे आर्थिक विकासाचा पाया बळकट करणे, लोकांना कामधंदा देण्याच्या दृष्टीने त्यांना संधी मिळवून देणे व संस्थाधारण राहाणाना वाढविणे हाच अंशतः साकार झाला. भांडवली साधनसामुग्रीचे न्यूनत्व आणि कुशल मनुष्यबळाचा अभाव असलेल्या भारतासारख्या देशात लघुउद्योगाला एक महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. राष्ट्रीय विकासाच्या योजनेच्या कार्यक्रमातील एक महत्त्वाचे अंग म्हणून लघुउद्योगाकडे पाहिले जाते.

महाराष्ट्र राज्याने लघुउद्योगवादीसाठी नुकतीच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे. तंत्रज्ञान ते एक आवाहन आहे. केवळ माहवत्यांच्या अभावी ज्या तंत्रज्ञाना स्वतःचा उद्योगधंदा काढता येत नाही अशा तंत्रज्ञाना हे महामंडळ जमीन, पाणी, यंत्र, कुशळ कामगार पुरविण्याच्या दृष्टीने हरप्रकारचे सहाय्य करते.

अशा लघुउद्योगांना दिलेल्या सवलतींचा क्रिया किंमत फायदा घेताना हा विचार करण्यायोग्य प्रश्न आहे. वार्षिक मध्यमदरमितीय स्त्रियांना सदैव आर्थिक अटवण असते व संसार समालून पैसा कमविणे हे अपरिहार्य आहे. परंतु वृत्तेकाना सामारिक उदाहरणानुळे ३-४ टास काम करून काही कमावता आले तर संधीचे घाटते. माहीतर नाइलाजामुळे घराची व मुलाची जबाबदारी एखाद्या नातेवाइकावर किंवा अशांनी

मोल्करणीवर टाकून सातआठ तास श्रमासाठी घराबाहेर जावेच लागते. परंतु दररोज नियमितपणे तीनचार तास काम करून सुद्धा अर्धांजन करणे शक्य आहे. रंगाकांड्या, खडू, लिफाफे, ऑफिसला लागणाऱ्या इतर उपयुक्त वस्तू तयार करणे, महिलांना फावल्या वेळात जरूर करता येण्यासारखे आहे. असे उद्योग एकटीने करण्याऐवजी जर संस्थांमार्फत सहकारी क्षेत्रात चालविले तर जास्त उपयुक्त होईल. कारण कच्चा माल आणणे, तयार माल योग्य रीतीने साठविणे व विकणे ह्या अतिशय कटकटीच्या व जबाबदारीच्या बाबी आहेत. त्या संस्थावर सोपविल्यास गरजू महिलांना जास्त सोयीचे होईल. हा कार्यक्रम देताना संस्थाचा प्रामाणिकपणा हीच त्यांची कसोटी! कारण गरजू स्त्रियांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. नाहीतर गरजू म्हणून त्यांच्याच पोटावर पाय देऊन संस्थाचा फायदा करून घेण्याची प्रवृत्ती आढळते.

अर्थात तयार झालेल्या मालाचा दर्जा चांगला हवा. नाहीतर तो खपविणे कठीण जाते. शिवाय असा उच्च प्रतीचा माल विकत घेण्याचे सरकारी धोरण असून वाजवी किंमतीपेक्षा त्याला पंचवीस टक्के जास्त किंमत मिळते. उद्योग सुरू करताना कच्च्या मालाची सुचमता, त्याची बाजारात मागणी आदी साऱ्याच गोष्टींचा सारासार विचार करून उद्योग सुरू करावा. कागदी फुले, मातीची खेळणी अशा वस्तूंना बाजार मिळणे कठीण असते.

आज असे लघुउद्योग सुरू करण्याची आवश्यकता गरजू महिलांसाठी आहे. त्यासाठी संस्थांनी पुढे यावे. परंतु त्यापूर्वी उद्योगधंदा या विषयाचा अभ्यास कार्यकार्यांनी अवश्य करावा. त्या ज्ञानाच्या व घडाडीच्या अभावी स्त्री-संस्थांनी सुरू केलेले उद्योग थोड्याच काळात बंद होतात असा अनुभव आहे. त्याचप्रमाणे अशा उद्योगांना राज्य सरकार व केंद्रीय सरकार ह्याकडून जी मदत मिळत आहे त्याचा फायदा जरूर घ्यावा व संस्थांना ही मदत लवकर व वेळेवर मिळेल याची सरकारनेही दक्षता घ्यावी.

[४] गर्ल गाइड वॉल्यूम व समृद्ध स्त्री जीव

अनमूया करकरे

श्रीमती अनमूया करकरे, बी. ए. पी. टी. (जन्म २-२-१९०९) पुणे येथील 'संगम' गर्ल गाइड संस्थेच्या आशियाई मध्यवर्ती केंद्राच्या प्रमुख. राजस्थान शिक्षणखात्यात दोन सपे काम घेण्यावर 'वर्ल्ड कॅसोसिडेशन ऑफ गर्ल गाइड्स अँड गर्ल रज्जटर्स' संस्थेच्या आशियाई सेंट्रलच्या प्रवासी अधिवारी. (संगम, आबंदी रस्ता, पुणे ६)

विज्ञान, वैद्यक व तांत्रिक ज्ञान या क्षेत्रांमध्ये प्रगती होत असल्याचे आजच्या तरुण पिढीतील बऱ्याच जणांना माहीत असते. परंतु आजच्या या वैज्ञानिक युगातही मानवाची नैतिकदृष्ट्या प्रगती झाली पाहिजे असे फारच थोड्यांना वाटते. त्यामुळेच

आपल्या तरुण पिढीच्या विचारांना चालना देणारे काही प्रश्न विचारणे जरूर आहे. उदाहरणार्थ, आपल्या शेजाऱ्यांबाबत आपल्या काही जबाबदाऱ्या असतात यासंबंधीची तुमची जाणीव वाढली आहे का? सामान्यतः अलीकडचे लोक एकमेकांशी अधिक स्नेहाने वागतात असे तुम्हास वाटते का? तुम्ही पूर्वापेक्षा अधिक सहिष्णू व उदार-मतवादी झाला आहात का? निरनिराळे धर्म व वर्ण यांबद्दलचे आपले पूर्वग्रह टाकून देऊन त्यांच्यातील फरक नीट समजावून घेण्याचा प्रयत्न तुम्ही करता का? यांसारख्या प्रश्नांसंबंधी स्वतंत्रपणे विचार करण्यास मुलांमुलींना जर लहानपणापासून प्रोत्साहन दिले तर त्यांच्यातून अधिक चांगले स्त्रीपुरुष निर्माण होऊन ते मानवी संबंध मुघारू शकतील.

लहान वयाच्या मुलांमुलींना त्यांचा स्वतःचा जीवनविकास पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने व दुसऱ्यांची सेवा करण्याच्या दृष्टीने कार्यक्रम देणारी एक चळवळ माझ्या डोक्यापुढे आहे. ती म्हणजे मुलांकरिता स्काउट व मुलींकरिता गाईड. लार्ड वेडन पॅबिल या इंग्रज गृहस्थाने मुखातीस मुलांसाठी काही कार्यक्रम आखल्या. लवकरच त्या कार्यक्रमाकडे मुलांचा एक छोटा गट आकर्षित झाला. गाइडच्या या छोट्या गटाचे रूपांतर पुढे लक्षावधी मुलींच्या आंतरराष्ट्रीय कुटुंबात झाले. गाइड शिक्षण घेतलेल्या व त्यांचा जीवनदृष्टी म्हणून स्वीकार केलेल्या मुलींनी जागतिक मैत्री व समजूतदारपणा यांच्या उपासनेस फार मोठा हातभार लावला आहे. गाइडमध्ये शिक्षण घेतल्यामुळे त्या अधिक चांगल्या छिया झाल्या असून त्यामुळे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक क्षेत्रांमध्ये त्यांनी पुढारीपण स्वीकारले आहे.

अशा ही गाइड शिक्षण देणारी चळवळ म्हणजे आहे तरी काय? 'सतत तयार रहा' हे गाइड शिक्षणाचे ब्रीदवाक्य आहे व 'सत्कृत्य करीत जा' हे गाइडच्या जीवनव्यवहाराचे मार्गदर्शक तत्व आहे आणि या दोहोंतून शेजाऱ्यांभाजाऱ्यांची सेवा करण्याचे व्रत प्रतिबिंबित होते. या चळवळीच्या थोर संस्थापकाने आपल्या मृत्यु-दाय्येवन्न जागतिक स्काउट व गाइडना पुढील संदेश दिला होता : 'इतरांना सुखी केल्यामुळेच तुम्ही सुखी होऊ शकाल.' या अमर संदेशात गाइड चळवळीपाठीनांगे असणारा मेधाभाव दिसून येतो.

स्काउट व गाइड चळवळीची काही उल्लेखनीय वैशिष्ट्ये आहेत. त्यांमधून मुलांमुलींना मिळत असलेल्या उच्च ध्येयवादाच्या व मानवी मूल्यांच्या शिक्षकगुरूकीची कल्पना येते. पहिली गोष्ट म्हणजे या चळवळीत कोणत्याही वंश-जाती-धर्म-यंत्रणांच्या तरुणांना भाग घेता येतो. त्यामुळे जागतिक ध्येयभावनेचे ध्येय स्पष्ट होणे. तसेच या चळवळी पेश्टिक स्वरूपाच्या असून राजकारणापासून अलिप्त आहेत. कोणत्याही संकुचित गटवाजीतामन दूर राहिल्या आहेत. त्यांचे स्वरूप जागतिक आहे. अशा या व्यापक व सर्वाना सामावून घेणाऱ्या संघटनेत वाचरणाच्या मुळाव्या दिशा सुनीचा मार्गसामान्यमानवील वृत्रिम भेदमावांची बागावच होत नाही.

गाइड चळवळीच्या कार्यक्रमात पाच मूलभूत सूत्रांचा अंगिकार केला आहे. चळवळीला आध्यात्मिक अधिष्ठान देणारे गाइड वचन व दहा नियम; पेट्रोल सिस्टिम (उद्दानांना सामुदायिक जीवनाचा अनुभव देणारी व त्यातून नेतृत्वाची संधी व अनुभव देणारी संघपद्धती); सुसंस्कृत आरोग्यसंयत्न जीवनपद्धती आणि हस्तव्यवसाय याच्यासंबंधीच्या कसोठ्या व प्रावीण्यपदके; समयसूचकता, स्वयंस्फूर्तीने पुढाकार घेण्याची वृत्ती व उद्योगीयता यांचा विकास करणाऱ्या उचळ्या मैदानावरील छावण्या, सहली व असे इतर अनेक कार्यक्रम आणि निरनिराळ्या उपक्रमांतून वाढीला लागणारी आंतरराष्ट्रीय मैत्री, व भगिनीभावना.

गाइड शिक्षणाचे नंत्र शिक्षणशास्त्रदृष्ट्या निर्दोष आहे. गाइड शिक्षणाचा संपूर्ण कार्यक्रम हा पूर्वनियोजित कार्यक्रमाभोवती गुंफलेला असतो. 'स्काउट शिक्षण हा एक खेळ आहे' ही वेडन पॉवेल यांची उक्ती सुपसिद्ध आहे. स्काउट व गाइड चळवळीत उत्साहाने भाग घेणाऱ्यांना मजा व साहस यांचा अनुभव छुटता येतो. ही चळवळ म्हणजे असा एक खेळ आहे की त्यात शिस्त बाहेरून लादली जात नाही तर ती अंतःप्रेरणेने निर्माण होते.

स्काउट व गाइड चळवळ हा उत्कृष्ट नागरिकत्वाचे शिक्षण देण्याचा अप्रत्यक्ष परंतु सहजसुलभ मार्ग असल्याचे जगातील प्रमुख शिक्षणतज्ज्ञांनी मान्य केले आहे. हे नागरिकत्व म्हणजे सकुचित किंवा बंदिस्त राष्ट्रीयत्वाच्या स्वरूपाचे शिक्षण नसते. स्वतःच्या घरामधील सत्कृत्यापासून सुरुवात करणारी छोटीशी गाइड हळूहळू आपला हात, मोवतालचा समाज, स्वतःचा देश व शेवटी विशाल जग यांच्या मदतीसाठी पुढे करते. 'जागतिक निर्वासित वर्ष' व 'अधिक धान्य पिकवा' यासारख्या युनेने मदतीदाखल आखलेल्या उपक्रमांना जगभर पसरलेल्या गाइडनी उत्साहाने साद दिली आहे.

गाइड चळवळ प्रथम इंग्लंडमध्ये सुरू झाली व त्यामुळे ती फक्त पाश्चात्य संस्कृतीच्या मुलींसाठीच योग्य आहे असा गैरसमज सुरुवातीला निर्माण झाला होता. तथापि, महायुद्धानंतरच्या काळात गाइड चळवळीतील मूलभूत प्रेरणा न बदलता त्या देशातील परिस्थितीशी व संस्कृतीशी त्या जुळवून घेण्याची वृत्ती निर्माण झाली. मात्र त्या चळवळीतील वर सांगितलेली पाच मूलभूत सूत्रे कायम राखण्यात आली. त्यामध्ये फरक करण्यात आला नाही.

गाइड चळवळीच्या सुमारे साठ वर्षांच्या इतिहासाकडे नजर टाकल्यास गाइडनी शानतेच्या व युद्धाच्या काळातील आव्हानाचा स्वीकार केल्याचे दिसून येते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी स्थापन झालेल्या 'गाइडस् इंटरनॅशनल सर्व्हिस' च्या कार्यात त्या त्या देशातील गाइडनी तत्परतेने व उत्साहाने भाग घेतला होता. निरनिराळ्या युद्धकचेऱ्या व नागरी संस्थांचे काम त्यांनी अंगावर घेतले होते. गाइड शिक्षणामधून मिळणारी उपयुक्त अशी अनेक कौशल्ये त्यांनी आत्मसात केल्याने वरिष्ठ दृष्ट्याच्या बागांवरील कामे त्यांना यशस्वीरित्या पार पाडता आली.

स्त्रियांची परिस्थिती किती दिकट असेल याची कल्पनाच करावी लागेल. घरात तर त्या गुलाम होत्याच. पण आर्थिक दुर्दशेमुळे गिरण्या अगर विड्यांच्या कारखान्यांतून त्यांना कामधंदा शोधावा लागे. परकीय ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना तेथे त्यांच्या संरक्षणासाठी कायदेकानू करण्याची फारशी फिकीर नव्हती. त्यामुळे कारखान्यांतूनही त्यांना अगदी गुलामासारखे रावावे लागे. १९३७ साली सोलापुरातील विडी कामगार बायकांनी संप केला. त्यावेळचा प्रसंग मला चांगला आठवतो. संपातील एक हुशार बाई दोन दिवस दिखली नाही. म्हणून मी चौकशीला तिच्या घरी गेले. तर त्यावेळी तिचा नवरा, 'बायको सभेला जाते', म्हणून एका दाडक्याने तिला होडपून काढीत होता ! पण अशा अवस्थेमध्येही या स्त्रिया घरात व बाहेर झगडत राहिल्या.

अशा प्रकारे समाजातील वरच्या व खालच्या थरांतील महिला जरी आपआपली चाट्याळ करीत होत्या तरी त्यांच्या मार्गामध्ये एक मोठी धोंड होती. त्यामुळे हे दोन प्रवाह सुमारे दोन पिढ्या तरी अस्त्राच राहिले. ती धोंड म्हणजे जातीयता. त्यामुळे महात्मा फुले व महर्षि कर्वे आदी नेत्यांनी अपार कष्ट व त्याग करून ज्या शाळा काढल्या त्यांचा फायदा त्यावेळच्या जागृत पांढरपेशा वर्गालाच झाला असे त्या कालावर आज वास्तववादी नजर टाकली तर आढळून येते. या पांढरपेशांच्या मुली पुढे शिक्षिकणी, डॉक्टर, किंवा परिचारिका झाल्या. ऐतिहासिक दृष्टीने ही घटना अपरिहार्य असेल पण श्रीविमोचनाचा मोर्चा बांधताना या स्त्रिया व बहुजनसमाजातील कामकरी स्त्रिया यांना एकत्र आणण्यामध्ये आपल्या जातिमंस्थेने मोठी अडचण निर्माण केली ही गोष्ट नाकारून चालणार नाही. त्याबरोबरच दुसरी धोंड परकीय सत्तेचीही होती. या सत्तेला भारताचे औद्योगीकरण जल्द गतीने करावयाचे नव्हते. ते झाले असते तर जातिसंरथा स्वामिकपणेच पिळखिली झाली असती.

स्वातंत्र्यानंतर आता या परिस्थितीत बऱ्याच झपाट्याने बदल होऊ लागला आहे. मुख्यतः घटनेने स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. आणि सार्वत्रिक शिक्षणामुळे बहुजनसमाजातील मुलीही मोठ्या प्रमाणावर शिक्षण घेऊ लागल्या आहेत. आता सरकारी अगर विनसरकारी क्वचितच एखादी कचेरी असेल की ज्याठिकाणी मुली काम करताना आढळत नाहीत.

त्याचप्रमाणे देशाचे औद्योगीकरणही पूर्वीपेक्षा जास्त वेगाने होऊ लागले आहे. बुद्धिजीवी पांढरपेशा समाज व शारीरिक कष्ट करणारा बहुजनसमाज असे पूर्वी समाजाचे दोन भिन्न भिन्न थर असत. औद्योगीकरणामुळे मोठमोठ्या कारखान्यांतून विलष्ट आणि नाजूक यंत्रावर कामे करताना दोर मेहनतीचा भाग कमी व बुद्धीचा भाग जास्त लागतो. त्यामुळे टेबलावर कारकुनी काम करणारे बुद्धिजीवी व यंत्रावर कष्टाचे काम करणारे ते कामगार ही पूर्वीची कल्पना मागे पडू लागली असून त्या प्रमाणात या उभय समाजातील व पर्यायाने महिलावर्गातील अंतरही काटले जाऊ लागले आहे.

हा बदल अनुकूल दिशेने होत असला तरी यावरून कष्टकरी स्त्रियांचा मार्ग

निष्पंक्त शाय आहे असे मात्र नव्हे. कारखान्यांतून स्त्रीकामगारांची हवालपट्टी मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागली आहे. १९३९ साली नुनईच्या गिरण्यांतले नोकरी पंधरा स्त्रीकामगार होत्या त्या १९६१ साली दोनदा पाच शाल्या, अशी सुद्ध महाराष्ट्र सरकारने कडुली दिली आहे व औपघी कारखान्यातून 'लग्न केल्यावर नोकरी सोडून' ही अट मुर्तना मान्य करायची लागते. जाणून महिला संस्थांनी आता खियादरील या व अशा अन्यायांच्या निवारणार्थ कंवर कसली पाहिजे. परिस्थिती बदलली म्हणजे पुने वाकप्रचार लोप पावतात असे लेखाच्या नुस्खावर्तीला म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे नवे अस्तित्वातही येऊ लागतात. आता मुशिक्षित महिला व मजूरणी हा वाकप्रचार हलके हलके मागे पडत असून त्या जागी धनिक महिला—श्रम करणारी स्त्री मग ती कोणत्याही वर्गातील व पेशाची का असेना—अशी नवी शब्दपंक्ती तयार होऊ लागली आहे. या तत्त्वावर महिलांची संघटनाही होऊ लागली आहे. उच्चनीचतेच्या पातळ्यावर उमारलेली समाजरचना लोप पावण्याच्या मार्गावर असून स्वतःच्या अनादर जगणाऱ्या महिलांचा समाज एकाल्म होण्याच्या मार्गावर आहे याची जाण या शब्दपंक्ती आणि त्यामुळे बहुजनसमाजातील कष्टकरी स्त्रियांच्या विमोचनाचा काळही फार दूर नाही असा मनाला धीर येतो.

[६] कर्तव्य हेच जीपन

इंदिराबाई देवधर

सौ. इंदिराबाई देवधर (सप्टेंबर १९०१) पुण्यातील अनेक सामाजिक संस्थांमध्ये उच्च पदाधिकारी. व्यासक वाचन, परिणामकारक वक्तृत्व, धैर्येच्या कार्याबद्दल तब्यत व निष्ठा. स्फुट लेख, कविता व 'संस्था संगोपन' हे पुस्तक. गृहिणी व समाजकार्यकर्त्री, ह्या दोन्हींचा उत्कृष्ट समन्वय (पी. वाय. सी. जिमखाना, पृष्ठे ४)

एकंदर मानवजातीचेच भवितव्य काय असावे ? असा प्रश्न केव्हास मानवजातीची 'सर्वांगीण उत्कर्षा' असे अगदी योडक्यात उत्तर देता येईल. म्हणून एकंदर मानवजातीच्या बद्दलचे जे भवितव्य तेच स्त्रीजीवनाचे पण भवितव्य होय. परंतु स्त्रीजातीची सर्वांगीण उत्कर्षा म्हणजे नक्की काय ? याबद्दल मात्र संपूर्ण एकवाक्यता होतेच असे नाही.

चाणू शतक हे दक्षिणोत्तराचे शतक आहे. आणि न्हिया ह्या आजवर दक्षिण-दगांतच मोडत असल्यामुळे त्यांना समानतेच्या भूमिकेवर आणण्यातच ह्या शतकातील मुधारकांनी आणि समतावाद्यांनी एवढे कर्तव्यगारो खर्ची पडलेली आहे, व याचे फल म्हणजे केवळ पाश्चिमात्यताच नव्हे, तर भारतातही स्त्रियांसाठी समानहक्क, समानसर्वा वगैरेची

तरतूद् राज्यघटनेतच केली गेली आहे. याचाच अर्थ, स्त्रीजीवनाचे भवितव्य ठरविण्याला स्वतः स्त्रीच आता समर्थ झाली आहे, असा होतो.

मनुष्याला या जगात दोन तऱ्हेची कर्तव्ये पार पाडायची असतात. एक स्वतःबद्दलचे आणि दुसरे इतरांबद्दलचे; आणि ही कर्तव्ये चांगल्या तऱ्हेने पार पाडण्यासाठी त्याला शिक्षण, सामर्थ्य, अधिकार, संपत्ती, योग्य संधी, वगैरेची आवश्यकता असते. तेव्हा या गोष्टी मिळविणे हेच जीवनाचे साध्य नसून मनुष्याच्या कर्तव्यपूर्तीला लागणारी ती साधने आहेत, ही गोष्ट प्रथम लक्षात घ्यावयास हची.

साधारणतः प्रत्येक स्त्रीला तिच्या आयुष्यात पुढील भूमिका कराव्या लागतातः कन्या, मगिनी, पत्नी, माता, रहिणी, गृहस्वामिनी, मुनागारिक इत्यादी.

हा भूमिकाजास्तीत जास्त चांगल्या तऱ्हेने पार पाडता येण्यासाठी स्त्रीला, सुदृढ शरीर, बौद्धिक सामर्थ्य आणि सुसंस्कृत आचारविचाराने जोमासले गेलेले कर्तव्यदृष्ट असे मन यांची जोड मिळाली पाहिजे. हे ज्या स्त्रीजळ आहे, तिची सर्वांगीण उन्नती झाली आहे असे म्हणता येईल, आणि अशा उन्नत झालेल्या स्त्रियांनी हेच गुणविरोध आपल्या कुटुंबातील पुढील पिढीत आणि समाजातही सातत्याने रहावेत म्हणून निःस्वार्थीपणाने सतत प्रयत्न करात रहाणे म्हणजेच त्यांना स्वतःला मिळालेल्या शिशुणाचे व समानसंधीचे बीज करणे आहे असे मी समजते.

कुटुंबाने व समाजाने आपल्या उन्नतीसाठी जे प्रयत्न केले, त्यांची परतफेड, त्याच सत्कृताने प्रत्येकाने फेरयास, समाजातही त्याचे सातत्य रहाते, आणि मग तोच मानवाचा स्वभाव बनत जाऊन, समाज हळूहळू आचारविचाराने उन्नत होत जातो. म्हणून कोणात्याही परिस्थितीत आपल्या कर्तव्याला डावलू नये.

भगवद्गीतेत सांगितलेच आहे की—

॥ यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः ॥

॥ स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

तेव्हा हा विचार नेहमी स्त्रिया चित्तात ठेवतील तर स्त्रीजीवनाचे भवितव्य सदैव उज्वळच राहील, यात मुळीच शंका नाही.

[७] रिश्यांणी विधायक शक्ती

शकुंतला परांजणे

श्रीमती शकुंतला परांजणे, बी. एस्सी. एन्. ए. (जन्म १७-१-१९०६) राज्यसभा सभासद. पूर्वी महाराष्ट्र विधान परिषद सभासद. तीन वर्षे इंटरनॅशनल लैबर ऑरिगिनेशनचे काम. तीन वर्षे कुटुंबनियोजनाचे कार्य. नाटके, कादंबरी, गोष्टी, छंद, प्रवासवर्णन, असे छेदन. (परांजणे रस्ता, पृष्ठे ४)

स्त्री व पुरुष यांमधील नैसर्गिक भेद अद्याप तरी कायम आहेत. गमोरपण व बाळंतपण या चक्रात पूर्वी स्त्रीची जवळजवळ सर्व उमेद रचवून होत असे. परंतु आता तसे होण्याची आवश्यकता नाही. विचारपूर्वक जेव्हा हवी तेव्हा व हवी तितकी मुले पदरात पाहून घेऊन तिच्या आता कितीतरी इतर व्यवसाय करता येतील. समान हक्कांच्या पाठीमागे लागून ती अधिकाधिक पुरवणी बनू पहात आहे हे दुर्दैव! शारीरिक बळ पुरुषाच्या अधिक असले तरी चाणाक्षरणा, समंजसपणा आणि सहनशीलपणा तिच्याजवळ जास्त प्रमाणात आढळतो. आपली स्वामाविक प्रकृती ओळखून व आपले नैसर्गिक सामर्थ्य जाणून जर तिने पावले टाकली तर तिच्या हातून कितीतरी कार्ये होण्यासारखे आहे.

प्रकृतीने पुरुष विध्वंसक असतो असे आता म्हणावे लागत आहे. रानटी अदस्येत त्याला परिस्थितीशी सरोदिन झगडावे लागत असे. आता रानटी अवस्था गेली परंतु लढण्याची खुनखुमी गेलेली दिसत नाही. आजकाल सर्वत्र जी बाळपोळ, मोडतोड, ढगडफेक दिवून येते तीत स्त्रिया भाग घेताना दिसत नाहीत. त्यांचा वेग स्वभावच नाही. फार तर सतानाच्या मरुत एकादे लाटणे, रवी अथवा पुस्तकमुडा फेकण्यापलीकडे स्त्रीचा सटाप टिकणार नाही. आनंदीचाडेप्रमाणे स्वार्थासाठी ती एखादा मृतही करीच, अथवा करवीच. परंतु अफाट प्रमाणात दर्दनाशाची कस्यनाही तिला सहन होत नाही. किंबहुना लडाई हा प्रकारच तिच्या स्वभावाला मानवत नाही. कारण तिच्या पोटाचे गोळे त्या धामधुनीत दगावतात. मुल्या सेन्यात जाण्याची इच्छा दर्शवू लागण्याची बरी भाई प्रथम विरोध करते. कोरियातील लडाईत अमेरिकेने भाग घेतल्या तेव्हा अमेरिकन स्त्रियांनी विरोध केला होता.

अपत्यनिर्मितीचे विधायक कार्ये निसर्गानेच स्त्रीकडे सोपविले असल्यामुळे विनाशक प्रकृती तिच्या प्रकृतीलाच रचत नाहीत. तसेच अफरातफर, लाचडुचरत, इत्यादी व्यवहार स्त्री फारच कमी प्रमाणात करते असे आढळून आले आहे. शाळा कॉलेजात मुद्या मुद्यापेक्षा मुलींचाच अभ्यास, वर्तन व शिस्त अधिक श्रेष्ठ असते अने मी कित्येक शिक्षकांच्या तोंडून ऐकले आहे. तेव्हा देशाची किंवा जगाची विस्कटलेली

वर्डा फिरून नीट बसवण्यास खोला पुष्कळच पुढकार घेता येईल. मुलांना चांगले वळण लावणे हे तिचे पहिले कर्तव्य. नंतर कुटुंबाचे, गावाचे, देशाचे व्यवहार कसे चालतात ह्याचा अभ्यास करून आणि त्यात अधिकाधिक भाग घेऊन तिला सद्यःपरिस्थिती सुधारता येईल. विलायतेतील स्त्रियांप्रमाणे ग्राहक संघ (कंसुमर्स सोसायटीज) चालवता येतील.

शेतकरी समाजात कामाचा बोझ आणि घरचे व बाहेरचे कामाचे तास मोजले तर स्त्रियांचाच वाटा एकंदरीत अधिक असतो. हल्ली बुद्धिजीवी वर्गातही स्त्रिया नोकरी करायला लागल्यापासून केव्हा केव्हा अशीच परिस्थिती आढळून येते. ही काम करण्याची आपली ताकद व चिकाटी जेव्हा स्त्रिया ओळखतील तेव्हा सार्वजनिक आणि राजकीय चावतीतमुद्दा त्यांना आपले वजन पाडता येईल.

भारतीय स्त्रीजीवन : गौरवशाली कहाणी

कमलादेवी चट्टोपाध्याय

धीनशी कामधेवी चट्टोपाध्याय, डिप्लोमा इन स्टॅटिस्टिक्स (७८८), पद्मभूषण (जन्म ३-४-१९०३) अग्रिम भारतीय महिला परिषदेच्या संस्थापकांमधी एक; पुढे अग्रगण्य. राष्ट्रीय नाट्य केंद्राच्या संस्थापक-अध्यक्ष. वाङ्मय व मेगॅसेने परितोषिकांच्या मानकरी. सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रातील अंतरराष्ट्रीय स्त्रीजीवनाच्या कार्यकर्त्या, लेखिका व बसत्या. लगभर पुढील प्रकाश (भावगस्त पॅन्डिडियन, एशियाटिकन मांडे, मयुरा रोड, नवी दिल्ली.)

भारतीय स्त्रीला, निचा सध्याचा दर्जा व स्थान हे मुख्यतः दोन गोष्टींमुळे प्राप्त झाले आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्या भारतीय संस्कृतीतील काही चांगल्या परंपरा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे खंदे समाजसुधारक, शिक्षणतज्ज्ञ व सुरुवातीच्या काळात नेतृत्व करणाऱ्या स्त्रिया यांचे प्रयत्न. विशेषतः ज्या स्त्रीनेत्यांनी स्त्रियांना अधिक मानाचे, ज्ञानाद्वारांचे व गौरवाचे स्थान प्राप्त करून देणाऱ्या नवदुगाची पताका मोट्या धैर्याने आपल्या चांदावर बाहेरली त्यांचा मुद्दाम उल्लेख केला पाहिजे.

भारतीय स्त्रीची प्राचीन उज्वळ परंपरा

आपली प्राचीन काळातील परंपरा खरोखर फार अभिमान दाटावा अशी गौरवशाली आहे. फार पूर्वीपासून स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने शिक्षण घेण्याची व निरनिराळ्या प्रकारच्या कारागिरीत कौशल्य प्राप्त करून घेण्याची संधी मिळत होती. अतिशय बंध असलेली अर्थनारीनदेव्येचा प्रतिमा स्त्रीपुरुषातील समानता बिनतोड व समर्पक रीतीने व्यक्त करते. भारतीय विचार व तत्त्वज्ञान यांचे उगमस्थान असणाऱ्या ऋग्वेद या मूळ ग्रंथावरून स्त्रियांनी केलेल्या भरीव कामगिरीची साक्ष पडते. कारण त्यातील काही ऋचा स्त्रीपंडितांनी रचल्या आहेत. या संदर्भात जिच्या लिखाणाचा अंगभंग वेद व पुराणे यांमध्ये ज्ञान आहे अशी ब्रह्मवादिनींच्या उज्वळ मालिकेतील वाचू ही पहिली श्रेष्ठ स्त्री, त्याचप्रमाणे, महाकाव्य लिहिणारी गंगादेवी, घोषा, लुह, यमी, सूर्या, रात्री, शची, व अपाला या स्त्रिया विख्यात आहेत. गर्गी, मैत्रेयी व

उभयभारती यांसारख्या क्रिया वादविवादात महर्वाचा भाग घेऊन कित्येकदा पुरुषांना निरुत्तर करोत असत. शंकराचार्यांसारख्या प्रकांडपंडितांसाठी उभयभारतींरोबर वाद करताना विचारासाठी वेळ मागून घ्यावा लागला होता. लोपामुद्रा, रोमशा यांसारख्या तरस्विनींबद्दल समाजामध्ये आदरभाव होता. आर्य क्रियांना विद्यारंभ होण्याची संधी मिळत असे व त्यामुळे त्यांनी धर्मदृष्ट्यांमध्ये भाग घ्यावा अशी समाजकडून अपेक्षा केली जात असे.

बौद्धकाळाची सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रांत स्त्रियांना मानाचे स्थान होते. स्त्रियांमधून निर्माण झालेल्या प्रमात्री वक्त्या व धर्मोपदेशिका हे बौद्धकाळातील एक वैशिष्ट्य होते. या क्रांतिकारक काळामध्ये सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्रांमध्ये सेवेची अनेक दालने स्त्रियांना खुली झाली. साहजिकच धार्मिक जीवनात व साहित्यात स्त्रियांकडून उल्लेखनीय भर घातली गेलेली आढळते. त्यांनी रचिलेल्या सूत्रांचा अंतर्भाव बौद्ध ग्रन्थग्रंथांमध्ये झालेला आढळतो. कवयित्री म्हणून नावलौकिक मिळविलेल्या सुमेधाने भिक्षुणी हाण्यासाठी आपल्या राज्याचा त्याग केला व तिच्याइतक्याच प्रसिद्धी पावलेल्या इसिदासी, उष्यलवणा, सुमा जीवकम्बवनिका या स्त्रियांनी तिचे अनुकरण केले. जैन संप्रदायातही स्त्रियांना आदराचे स्थान असल्यामुळे अनेक स्त्रिया चमकल्या. महा, क्रांती व अक्कादेवी कवयित्री म्हणून प्रसिद्ध होत्या. दक्षिणेतील अम्माइयार व राजस्थानमधील मीराबाई यांना स्वबंध देशात गौरवाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्रातील मुबताबाई, ओरिसातील माधवी, तेलंगणातील मुद्दुपलानी, केरळातील मनोरमा थामपुराची — जिच्या ओव्या प्रेमळ व भक्तिमार्गाने परमेश्वराचे पूजन करणाऱ्या वैष्णव धर्मग्रंथांत समाविष्ट केल्या आहेत — वगैरे इतर स्त्रियाही प्रसिद्ध आहेत. तंजावरमधील मधुरवाणी व बंगालमधील चंद्रावती विद्वन्नेत्रद्वल प्रसिद्ध होत्या. वाश्मिरी भाषेतील प्राचीन साहित्यात हच्चा खानूनच्या सुंदर काव्याला मानाचे स्थान आहे. याशिवाय, पुरातन काळापासून स्त्रियांनी लोकवाङ्मयात वेळोवेळी भर घातलीच आहे. मध्ययुगात स्त्रीचे स्थान घसरत गेले.

मध्ययुगात ओळीने तीनशेहून अधिक वर्षे होत राहिलेल्या परकीयांच्या स्वान्यामुळे सर्व समाजव्यवस्था विस्कळित होऊन गेली; अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली. नित्यजीवनात अर्थर्ये निर्माण झाले व या कारणामुळे स्त्रियांचा सामाजिक दर्जा घसरला. इस्लामी संस्कृतीच्या प्रभावामुळे व अमुकशिततेच्या वातावरणामुळे पडदापडती अंमलात आली. अर्थात ही चाल बहुतांशी घरच्या वर्गात प्रचलित झाली. मात्र या अत्यंत धामधुमीच्या व प्रतिकूल असलेल्या काळातमुद्दा काही वीरगना व राजकारणी स्त्रिया पुढे आल्या. मार्को पोलोने वर्णन केलेली वाक्कीय राणी रुद्राम्मा, पुरुषप्रमाणे रणवेप धारण करून अकबराविरुद्ध आपली पौत्र लढविणारी चंद्रबिबी, औरंगजेबाच्या हृष्ट्यांचा शौर्याने प्रतिकार करणारी ताराबाई, इंग्रजांनी मुद्दा जिच्या कृतृत्वाचा गौरवाने उल्लेख केला नी अहल्याबाई होळकर व इंग्रजांच्या ताबडीतून आपले राज्य वाचविताना धारातीर्थी

पडलेली सांगातीची रागी लक्ष्मीबाई अशा अनेक क्रिया चमकून गेल्या. एवढेच नव्हे तर राजवाड्यातील धंदिरस्त जीवन फुटणाऱ्या जहानारा, रोशनारा व शेजुमिठा या क्रियांनीही इतिहासाला आपल्या अस्तित्वाची दखल घ्यावयास लावली.

दासळलेल्या समाजव्यवस्थेत क्रियांचे स्थान शतशतानुशतक प्राचीन घडत गेले. नंतर ब्रिटिश आल्यावर त्यांनी शासनासाठी जेव्हा नवीन कायदे केले तेव्हा त्यासाठी त्यांनी जुन्या कायदांचाच आधार घेतला. याचे एक कारण म्हणजे जुन्यासंबंधी ब्रिटिश मनान्त वाटणारा भीतियुक्त आदर ! १९१९ मध्ये जेव्हा नव्या राजकीय सुधारणांचा हस्ता भारतीयांच्या समाधानासाठी तयार करण्यात आला, तेव्हाही असेच झाले. भारतातील प्रागैतिक मतांच्या संघटनानी व स्त्रीपुरुषांनी भारतीय क्रियांना मतदानाचा हक्क मिळावा म्हणून जोरदार मागणी केली. परंतु ब्रिटिश पार्लमेंटाने त्याबद्दल नाखुर्शी दाखविली. पुढे ब्रिटनमध्येही त्या काळात क्रियांना मतदानाचा हक्क प्राप्त झालेला नव्हता ! अर्थात ब्रिटिश पार्लमेंटपुढे आणली बाजू आमहपुर्वेक मांडण्याचा निर्णय भारतीय स्त्रीनेत्यांनी घेतला व त्याप्रमाणे क्रियांच्या एका शिष्टमंडळाने आणली बाजू एका 'संसदीय समिती'पुढे यशस्वीरूपे मांडली. त्याचा परिणाम असा झाला की, भारतीय क्रियांना मतदानाचा हक्क प्रदान करण्याचे स्वातंत्र्य नव्यानेच स्थापन होणाऱ्या भारतातील कायदेमंडळाना देण्यात आले. अर्थात नवी कायदेमंडळे अस्तित्वात आल्याबरोबर, जवळजवळ पहिल्याच गोष्ट त्यांनी जर कोणती केली असेल तर क्रियांना कायदेमंडळांचे दरवाजे खुले करण्याची होय. त्याप्रमाणे १९२५ साली भारतीय क्रियांनी प्रथम कायदेमंडळात प्रवेश केला व त्या पुरुषांबरोबरीने एका महत्त्वाच्या कामात भाग घेऊ लागल्या. पुढे १९२६ साली जेव्हा प्रांतीय स्वायत्तता आली व नवी मंत्रिमंडळे स्थापन झाली तेव्हा अनेक प्रांतातून क्रिया मंत्रिपदही विभूषित करू लागल्या.

ब्रिटिश अमदानीत स्त्रीजीवनाचे पुनरुत्थान

ब्रिटिश अमदानीत शिक्षणाचा प्रसार मुख्यतः राजगी प्रयत्नामुळे झाला. या क्षेत्रातही क्रियांच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र संस्था स्थापन झाल्या. विशेष म्हणजे त्यांत एका महिला विद्यापीठाची स्थापना केली गेली. शिकलेल्या क्रियांचे प्रमाण जरी मुस्वातीत कमी राहिले तरी त्यांनी अनेक क्षेत्रात व व्यवसायांत घडाडीने प्रवेश करण्यास मुस्तत केली. मुद्देबाने, याबाबत आपल्या प्राचीन उच्च परंपरेचा क्रियांना फायदा मिळाला. कर्तृत्वाचे कोणतेही दाखल त्यांना निषिद्ध समजले गेले नाही. १८७८ सालासुतक्या मागच्या काळातही मुली विद्यापीठात शिक्षण घेऊ लागल्या होत्या व पुढील अभ्यासासाठी युरोपअमेरिकेसारख्या लांबच्या प्रदेशाची उत्तर करू लागल्या होत्या. १८९२ मध्ये पहिली स्त्री बकील झाली. १९२१ साली पहिली स्त्री बॅरिस्टर म्हणून काम करू लागली. त्यामुळे मुस्वातीपासुतच क्रियांनी नगरपालिका व लोकन्गवोडें या नागरी कारभार पहाणाऱ्या संस्थात मुलभतेने प्रवेश केला.

गांधीजींच्या नेतृत्वामुळे चैतन्य निर्माण झाले

निरनिराळ्या सामाजिक व धार्मिक सुधारणांच्या चळवळीमुळे स्त्रियांच्या वाटचालीस अधिक चालना मिळत गेली. राष्ट्रीय व प्रांतिक पातळीवर मुसंबटित व बलिष्ठ महिला संघटना स्थापन झाल्या आणि त्यातून राष्ट्रीय अन् प्रांतीय पातळीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यां व स्त्रियेच्या उदयास आल्या. परंतु गांधीजींच्या नेतृत्वामुळे या चळवळीमध्ये तरे चैतन्य निर्माण झाले. गांधीजींचे नेतृत्व स्त्रीचळवळीला प्रेरक ठरले. प्रत्येक पाऊल पुढे टाकताना त्यांनी स्त्रियांना बरोबर घेतले. गांधीजींनी स्त्रियांमध्ये जो क्रांतिकारक ध्येयवाद निर्माण केला त्यामुळे त्यांच्या जीवनात कायाकल्प घडून आला. जरी त्यावेळी बहुसंख्य स्त्रिया साधार नव्हत्या तरी प्राचीन कर्म, हस्तव्यवसाय, पुराणातील ज्ञान व धर्मग्रंथातील तत्त्वज्ञान त्यांना अवगत होते. देशभक्तीच्या उर्मीच्या जोडीला मूलभूत स्वातंत्र्याची आवश्यकता त्यांना अनेक परीने जाणवत होती. शैक्षणिक सोयीची दुर्मिळता, सामाजिक सुधारणांना होत असलेला विरोध व आर्थिक हलाखीची परिस्थिती या समस्यांची दाहकता जाणवू लागल्याने भारतीय स्त्रीचे लक्ष राजकारणाकडे वळू लागले होते. त्यामुळे गांधीजींनी जेव्हा स्त्रियांना ती ऐतिहासिक हाक दिली तेव्हा त्या एखाद्या लाटेप्रमाणे राजकीय आंदोलनात सामील होण्यासाठी पुढे सरसावल्या. हे पुष्कळसे अनपेक्षितच घडले. कारण स्त्रियांनी काही विशिष्ट कार्यक्रमातच भाग घ्यावा अशी त्यांची सुरुवातीची अपेक्षा होती. परंतु अनेक शतकांचा मागासलेपणा त्यांनी क्षणाबात क्षणाने दिसवून देत व भारतीय स्वातंत्र्याच्या उग्र आंदोलनाची त्या उसाहाने एकरूप झाल्या. कळकळ व निश्चय ही त्यांची आयुधे होती. साध्या सुती साड्या हा त्यांचा गणवेश होता. जरी त्या अशिथित व अननुमयी असल्या तरी त्यांनी धडाडीने नव्या जवाबदान्यांचा स्वीकार केला. त्यांच्यापैकी बऱ्याच जणी दूरदूरच्या खेड्यांतून आल्या होत्या; तरी इतर काही जणी अशा होत्या की ज्यांनी सुलवस्तु व ऐश्वर्यशाली जीवनावर गुळशीघ्र ठेवले होते. जणू एका नवीन संजीवनी मंत्राने त्या सर्वांनाच मारावून टाकले होते. लाठीमार-गोळीबाराला तोंड देत त्या धैर्याने भागेकूच करत होत्या. गांधीजींना अटक झाली तेव्हा त्यांच्या पाठोपाठ चळवळीचे नेतृत्व करण्यास एक स्त्रीच पुढे आली होती. पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांनीही स्वतःकडे राजकीय पुढारपण घेतले व निरनिराळ्या जवाबदान्या कुशलतेने पार पाडून दाखविल्या. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये त्या शोकडोंनी, हजारांनी सामील झाल्या व त्यांनी आपल्या फर्तृत्वामुळे गांधीजींकडून प्रशस्ती मिळविली की, 'भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात स्त्रियांनी बजावलेली अमोल कामगिरी मुबर्गाक्षरात कोरून ठेवावी लागेल.'

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर स्त्रियांची फर्तयगारी घाढत्या प्रमाणात

१९४७ साली राजकीय दृष्ट्या स्वतंत्र झालेल्या भारतात एक नवा कालखंड सुरू होत असताना स्त्रियांना त्यांचे योग्य स्थान मिळावे हे क्रमप्रगत होते. देशाची

घटना जेव्हा तयार केली गेली तेव्हा तीन स्त्रीपुरुषसमानता, सर्व क्षेत्रांमध्ये उभयताना समानसंधी व यारग्या कामासाठी सारखेच घेतून यांचे स्वष्टपणे मान्यता दिली गेली. त्यानंतर घटनेने मान्य केलेली समानता प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने पूर्वीच्या अनेक कायद्यांतील विषमता दूर करणाऱ्या सुधारणा संमत झाल्या.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात स्त्रियांनी वाढत्या प्रमाणात नव्या नोकऱ्या व नव्या जगाबद्दलच्या स्वीकारल्या आहेत. व्यापारधंद्यापासून ते राजकारणापर्यंत व कलाक्षेत्रापासून ते समाजकल्याणक्षेत्रापर्यंत त्या उत्साहाने आपला वाटा उचलीत आहेत. लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभा यांच्या निवडणुकांसाठी जो स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मिळाला आहे त्याचा परिणाम हितकारक ठरला आहे आणि विरोध म्हणजे पुरुष मतदारांपेक्षा स्त्रीमतदारांनी आपले मत नोंदविण्याविषयी कितीतरी अधिक उत्साह दाखविला आहे. काही राजकीय पक्षांचे स्वतंत्र महिला विभाग असून त्यांनी आपले उमेदवार निवडताना स्त्रियांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न केलेला आढळतो. गेल्या सांघिक निवडणुकांत एकूण १० कोटी स्त्रीमतदार होते व त्यापैकी ४० टक्के म्हणजे ४ कोटी मतदारांनी मतदान केले. निवडून आलेल्या उमेदवारांमध्ये राज्यविधानसभांमध्ये १५.४ व लोकसभेमध्ये ३२ स्त्री-उमेदवार निवडून आले आहेत.

उत्तरोत्तर सर्व वयाच्या स्त्रिया व मुली विविध प्रकारच्या नोकरीधंद्यांमध्ये जास्त जास्त प्रमाणात भाग घेऊ लागल्या आहेत. उच्च शिक्षणामध्ये स्त्रिया मागे राहिल्यामुळे त्याबाबतीत चालना देण्यासाठी व सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यतः स्त्रियांचीच एक रास समिती नेमण्यात आली होती व तिचे अध्यक्षत्व एका स्त्रीकडे होते. विश्वविद्यालयीन शिक्षण घेऊ न इच्छिणाऱ्या स्त्रियांसाठी स्वतंत्र पॉलिटेक्निक शाळा स्थापन केल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना जीवनोपयोगी व व्यावहारिक उद्योग-व्यवसायात पडता येऊ लागले आहे. समाजविकासाच्या व राष्ट्रीय विस्तारकार्यक्रमांच्या सर्व योजनांमध्ये स्त्रिया उत्साहाने भाग घेत आहेत. देशातील कला व हस्तव्यवसाय यांचे पुनरुज्जीवन करण्यात तर त्यांनी उल्लेखनीय भाग घेतला आहे.

मध्यवर्ती समाजकल्याण मंडळ

स्त्रियांनी समाजकल्याण क्षेत्रामध्ये बजावलेली कामगिरी तर खचितच नेवर्दापक आहे. या क्षेत्राकडे गांधीजींचे विरोध लक्ष असे व त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्त्रियांनी या क्षेत्रात चांगल्या परंपरा तयार केल्या आहेत. त्यांच्या पत्नी कस्तुरबा यांच्या नावे उभारण्यात आलेला निधी ग्रामीण भागातील कार्यांकर लक्ष केंद्रित करीत आहे. तेथील कार्याला चेतना देत आहे. तसेच कस्तुरबा निधीतर्फे खेड्यांत काम करू इच्छिणाऱ्या स्त्रियांना ग्रामसेविकेचे प्रशिक्षण दिले जाते. स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच ग्रामीण कार्यांसाठी आखलेल्या या योजनेतील कार्यक्रमांना आकार प्राप्त झाला होता. ग्रामीण स्त्रियांना स्वतःचा विकास घडवून आणण्यास उद्युक्त करण्यासाठी गेल्या दशकामध्ये 'ग्रामीण

महिला संघ' स्थापन केला गेला आहे. तयारी या संघटनापेक्षाही सर्वांत अधिक प्रभाव पाडणारी संस्था म्हणजे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या कक्षेतील 'मध्यवर्ती समाज कल्याण मंडळ' ही स्वयंशासित संघटना होय. एका ख्यातनाम स्त्रीच्या उत्साही मार्गदर्शनाखाली या मंडळाने केलेले कार्य अत्यंत स्पृहणीय आहे. मंडळाच्या कार्यात मदत करण्यासाठी स्वयंस्फूर्तपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मंडळाने यशस्वीपणे खेचून घेतले आहे. त्याचप्रमाणे, मंडळाच्या कामात अनेक विनसरकारी संघटना सामील झाल्या आहेत. उण्यापुऱ्या दहा वर्षांच्या अवधीत मंडळाने अनेक कार्यकर्त्यांमध्ये असलेली गुप्त शक्ती कार्यान्वित केली असून तिची संगड नदीच्या पात्राप्रमाणे दिशात होत जाणाऱ्या कार्यार्शी घातली आहे. मंडळाच्या विस्तारकार्यक्रमाच्या द्वारा चाळीस हजारांहून अधिक लेड्यांमध्ये प्रशिक्षित स्त्रीकार्यकर्त्यांचा प्रवेश झाला असून त्यांनी त्या खेड्यांतील जीवनामध्ये नवसंजीवन ओतले आहे. या अशिक्षित किंवा अर्धशिक्षित स्त्रियांसाठी अक्षमुदतीचे अभ्यासक्रम आणून त्यांना समाजकार्यकर्त्री, नर्स, टाई, शिक्षिका, चिटणीस, मेट्रन, मुररिटेंडंट वगैरेचे प्रशिक्षण दिले गेले आहे. केवळ या योजनेमुळे पाच हजार निराधार स्त्रिया, साठ हजार मुले व एक लक्ष अपंगांना आधार मिळाला असून त्यांची व्यवस्था आधाररुहे, आप्तरकेअर होम्स व अनाथाश्रम या समाजसेवा-केंद्रांनुत झाली आहे. याखेरीज असंख्य स्त्रियांना संधी प्राप्त करून दिल्यामुळे व त्यांच्यावर जबाबदारी सोपविल्यामुळे त्यांची गुणवत्ता वाढण्यास आणि त्यांच्यामधील नेतृत्वशक्तीचा विकास होण्यास मदत झाली आहे. या सर्वांचा परिणाम समाजाच्या पुनर्रचनेला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळण्यात होत आहे.

ग्रंथसूची

[लेखकानी कळविलेले संदर्भग्रंथ व इतर ठळक ग्रंथ सोयीकरिता तीन गटांत विभागून दिले असून इंग्रजी ग्रंथ त्याच क्रमाने आहेत. हिंदी व संस्कृत ग्रंथांची संख्या लहान असल्याने ते एकत्रच दिले आहेत.]

स्त्री-जीवन आणि समाज

अळेकर, गो. र. - साध्वी स्त्रिया

आचार्य, हरि महादेव - मुलींच्या वारसा हक्काचा विचार १९४५

आविडकर, भीमराव - हिंदु स्त्रियांची उन्नति आणि अवनति याला जबाबदार कोण?;
अनु. चांगदेव म. तैरमोडे १९६१

ईश्वरचंद्र विद्यासागर - विधवाविवाह; अनु. वि. प. पंडित १८६५

ओक, विनायक कोंडदेव - मोठे कोण? नवरा धा वायको! म्हणजे स्त्रियांची परवशता
१९०६

कंटक, प्रेमा - हिंदी स्त्रियांचे जीवन १९४५

कटी, व्यंकट रंगो - विधवावपन अनाचार १८८९

कानिटकर, गोविंद वासुदेव - स्त्रियांची परवशता (जॉन स्टुअर्ट मिलकृत 'सर्वजेकशान्
ऑफ विमेन' नांवाच्या मूळ इंग्रजी निबंधावरून)

काले चांदेकर, केशव नारायण - अवला प्रेमसुधा १८९६

केळकर, वा. न. व रारे बाळताई - स्त्रियांच्या हक्कांची सुधारणा

फिलोस्कर, रा. फा. - विवाहसंस्थेचा इतिहास

केळकर, माधव सदाशिव - स्त्रियांची गुलामगिरीपासून सुटका (इंदुप्रकाशपत्रांत प्रसिद्ध शालेला
निबंध) १९१०

खरे, दाजी आघाजी - पुनरुद्दाह १८९२

खांडेकर, दत्तात्रय गणेश - संपा. हिंदु विवाहाबाबत अधिनियम; सन १९५५ चा
भारताचा अधिनियम १५ वा १९५८

गजेंद्रगडकर, के. बा. - हिंदु वायव्यात स्त्रियांचे स्थान १९४४

गोगनाईक, भानु केशव - स्त्रीधर्म (मूळ बंगाली ग्रंथाच्या आधारे)

गांधी, मोहनदास करमचंद - गांधीजींचे स्त्रियांशी हितगुण; संपा. व अनु. सु. गो.
देशपांडे व भाऊ धर्माधिकारी १९४६

गांधी, मोहनदास करमचंद - तेजस्वी तरुणी; अनु. वेल्डे १९४७

- गांधी, मोहनदास करमचंद - क्रिया व सामाजिक अन्याय; अनु. प्र. ह. खाडिलकर १९४९
- गांधी, मोहनदास करमचंद - स्त्रीजीवन १९६०
- गुंजीकर, रामचंद्र भिऊजी - स्त्रीभाष्यरत्नमाला : भाग १, २ (विविधज्ञानविस्तार
मासिक पुस्तकामध्ये निरनिराळ्या वेळी लिहिलेले स्त्रीसिद्धांतसंबंधी लेख १८८६)
- गोखले, कृ. फे. - हिंदू स्त्रियांची कायदेशीर दुर्दशा १९२२
- चौबळ, अनंत महादेव - पुनर्विवाह शास्त्रादिविचार १९११
- जोशी, मोरेधर हरिधर - छःसहोद्यमाला १८८५
- जोशी, रामचंद्र भिऊजी व दत्तात्रय ल. सहस्रमुंदे - स्त्रीपुनर्विवाह चालू करण्याची वारणे
१९१३
- जोशी, लक्ष्मण नारायण - महिला जीवन म्हणजेव गृहिणीकर्मण्य १९२१
- जोशी, वामन विधनाय - पुनर्विवाह शास्त्रसंग्रह १९१०
- जोशी, वासुदेव विनायक - स्त्रियांचे हक्क व मुधारणा १९३८
- टिळक, कमलाबाई - स्त्रीजीवनविषयक कांही प्रश्न १९४०
- टिळक कमलाबाई - स्त्रीजीवनाची नवी नितिते १९६५
- ठापरे, ज. भा. - स्त्रियांचा प्रश्न
- धते, नारायण परशुराम - आदर्श-स्त्रीजीवन (किसरीतून 'स्त्रियांचे समाजातील स्थान आणि
धार्मिकसंस्कृति' या नावांखाली प्रसिद्ध झालेला लेखमाला) १९४०
- दत्तरदार, रघुवीर विठ्ठल आणि अंताजी दि. घेडेकर - विधवाविवाह खंडनाचा सार्थक
इतिहास १८७०
- दांडेकर, मालती - तरुणीचे प्रश्न १९४९
- दांडेकर, शं. वा. संग. भारतातील थोर स्त्रिया अनु. दारु वाळ १९६३
- देशपांडे, कमलाबाई - अपौरुषेय वाङ्मय अर्थात स्त्रीगीतें १९४८
- देशपांडे, कमलाबाई - स्त्रियांच्या कायद्याची वाटचाल (१८२९ ते १९२९) १९६०
- देशपांडे, विमलाबाई - घर आणि अंगण १९५८
- दोशी, हिराचंद - बालविवाह
- निमकर, दत्तात्रय वासुदेव - हिन्दुलभसंस्था ; इतिहास आणि विवाहशास्त्र १९२८
- पटवर्धन, रमाबाई - स्त्रियांचे कल्याण १९४७
- पटवर्धन, वसुंधरा - आमचे स्त्रीजीवन १९४९
- पंडित, विष्णु परशुरामशास्त्री - स्त्रीपुनर्विवाहाच्या सशास्त्रतेचा विचार (पुणे व नासिक
वेधाल व्याख्यान) १८७०
- पंडिता रमाबाई - स्त्रीधर्मनीति १९६७
- पद्मनजी, धावा - स्त्रीकेंद्रभूषण १८६८
- पुनर्विवाह प्रतिबंध निवारणार्थ आज रयंत झालेला यत्न व त्याचें फळ.
(ज्ञानदीप मासिकेत प्रसिद्ध झालेला निबंध) १८९६

- पेची, किंसन - बालविवाह १८९१
 बाबर, सरोजिनी - मराठीतील स्त्रीधन १९६४
 बालविवाह व असंमत वैधव्य (निबंधचंद्रिकेत प्रसिद्ध झालेला निबंध) १८८५
 बेडेकर, मालती - घराला मुक्तेल्या क्रिया व काळाची चाहूल १९६२
 बेडेकर, मालती - संकटमुक्त क्रियांचे पुनर्वसन १९६४
 बेडे, विनायक यशवंत - विधवादुःखवर्णन आणि विधवाविवाहसंबंधी मुंबई व पुणे येथील खरा इतिहास (काव्य) १८७०
 भागवत, राजाराम रामकृष्ण - विधवाविवाह सशास्त्र की अशास्त्र ? १८८५
 मोडक, विधनाथ आवाजी - हिंगणे स्त्रीशिक्षण संस्थेची साठ वर्षे १९५६
 मोडक, वामन आवाजी - बालविवाहाच्या संबंधाने हिताहित विचार १८८७
 यति, परमहंस प्रह्लादेश्वर - विधवावपनशास्त्रार्थासंबंधी अखेर निर्णय १९२९
 यथार्थवर्णनमूचक - विद्वस्तोद्गाहकलिका १८७०
 रानडे, राम केशव - क्रियांचा कायदा १९४९
 रानडे, राम केशव - हिन्दु क्रियांच्या मिल्कतीबाबत देशमुख कायदा १९४३
 रोकडे, जनाबाई - क्रियांची सामाजिक कर्तव्ये (फ्लॉरेन्स नाइटिंगेल इत्यादी चरित्रास अनुसरून दिलेले व्याख्यान) १९१४
 लिमये नरयुंदकर, विनायक गो. - स्त्रीशिक्षणज्ञानमाला १८८५
 विधवाविवाहाच्या सशास्त्रतेविषयी वाद (हा वाद पुणे मुकामी रविवार दि. २७ मार्च १८७० या दिवशी श्रीमज्जगद्गुरू शंकराचार्य यांच्या संनिध झीशिल यान्या वाङ्मयत सुरू झाला त्याचा वृत्तान्त) १८७०
 विधवादुःखनिवेदन आणि पुनर्विवाहाच्या सशास्त्रतेविषयी विचार १८८२
 विनोबा - स्त्री शक्ति १९६४
 विवेकानंद - भारतीय नारी १९६०
 विवेकानंद - भारतीय क्रिया, अनु. सरोजिनी कमतनूरकर
 विद्येश्वर - हिंदुसमाज आणि पतित क्रियांची सुधारणा १९२९
 वैद्य, चिंतामण विनायक - अवलोकित लेखमाला १९२९
 शंकराचार्यस्वामी (मठ करवीर व संकेश्वर) - विधवाविवाहाच्या अशास्त्रतेविषयी निर्णयपत्र १८७०
 शिंदे, ताराबाई - स्त्री-पुरुष तुलना १८८२
 भीसरस्वतीमंदिर, सोलापूर - उपदेशमाला (लेखसंग्रह)
 संत, दु० का० - मराठी स्त्री १९५७
 साठे, कृष्ण प्रभाकर - पुनर्विवाह निषेध १८६५
 साने, पांडुरंग सदाशिव - भारतीय नारी १९५६

संकीर्ण

- अळतेकर, अ० स० - प्राचीन भारतीय शिक्षणरूढिति १९३५.
 आगरकर, गोपाळ गणेश - संपूर्ण आगरकर संपा. अळतेकर १९३७
 कर्वे, इरावती - परिपूर्ती, १९४९.
 कर्वे, इरावती - मराठी लोकांची संस्कृति
 कर्वे, इरावती - युगान्त १९६७
 काणेकर, अनंत - रसेलनीति १९४१
 केळकर, गिरिजाबाई - गृहिणी-भूषण अथवा श्रीशिक्षणविषयक स्फुट विचारमाला १९२१
 केळकर, गिरिजाबाई - स्त्रियांचा स्वर्ग १९२१
 केळकर, द० के० - मराठी साहित्याचे सिंहावलोकन १९६३
 केतकर, धींभर व्यंकटेश - ब्राह्मणकन्या व भारतीय समाजशास्त्र १९३६
 कोलते, वि० भि० - साहित्यसंचार १९६५
 चाफेकर, मारायण गोविंद - पेशवाईच्या सावलीत १९३७
 जावडेकर, दंडकर दत्तात्रय - आधुनिक भारत १९५३
 जेरेट - एने अन्वरी : खंड ३ रा
 जोग, रा. श्री., संपा. - मराठी वाङ्मयाचा इतिहास (१८००-१८७४). १९६५.
 जोशी, रा. भि. - मराठी भाषेची घटना १९२३
 दाडेकर, वि. पां - मराठी साहित्याची रूपरेषा : पूर्वार्ध - प्राचीन मराठी साहित्य, उत्तरार्ध
 - अर्वाचीन मराठी साहित्य १९५२
 देशपांडे, अ. ना. - आधुनिक मराठी वाङ्मयाचा इतिहास भाग १, २. १९६७
 देशपांडे, हरिहर वामन - १८५७ च्या वीर महिला १९५९
 नेने, वि. पां. - अर्वाचीन मराठी साहित्य (१८०५-१९३५). १९३५
 पदाभिरितारामय्या - कौमिसचा इतिहास १९३६
 पुरंदरे, सारस्वती - मराठी सामाजिक कादंबरी बाह्मयातील श्रीजीवन १९५४
 प्रदक्षिणा - (१८४० ते १९५५ या कालातील मराठी बाह्मयाचे सनीक्षण) १९६०
 भारत इतिहास संशोधक मंडळ - पेशवेकालीन सामाजिक व आर्थिक पत्रव्यवहार
 भारतीय विद्याभवन - भारताचा इतिहास, खंड ६ वा
 भावे, वा. कृ. - पेशवेकालीन महाराष्ट्र १९३५
 भावे, वि. ल. - महाराष्ट्र सारस्वत १९५१
 मगदूम, अप्पाभाऊ - जैन वीर स्त्रिया १९३६
 माकोडे - शालिनीची निवडक पत्रे
 माटे, धीपाद महादेव - कर्तव्यगार स्त्रिया १९५७
 लोहहितवादी - लोकहितवादींची दालपत्रे १९४०

हिंदी

टंटन, दशपाल—पुराण-विषय समनुक्रमणिका १९५२

नागर, अनृतलाल—ये कोठेवालिया १९६१

प्रशान्तकुमार—वैदिक साहित्य में नारी

वेणीपुरी रामकृष्ण—नई नारी : भारतीय नारी की नई पिढी की समस्याओं पर एक रोशनी
१९६४

भद्रालक्षर, धनमाला—महाभारत में नारी

सांठृत्यायन, राहुल—वहोल्गा से गंगा

संस्कृत

अग्निपुराण—आनंदाश्रम प्रत

नारदपुराण—बेंकटेश्वर प्रत

पद्मपुराण— " "

ब्रह्मपुराण— " "

भविष्यपुराण— " "

मत्स्यपुराण— " "

मदन पारिजात—(१४ व्या शतकातील स्मृतिप्रबंध)

पाराशर माधव स्मृतिप्रबंध

Woman and Society Individual

Aiyangar, Bhashyam, K. T.—“Women in Hindu Law”

Altcar, A. S.—“The Position of Women in Hindu Civilization”,
1958

Appadorai, A., Ed.—“Status of Women in South Asia,” 1954

Baig, Tara Ali—“Women of India”, 1958.

Bachmann, Hedwig, Tr by Sheelavati Ketkar—“On Soul of Indian
Woman”, 1942.

Bader Clarisse—“Women in Ancient India: Moral and Literary
Studies”, tr by M. E. R. Martin, 1964.

Baroda Committee—Report: “Hindu Women’s Property Rights.”

Baroda, Maharani of, and Mitra, S. M.—“The Position of Women
In Indian Life”, 1911.

Barve—“Present Position of Hindu Women and Means of Ameliorating Their Lot”.

Bavrejs Malik Ram—“Woman in Islam” tr by M. Abdul Ali

- Caton, A. R., Ed.—“Key of Progress : A Survey of the Status and Conditions of Women in India”, 1930.
- Chattopadhyaya, Kamaladevi and Others—“The Awakening of Indian Women”, 1939.
- Chaudhari, Jatindra Vimal—“Sanskrit Poetesses”.
- Chaudhary, Rooplal—“Hindu Woman’s Right to Property (Past and Present)”, 1961.
- Chiplunkar, G. M.—“The Scientific Basis of Women’s Education”, 1930.
- Choksi, Mithan and Gedge, Evelyn C., Eds.—“Women in Modern India” (15 papers by Indian women writers), 1929
- Christian Literature Society—“Women of India and What Can Be Done for them”, 1895.
- Cormack, Margaret—“The Hindu Woman”, 1961.
- Cousins, Margaret—“Awakening of Asian Womanhood”.
- Cousins, Margaret—“Indian Womanhood Today”, 1947.
- Curle, R.—“Women—An Analytical Study”.
- Das, Freida M. (Mrs)—“Purdah, the Status of Indian Women”, 1932.
- Das, R. M.—“Woman in Manu and His Seven Commentators”, 1962
- Desai, Neera—“Woman in Modern India”, 1957.
- Gajendragadkar, K. B.—“Legal Rights of Hindu Women”.
- Gandhi, M. K.—“Women and Social Injustice”, 1954
- Gedge, Evelyn C. and Choksi, Mithan, Eds.—“Women in Modern India”, 1929.
- Gharpure, J. R.—“Rights of Women Under the Hindu Law”, 1943
- Gujarati, B. S.—“Woman of East and West”, 1944
- Handigiri—“The Women Poets of the Rgveda”.
- Hardinge, M. E.—“The Way of All Women”.
- Haridas Nanabhai and Shantaram Narayan—“Legal Opinions on Caste-meetings and ex-Communications with reference to the late Marriage of a Brahman Widow”.
- Hate, Chandrakala—“Hindu Woman and Her Future”, 1948
- Holtby—“Women and Changing Civilization”.
- India Information Service—“Women in India”.
- Indra—“The Status of Women in Ancient India”, 1955.
- Joyce, T. A., Ed.—“Women of All Nations”, 1910.
- Kacker, Muralidhar—“Hindu Shastras on Marriage of Widows”.
- Klein, Viola—“Feminine Character”.

- Durant, Will—"Story of Civilization".
- Elliot and Dowson—"History of India", 1867.
- Engels, F.—"Origin of Family".
- Hartog Committee Report—"India Government—Age of Consent Committee Report", 1928.
- India Government: Labour and Employment Ministry, Labour Bureau—"Women in Employment", 1964.
- Karve, D. K.—"My Twenty Years in the Cause of Indian Women", 1915.
- Law, Bimal Churan—"Women in Buddhist Literature", 1927
- Megasthenes—"Ancient India", tr. McCrindle, 1877.
- Mukerjee—"History of Education in India".
- National Committee on Women's Education, India—Reports 1958-59, 1964-65.
- Nehru, Jawaharlal—"Glimpses of World History"
- Nilkantha (Shastri)—"History of South India".
- "Progress of Women's Education in British Empire"
- Randell—"Creative Centuries".
- "Review of Education in Bombay State, 1855 to 1955"
- Radhakrishnan, S.—"Report on Education".
- Ramakrishna Mission Pub.—"Cultural Heritage of India"
- Rege, Y. M.—"Whither Women?"
- Roy, M. N.—"Ideal of Indian Womanhood", 1941
- Sacchau—"Alberun's India", 1914
- Sayadine, K. G.—"Education in India"
- Smith, V. A.—"History of Fine Arts", 1910
- Sternbach, Ludwik—"Ganika-Vritta-Sangraha" or "Text on Courtezans in Classical Sanskrit", 1953
- Syed Nurullah and J. P. Naik—"History of Education in India".
- Unesco—"Women and Education".

INDIVIDUAL

- Besant, A.—"An Autobiography".
- Dutt, G. S.—"*Woman of India Being the Life of Saroj Nalini*", 1929.
- Karve, D. K.—"Looking Back" (autobiography), 1921